

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224145

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ۸۹۱۵ ۷۳. ۵

Accession No.

Author

الزّمان

Title

۱۹۶۰ - ۱۹۵۹ الزّمان

This book should be returned on or before the date last marked below.

فہم

ابناتہ

ہماری دعوت

۱۸۴۸ء آلا اللہ محمد رسول اللہ

اسی گمراہ اسلام کی بنیاد پر اور ہمارا ایمان جو کہیں انسانیت کی اخلاقیات کا گمراہ
 لیکن یہ صرف ایک ہل ہی نہیں جو بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک ہر اصول پر مبنی
 اس بات کا عین کارہم صحت انہی کی عبادت اور زندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی تعمیل کریں
 اور حضرت محمد مصطفیٰؐ کی زندگی اور آپؐ کی زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی تعمیل کریں
 جو کہ اس گمراہ ایمان لاچکے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی ایمان
 زندگی کو دنیا میں روانہ دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
 عہد کرتے ہیں، اسی کی دعوت یہ ہے اور اسی پر جیتنا اور رہنا چاہیے ہیں۔

فَاُولَئِكَ السَّعِيدُونَ الَّذِيْنَ اَتَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَاللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَلْخَیْرُ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُہٗ ۝ اَلَا تَعْلَمُوْنَ ۝

اَزْوَاجُ الْفِرْعَانِ

مَجْدِیَّت

مَجْدِیَّت

عَلِیْقُ الرَّحْمٰنِ سُبْحٰنِی

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُہٗ ۝ اَلَا تَعْلَمُوْنَ ۝

غیر مالک
سالانہ چندہ ۱۰ اشکات
اعازی خریداروں سے
سالانہ

دفتر لکھنؤ

نی کا پی ... آٹھ آنے

ہندوستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (بیکہ ہندوستان) ۱۰ اشکات
سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) ۱۰ اشکات
ششما ہی

جلد ۲۰ باب مجرم الحرام ۱۹۵۹ء مطابق جلد ۱۹۵۹ء شماره ۱

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	مرتب	۲
۲	شاد سے آگے جہاں اور بھی ہیں	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۱
۳	ہمارا مرض اور علاج	ڈاکٹر محمد آصف قدوائی	۲۸
۴	حدیث پر وزیر	علیق الرحمن سنہلی	۳۶
۵	مولانا جلال الدین رومی	ماخوذ	۴۷
۶	نفاذ و تبصرہ	ع، س	۴۹

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا رسالہ بیعہ وی اپنی ارسال کیا جائے گا یہی پی پی کے کچھ آنے نام صرف ہوئے چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۲۵ اگست تک پہنچ جانی چاہیے

اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، اسٹریٹین بلڈنگ، لاہور کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔
رسالہ ہرگز نی نہیں کی کہم کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ہرگز نہ کسی جہاں کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں ان کی اطلاع ۲۵ تاریخ کے اندر آ جانی چاہیے۔ اس کے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہیں۔

پاکستان کے خریدار

تاریخ اشاعت

خط و کتابت و ترسیل ذریعہ اپنا
دفتر لکھنؤ، پکھری لہوؤ، لکھنؤ

(موسمی) محمد منظور شمائی پرنٹر و پبلشر نے تزییر پریس لکھنؤ میں بھیجا اگر دفتر الفرقان پکھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا

بِسْمِ الْحَمْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

افتتاحِ جلدِ بستانِ مفتاح

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

اجمعین

جس حق و قوم نے زمین و آسمان کو تمام رکھا ہے، زمین و آسمان کی دستوں میں اور سب کچھ بھی اُسی کے تھامے تھا ہوا ہے۔ آفتاب کا یہ عظیم کرہ ہوا خاک کا کوئی حقیر ذرہ، دونوں کا وجود بھی اُسی کے امر ”کن“ کا نتیجہ اور دونوں کی بقا بھی ہر لحظہ اُسی کی مشیت سے وابستہ۔ — انسانی مصنوعات و اختراعات کا معاملہ بھی چنداں جبراً نہیں ہے۔ جب تک اس کا ارادہ ہم آہنگ نہ ہونہ انسانی منکر و عمل سے کوئی شے وجود میں آ سکتی ہے اور نہ اسکی بقا کا انتظام ہی اسکے بس کی بات ہے۔ انسانی منکر و عمل کا تراشا ہوا یہ کاغذی وجود جو ہر ماہ ”الفٹن“ کے نام سے منصفہ شہود پر آتا ہے، اسی کا رازِ مطلق کا ارادہ تھا جو اُسے وجود میں لایا اور اُسی کی نظرِ کرم ہے جو چوتھائی صدی سے بھی اوپر سے اُسے تھامے ہوئے جو اسی کے نام سے آج تائیسویں سال کی ابتدا ہو رہی ہے۔

ترے نام سے ابتدا کر رہا ہوں

مری انتہائے نگارش یہی ہے

سب سے بڑا سانحہ | آئرلینڈ گورنریو، اپنی شری دی دی گری نے روٹری کلب (میرٹھ) کے ایک جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ

”آخری جنگ عظیم کے بعد ایک سب سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ سچائی اور دیانت داری کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔۔۔ لوگوں میں ان اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ جگہ نہیں معلوم کہ ہندوستان کا حشر کیا ہوگا“ (قومی آواز، ۲۲ جولائی ۱۹۷۹ء)

اے عشقِ مرجا، وہ یہاں تک تو آگئے !

بات یہی ہے کہ سب کچھ کیے جائیے۔ پنج سالہ منصوبوں پر منصوبے بنائے جائیے، اربوں روپیہ ان منصوبوں پر خرچ کیے جائیے۔ نئے نئے اور بڑے بڑے کارخانے کھولے۔ کوآپریٹو کھیتی کی سکیمیں لائیے۔ ”بل بنا، چاہ بنا“ کے وظائف پڑھیے۔ جمہوریت کا راگ الاپیٹے۔ عوامی معیار زندگی کو بلند تر بنانے کے لیے زمین سے آسمان تک اڑیے ! لیکن اگر ہندوستان کے عوام خواص میں سچائی اور دیانت داری کے اوصاف نہیں پیدا ہوتے تو ہر دور اندیش اور حقیقت شناس ان ”فیض کے اسباب“ کے باوجود بھی کہنے پر مجبور ہوگا کہ

نہیں معلوم ہندوستان کا حشر کیا ہوگا !

کس قدر تشویش انگیز صورت حال ہے کہ ہندوستان کا معیار اخلاق روز بروز گرتا جا رہا ہے۔ مگر باتیں ہیں تو ہر دم بس ”معیار زندگی“ کو بلند کرنے کی ! اخلاقی معیار کو بلند کرنے کی ! ملک کے دروبست پر قابض ہونے والوں میں سے، خال ہی خال کوئی آواز اٹھتی ہے، اور وہ بھی ایسی جیسے ”فقار خانے میں طوطی کی صدا“

دوسری طرف یہ بھی بڑا سانحہ ہے کہ جن مشرقی ملکوں میں سچائی اور دیانت داری کا قابل رشک سرمایہ پایا جاتا ہے، وہاں اس سرمائے سے کوئی بڑا کام نہیں لیا جا رہا ہے، اور صرف روزمرہ کی محدود سی زندگی میں یہ سرمایہ کام آ رہا ہے۔ سرزمینِ پاک (ہماچل) سے ہر سال حجاج کے ذریعہ کچھ خوش کن خبریں مل جاتی ہیں۔ اسال بھی نہایت معتبر حجاج سے یہ ایک واقعہ سننے میں آیا ہے، کہ ایک عرب تاجر کی دوکان سے دس لاکھ ریال کی چوری ہوئی۔ ملزم عین حجاز کی سرحد پر گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے والا صرف ایک

کانشل تھا۔ تیسرا ان دونوں کے درمیان کوئی نہ تھا، لازم نے رشوت کی پیشکش کرنی شروع کی، اور آخر میں بات پورے کے پورے دس لاکھ پر پہنچ گئی۔ مگر اُس عرب سپاہی کی دیانت کو یہ دس لاکھ کی مارتوت بھر بھی ادھر سے اُدھر نہ کر سکی۔ اور اُس نے لازم کو لے جا کر قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا مصدقہ ہے کہ لازم چونکہ (ہماری قسمتی سے) ہندوستانی تھا اس لیے اس کی رپورٹ حکومت ہند کو بھی مل چکی ہے۔

اہل حجاز کی دیانت داری صرف پولس ہی تک محدود نہیں ہے کہ ڈپلن کا نتیجہ سمجھ لیا جائے۔ وہاں باہمی، بلکہ آقاقتیوں کے ساتھ بھی، اعتماد کی جو فضا ہر دیکھنے والے کو نظر آتی ہے اور ہم ہندوستان و پاکستان والوں کو تو خصوصاً حیرت کر دیتی ہے۔ وہ صرف اسی سچائی اور دیانت داری کا نتیجہ ہے جس کی بنا پر کسی کو ایک دوسرے کے متعلق دغذغہ نہیں ہوتا۔ مگر افسوس ہے کہ یہ عظیم و نایاب سرمایہ بھی ہے اور قومی دولت کے وسائل و ذخائر کی بھی کوئی انتہا سرزمین پاک میں نہیں۔ لیکن ان دوسرا یوں کے سامنے سے جو ترقیاتی کام مملکت میں ہو سکتے تھے ان کے خاتمے میں اب تک صفر ہی صفر نظر آتا ہے۔

پسلی سالگرہ کا تحفہ | بغداد کی خبریں

”اس ہفتہ یہاں مسلمان لڑکیوں نے پر وہ ترک کر کے مردوں کی برائی کا اعلان کر دیا ہے۔ عراق پانچ روز سے ۱۴ جولائی کے انقلاب کی سالگرہ پر خوشیاں منا رہا ہے اس دوران لڑکیوں نے انقلاب کی خوشی میں نمبر کسی ٹھک کے رقص کیا۔“

(قومی آواز ۲۰ جولائی)

اسکے مقابلے میں ایک خبر یہ ہے کہ

”نیویارک (امریکہ) میں طلباء کی طرف سے دیے گئے ایک خیر مقدمی جلسے میں ڈاکٹر رادھا کرشنن (نائب صدر جمہوریہ ہند) نے تقریباً ۲۰ ہندوستانی لڑکیوں کو ناچنے اور گانے کی دعوت دی۔ ہندوستان کے متعلق مندوبی سٹر

سی، ایس، جھا اور تونسلی جزل سرگ پالامین تے روکیوں کو بڑھا دیا۔ لیکن کسی روکی نے جو ات نہیں دکھائی۔

اس کے بعد نائب صدر نے روکیوں کی ہمت بندھائی اور کہا کہ ناچنا گانا ہندوستان کی روایات کا جزو ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی میراث نہ چھوڑنا چاہیے۔ بڑی شکل سے کچھ روکیاں گانے پر آمادہ ہوئیں۔ لیکن ناچنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوئی۔

(ایضاً ۱۹ جولائی)

کچھ اس پر کیا تبصرہ کیا جائے۔ ایک قوم کے یہاں ناچنے گانے کی کوئی جگہ نہیں، اور پردہ اس کی روایات کا عظیم جزو ہے۔ مگر وہاں انقلاب کی سال گرہ کی خوشی کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک رقص نہ فرمایا جائے اور پردے کی روایات کو تاراج نہ کر دیا جائے۔ دوسری طرف ناچنا گانا ایک قوم کی عظیم میراث ہے، مگر اس کی روکیاں بلا رقص و سرود میں رہتے ہوئے اس روایت سے شرمارہی ہیں، ان کے ملک کا نائب صدر فرمائش کرتا ہے، تونسلی جزل بڑھا دیتا ہے مگر وہ بصد شرم گانے سے آگے جانے کو تیار نہیں ہوتیں۔

یا مہظر العجبائب !!

سچ ہے کہ اسلام کو اب ایک نئی قوم کی ضرورت ہے! دیکھیے یہ سعادت کس کی طرف جاتی ہے؟ لیکن یہ ہونا بہر حال ہے۔ قرآن کا دشمنان اعلان ہے:

وَاِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ
فَتَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا
أَمْثَلَكُمْ

اگر تم پھر وگے تو خدا (اپنے دین کے لیے) تم سے کسی اور قوم کو بدلے گا اور پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔

(مختصہ - ۷)

اور کہیں کہیں کچھ ظاہری آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ مگر یہ ہو گا بڑا حسرتناک واقعہ کہ اسلام کی گود میں پلے ہوئے اتحاد کو گلے لگائیں، اور کوئی پروردہ کفر اٹھ کر اسلام کی آنکھ کا تاراج نہ۔

وسیع نقطہ نظر

یو، پی کے وزیر اعلیٰ شری سہو رتا مندے ریاست کی سماجی اصلاح
تخمینہ کمیشی کی فہم سماجی تقریر میں ناجائز بچوں کے مسئلہ پر اظہار

خیال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ

” ناجائز اولاد کا ایسا کوئی مسئلہ ہندو سماج میں نہیں تھا۔ اس

لیے کہ قدیم سماج میں آٹھ قسم کی شادیاں تسلیم کی جاتی تھیں — قدیم ہندو سماج

کے اس وسیع نقطہ نظر کے نتیجے میں ہر بچہ ناجائز اولاد قرار دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے

والدین کی خطاؤں کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔“

موصوف نے یہ بھی خیال ظاہر فرمایا کہ

” سماجی نقطہ نظر میں انقلاب لانا، سماجی فلاح کا اتنا ہی اہم جزو ہے

جتنا کہ معذور اور بد نصیب اشخاص کی امداد کرنا۔“

(قومی آواز، ۲۳ جولائی)

جہاں تک بچے کے بے گناہ اور معصوم ہونے کا تعلق ہے، صحیح بات ہے۔ اور اس سماجی

نقطہ نظر میں بے شک تبدیلی ہونا چاہیے جس کے تحت ناجائز بچوں کے ساتھ بھی خطا دار کا سا

رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مگر نقطہ نظر کی یہ وسعت اگر مطلوب ہے کہ اس طرح کی ولادتوں کو

سند جو از بھی دے دی جائے تو یہ نقطہ نظر سماج کی بہبودی کا نہیں ”خوابی میاں“ کا حامل ہو گا۔

ناجائز طور پر جو بچے وجود میں آجاتے ہیں ان کی زندگی کا حل ضرور نکالنا چاہیے۔ اور سماجی

نقطہ نظر میں ایسی اصلاح کرنی چاہیے کہ ان بے گناہوں کی زندگی اجیرن نہ ہو۔ لیکن ایسا حل

کہ جس سے ان بچوں کے ”ماں باپ“ کی خطا کاری بھی جائز ہو جائے کسی سماج کی طرف سے

اس بات کا اعلان ہے کہ وہ ان خطا کاریوں کو روکنے سے قاصر ہے! — اسلام نے بھی

اس طرح کے بچوں کو پوری انسانی عزت کے ساتھ سماج میں جگہ دینے کی تلقین کی ہے۔ مگر اس میں

یہ قوت تھی کہ وہ ناجائز تعلقات کو روک سکے، اس لیے اس نے بلا تامل ان چاروں قسم کی ”شادیوں“

کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جو اسلام سے پہلے عرب میں رائج تھیں، اور جن کے خوبصورت نام کے ذریعہ

قبل اسلام کا عرب سماج ناجائز تعلقات کے بارے میں اپنی بے بسی کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔

اور صرف ایک طریقہ مقرر کیا۔ اسلام نے مؤثر عقائد و اعمال اور معاشرتی ضابطوں کا ایسا حصار انسان کے گرد کھینچا کہ اگر کسی سے بھولے بھٹکے یہ جرم سرزد ہو چکی گیا تو اُس نے خود کو باہر اور سزا دلانے کا وہ رویہ اختیار کیا جو بجائے خود معاشرے میں زنا سے نفرت کا ایک عظیم نفسیاتی محرک اور ایسا خاموش مبلغ کہلانے کا مستحق ہے، جس کے سامنے سیکڑوں تدبیریں اور تقریریں بیچ ہوں۔ افسوس! تاریخ کا ایسا کھلا تجربہ سامنے ہوتے ہوئے بھی لوگ یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو کچھ سوچ سکتے ہیں بس یہ کہ آج جو جنسی انارکی اور آوارگی ان کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے کس فلسفے کی رو سے اُسے جائز کر کے اپنے ذہن کو اس جنجال سے نکال لیں۔ مگر اس میں ذمہ داری حال کے مسلمان معاشرہ کی بھی کم نہیں ہے۔ کاش اس چیز کو ایک گزشتہ تجربہ کہہ کر ماضی کی طرف اشارہ نہ کرنا پڑتا، بلکہ حال میں چشم خود مشاہدے کی دعوت دی جا سکتی تو شاید آج کے انسان کو اپنے مسائل کی تلاش میں اس طرح بھٹکانا پڑتا۔

تنگی نظر ایک طرف ہمارے وزیر اعلیٰ کی وسعت نظر کا یہ عالم ہے کہ وہ ناجائز بچوں کے ساتھ جن سلوک ہی پر راضی نہیں بلکہ ناجائز ولادتوں کو بھی جائز تسلیم کرانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ دوسری طرف یہ تنگی نظر کہ اُردو جو مادر ہند کی مصدقہ طور پر جائز ولادت ہے اُس کے دو چار حرف بھی ان کے اقتدار میں اس طرح دھٹکے کھاتے ہیں کہ سماج میں ناجائز بچے کیا وہ دھٹکے کھاتے ہوں گے۔

اس سے اشارہ اُس کشاکش کی طرف ہو جو یوپی کے ایوان بالا کے ایڈیشن لیڈر اور ایوان کے سرکار دی افسران کے درمیان، حال ہی میں بڑی شدت کے ساتھ اس مسئلے پر برپا رہی ہو کہ آیا مخالف لیڈر (اپنے نام کا) اُردو سائن بورڈ بھی اُس کمرے پر لگا سکتا ہو جو اُسے کونسل ہاؤس میں سرکار کی طرف سے ملا ہوا ہے! اخبارات نے انکشاف کیا ہے کہ مخالف لیڈر نے یوپی لیجلیٹو کونسل کے افسران سے اس کی خواہش کی کہ ان کے سائن بورڈ پر ہندی اور انگریزی کے ساتھ ایک طرف اُردو بھی لکھوا دی جائے۔ جس کی تعمیل نہ ہونے پر لیڈر مذکور نے اپنی طرف سے اُردو سائن بورڈ تیار کر کے اکوڑا کر لیا۔ لیکن افسران مذکور نے اُسے دیکھتے ہی ہٹا دیا۔ اس پر ذمہ داروں سے رجوع کرنے پر مخالف لیڈر کو یہ جواب ملا کہ

”حکومت یو، پی کا حکم ہے کہ سرکاری دفاتروں اور سرکاری عمارتوں پر سولے

ہندی کے کسی اور زبان میں سائن بورڈ نہ لگایا جائے!“

اس کے بعد کشاکش بایں جو۔ بد کہ مخالفت لیڈر نے ایک تاریخ مقرر کر کے نوٹس دیا کہ اگر اس تاریخ تک ان کی خواہش کی تعمیل نہ ہوئی تو وہ خود اپنی مرضی کا سائن بورڈ لگائیں گے، اور اس کو قائم رکھنے کی ذمہ داری لیں گے۔ تب کہیں جا کر ہمارے وسیع النظر وزیر اعلیٰ کی حکومت میں یہ ”وسعت نظر“ پیدا ہوئی ہے کہ اُردو کا سائن بورڈ جو ہٹا لیا گیا تھا وہ لا کر مخالفت لیڈر کے کمرے پر آویزاں کر دیا گیا۔

اے اُردو! جو ناجائز اولاد سے بھی گئی گزری ہو گئی۔ اور اس کے چار لفظ بھی اُس وقت تک ناقابلِ برداشت ہیں جب تک کوئی سخت قسم کا دالی وارث دھکی سے نہ بات کرے۔

اکیں ہی میں! خبیثہ

”جون بور میں ایک قمریہ کے راستے کے شے پر شیعہ مینیوں میں بھگا

ہوا، اور پولس کو مداخلت کرنا پڑی“

(قومی آزاد ۲۳ جولائی)

بریں عقل و دانش بباہر گریست

آج بھی شیعہ مینیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپس ہی میں سر پھٹول کریں؟ کیا باہر سے انھیں بالکل اطمینان حاصل ہے کہ خانہ جنگی سو بھنے لگی؟

حیدر آباد دکن سے ہمیں ایک لمبا چوڑا مضمون ”جوڑے کی رسم“ سے متعلق اس بنیاد پر موصول ہوا ہے کہ اس میں بعض دوسروں

کے ساتھ، تبلیغی جماعت کو بھی ہر تلامت بنایا گیا ہے مضمون بکھینچنے والی ایک خاتون ہیں انھوں نے ہمیں لکھا ہے کہ ہم اگر ایماندار ہیں تو اس مضمون کو بے کم و کاست ’الفرقان‘ میں

شائع کریں۔

مضمون اگر سنجیدگی اور شائستگی کے تقاضوں سے گرا ہوا نہ ہوتا اور اس طول و عرض کا نہ ہوتا کہ الفرقان کے قریب قریب و غیر اس میں سما جائیں تو ہم ضرور اس کی اشاعت پر غور کرتے۔ موجودہ صورت میں انفس ہے کہ وہ بالکل قابل غور بھی نہیں ہے۔ البتہ اس میں جوڑے کی رسم کی جو حقیقت بتائی گئی ہے (جو پہاڑ کی تلک کی رسم سے ملتی جلتی ہے) اس کی بنا پر ہمارے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ اگر اس رسم کی حقیقت یہی ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ شریعت کے، شریعت کے مزاج کے اور اسلام کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کے بالکل خلاف ہو۔ اور وہ لوگ جو قوالاً یا عملاً اس کی تائید کرتے ہیں، خواہ تبلیغی جماعت کے ہوں یا جماعت اسلامی کے یا کسی اور حلقے کے، وہ یقیناً سخت مجرم اور خاطی ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تبلیغی جماعت یا جماعت اسلامی سے گہری اور ذمہ دارانہ وابستگی رکھنے والے کس طرح ایک ایسی قبیح رسم کی تائید کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر واقعہ میں ایسا ہے اور اس رسم کی حقیقت بھی کم و بیش وہی ہے جو اس مضمون میں بیان کی گئی ہے، تو یہ ان لوگوں کی زندگی کا بڑا انفس ناک تضاد ہو۔ اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔

دجالی فتنہ اور سورہ کہف

مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ کی ذہانت و حکمت سی کا قابل یاد نمونہ

جس میں مغربی تہذیب تمدن اور ملحدانہ علوم و انکار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہو کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کاری ضرب لگانے اور اس طوفانی عہد میں اپنے سفید ایمان کو غرقابی سے بچانے کے لیے قرآن کی اس سورہ (کہف) میں کیا کیا ہدایات و اشارات پنہاں ہیں۔ قیمت ۱/۸

کتب خانہ "افغانستان" لکھنؤ

۱۔ اس رسم کی تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی میں لڑکے والے لڑکی والوں پر مطالبات کا غیر معمولی بار ڈالتے ہیں اور بالفاظ دیگر نہایت ذلیل قسم کی سودے بازی کرتے ہیں۔

ماہنامہ پیام مشرق لاہور کے متعلق

زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب امت برکاتہم
ہستم دارالعلوم دیوبند کی رائے

ماہنامہ پیام مشرق پاکستان کا علمی مذہبی اور دینی رسالہ ہے جو ایک عرصہ سے مسلمانوں کی اصلاحی تربیتی اور دینی خدمات انجام دے رہا ہے، وقت کے تقاضوں کے مطابق نوزوں اور بر محل عنوانات پر سیر حاصل بحث کرنا پیام مشرق کا خاص موضوع اور کامیاب موضوع ہے، مضامین معیاری اور متفقانہ ہوتے ہوتے ہیں جس سے دلوں کے غلجانات رفع ہوتے ہیں، آج کے دور میں مسلمانوں کی فکری اصلاح کے لیے ایسے ہی رسائل کی ضرورت ہے۔

دعا ہے کہ حق تعالیٰ اس رسالہ کو قبول فرما کر مسلمانوں کے لیے نافع فرمائے۔ والسلام

محمد طیب خفرلہ ہستم دارالعلوم دیوبند۔ ۲۱ شوال ۱۳۹۸ھ

ماہنامہ پیام مشرق لاہور

- * اس میں پیام ہو دہریت، نیریت اور قادیانیت سے بچنے کا۔
- * پیام ہو ان لوگوں کے لیے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر شرک و بدعات میں لوث ہو چکے ہیں۔
- * پیام ہو تزکیہ نفس کا ان کے لیے جو دنیا کی ہوس میں بھنس کر رخصتے الہی سے دور ہو گئے ہیں۔
- * پیام ہو سلف صالحین کا آج کے خلف کے لیے کہ جن بزرگوں کے ذریعہ سے ہم تک اسلام پہنچا ہو ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں۔
- * پیام ہو آج کے ان عہدوں کو جن کا خیال ہو کہ دین اور محدثین عظام اسلام سمجھنے سے قاصر ہے۔
- * الغرض "پیام مشرق" ہے مغرب زدہ لوگوں کی اصلاح کے لیے۔
- * آپ بھی پیام مشرق قبول کیجئے اور اپنے شر کے ایجنٹ سے طلب فرمائیے۔
- * ذیل سالانہ پانچ سو روپے آٹھ آنے، فی پرچہ آٹھ آنے نو ذکا پرچہ چار آنے کے ٹکٹ بھیج کر طلب فرمائیں۔
- نوٹ :- ہندوستان میں ترین زرکا پتہ - ناظم کتب خانہ امداد الغر با وسہارنپور (انڈیا)

منبر ماہنامہ پیام مشرق، شیرانوالہ گیٹ لاہور

تاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں!

اندازِ فکر میں نقب لاکِ ضرورت

از مولانا سید ابوبکر علی ندوی ————— مترجمہ مولوی احسان الحق صابری

اُٹھ کر خوشید کا سامانِ سفر تازہ کریں نفسِ سوختہ شام و سحر تازہ کریں

اس وقت ہم مسلمانانِ عالم ”امتِ مسلمہ“ کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں اور اس کو جس نظر سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں وہ فکر و نظر کا ایک افسوس ناک انقلاب ہو، ایک طویل عرصہ سے ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ امتِ مسلمہ اس سے زیادہ کچھ سنیّت و حقیقت نہیں رکھتی کہ وہ دنیا کے بہت سے انسانی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہو جو اس رُوحِ مسکون کے مختلف حصوں میں تقسیم ہو، مختلف ملکوں اور مختلف گروہوں میں پھیلا ہوا ہو، اس میں مختلف قوموں، نسلوں اور ملکوں کے لوگ شامل ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف مقامی معاشرت و معیشت رکھنے والے اس کے حلقہٴ مُنتسبین میں ہیں، جگہ جگہ اسکے گرد و پیش مخصوص مقامی حالات و مخصوص ماحول ہے، اسکی طاقتیں اور صلاحیتیں اور اسکے مادی وسائل و ذرائع ہر جگہ محدود ہیں۔ اسکی ان مختلف و مختلف شاخوں اور حصوں میں قدر و مشترک دو۔۔۔۔۔ اور صرف دو۔۔۔۔۔ مسلم بنیادیں اور حقیقتیں ہیں، ایک ”عقیدہ کی وحدت“ دوسری ”مغرب کی درپوزہ گری اور مرعوبیت“ اور ریاست و معیشت میں اس پر کئی انحصار و اعتماد۔

دنیا کے نقشہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اپنی ذات اور اپنی قیمت و حیثیت کا اندازہ

لے پڑھیں دُشمن کے بنی الاوامی اسلامی رسالہ ”المسلمون“ کے افتتاحیہ کے طور پر حال ہی میں لکھا گیا۔

ہم انھیں طاقتوں اور انھیں مادی وسائل و امکانات — مواد خام، ملکی آمدنی و تحصیل، تعداد نفوس اور فوجی طاقت و قوت — کی بنیادوں پر کرتے ہیں، اسی میزان و معیار پر ہم اپنے کو تو لےنا پتے ہیں، اور فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں ملک و مقام پر ہم کھڑی ہیں، ہمارا پلہا بھاری ہے اور فلاں ملک مقام میں ہلکا، بعض وقت ہم کو اپنا وجود بالکل بے وزن نظر آنے لگتا ہو اور بعض حالات میں ہم اپنے کو موثر اور وزنی محسوس کرنے لگتے ہیں بحیثیت مجموعی ہم اپنی کوئی خاص طاقت و قیمت نہیں پاتے۔

ہم نے آج مغرب کی امامت و پیشوائی کو ایک ناگزیر اور لا بدی شے سمجھ لیا ہے، اس طرح ایمان لے آئے ہیں جیسے اس میں کسی تغیر و تبدیلی کا امکان ہی نہیں، تاریخ اسلام میں ایک وقت آیا تھا جب مسلمانوں کی زبانوں پر یہ نقرہ چڑھا ہوا تھا "اذا قيل لا اله الا الله انھذموا خلا نصرتي" (راگرتم سے کہا جائے کہ تاناریوں نے کہیں شکست کھائی تو یقین مت کرنا) مسلمانوں کی بدقسمتی سے یہی جملہ ایک دوسرے عنوان سے پھر مسلمانوں میں پراکٹ ہو گیا ہے، اور انکا عقیدہ و ایمان بنتا جا رہا ہے کہ مغرب ناقابل شکست ہو اور موجودہ حالات میں تبدیلی خارج از بحث ہے۔

ہمارا حالی یہ ہے کہ ہم مغرب سے آنکھیں ملانے کا تصور تک نہیں کر سکتے، اور اگر کبھی ہم اپنی "دانش مندی و دور اندیشی" اور علم و مطالعہ و تجربہ سے نظریں بچا کر اسکی غافلت کا تصور دل میں لاتے بھی ہیں تو ہم اپنے امکانات و وسائل اپنی مادی قوت طاقت عسکری صلاحیت اور جنگی استقامات کا جائزہ لینے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عبید ایجادات اور ایٹمی آلات حرب میں ہمارا کیا حصہ ہو؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پر یاس و حوصلہ ٹھہری اور اپنی شوقی قسمت کا احساس طاری ہو جاتا ہے، ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم دنیا میں ضعیف وستی اور دولت و سخاوت ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں

لے ساتیں صدی ہجری میں جبکہ تاتاری عالم اسلام پر چڑھ آئے تھے، اور اس سکر سے اس سکر تک ان سے محروبت اور دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جملہ اسلامی حاشیے میں زبان زد خاص عام تھا، اور تاریخ میں بالفاظ منقری و انور ہے۔

ہم مغربی قوموں کے حاشیہ بردار اور دست نگر ہی بن کر زندگی گزار سکتے ہیں، زندگی کی اس دوڑ میں خود ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہم دنیا کے اس ایٹج پر کوئی اہم پارٹ ادا نہیں کر سکتے، ہماری قسمت میں ہی مقدر ہے کہ ہم مغرب کے دو "حریف خاندانوں" میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کر دیں اور اسکے رحم و کرم پر زندگی گزاریں۔

یہی انداز فکر ہے جو آج تمام عالم اسلام پر پھایا ہوا ہے، تمام مسلم اقوام و مسلم ممالک اسکے شکار ہیں، کیا عرب، کیا اجم، ہر جگہ یہی ذہن کام کر رہا ہے، ممالک عربیہ سے لیکر پاکستان انڈونیشیا و ترکی تک کے مسلمان اسی طرز پر سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہندوستان، چین، سیام، و برما جہاں مسلمان اگرچہ اقلیت میں ہیں لیکن کثیر تعداد میں ہیں اس سے آگے ایک حرف نہیں سوچتے، اسی انداز فکر کو اس وقت تمام اسلامی دنیا میں صحیح، دانشمندانہ اور علمی انداز فکر سمجھا جاتا ہے، اور یہی بلند سے بلند پرواز فکر ہے،

لیکن تاریخ عالم بتلاتی ہے کہ اسی عالم اسباب و عالم مادی میں ایک جماعت انسانی بھی پائی گئی ہے جو اس انداز فکر اور اس منطق و استدلال کو قبول کرنے سے انکار کرتی رہی ہو۔ اس جماعت کا اپنا ایک مخصوص طریق فکر و طریق عمل ہے، تاریخ شاہد ہے کہ اس جماعت کے افراد نے اپنے مقاصد میں اعلیٰ درجہ کی کامیابی حاصل کی ہے، دنیا کے تمام انقلابات میں اصل و افضل، اعلیٰ و مفید تر انقلابات کا وجود انھیں کے دم سے ہوا، ان کے اس انداز فکر پر تاریخ کے ان قوی ترین و عظیم ترین انقلابات کی بنیاد ہے جنھوں نے دنیا کے مسلمات و مزعومات و رسوم و قیود کو اس طرح بدل ڈالا ہے کہ عالم انگشت بردن رہ گیا ہے، یہ وہ انقلابات ہیں جنھوں نے ایک طویل مدت کی سیاہ بختی کے بعد دنیا کو آفتاب سعادت کا نور بخشا ہے، اور ایک وسیع اتری، ایک عالمگیر فساد کے بعد معاشرہ انسانی کو طمانیت و راحت کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔

تنہا یہی وہ طریق فکر ہے جس میں ان مہماندہ و شکست خوردہ، کمزور و بے سامان قوموں کے لیے نوید جانفرزا ہے، جن کے پاس دنیا کے لئے کوئی صانع و صیغ دعوت و پیغام ہو۔

کوئی امت جس کا سرمایہ امید اور منتہائے علم و نظر محض علمِ اباب و خواصِ اشیاء ہی ہو، جو مادیات و عسوسات اور ساز و سامان اور اسکی کثرت و فراوانی ہی پر سارا دار و مدار و انحصار سمجھتی ہو، جس کا یقین ان اشیاء عالم و مادیات عالم سے آگے کسی چیز پر نہ ہو۔ اور پھر جس چیز پر اس کا یہ یقین و ایمان ہے اس میں وہ دیوالیہ بھی ہو۔ تو اس کے لیے سوائے مایوسی و افسردگی اور فحشہ و اتم کے اور کیا ہے؟ اُس کی ناامیدی و یاس کا کیا ٹھکانا جس کے درد کی دواموت کے سوا کچھ نہ ہو۔

مختصر منے پہ ہو جس کی امید ناامیدی اسکی دکھا چاہیے

آپ سوال کریں گے کہ ایسی بھی کوئی جماعت ہو سکتی ہے جو اپنے گرد و پیش سے آنکھیں بند کر کے سوچ سکتی ہو، اور اگر ہو بھی سکتی ہے تو پھر وہ کامیاب و باہر ادا بھی ہو سکتی ہے؟ آپ اس کے لیے تاریخ کی کوئی مثال اور کوئی عملی نمونہ چاہیں گے، ذرا ماضی کے اوراق ایلٹے، اور ”صحف صادقہ“ اور وحی آسمانی کی طرف کان لگائے۔

سرزمین مصر پر ایک ظالم و جاہل بادشاہ ”فرانز دے“، جس نے قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، انکے ساتھ جانوروں اور چوپایوں کا سامعہ کر رہا ہے، ان کے اندر نہ کوئی حوصلہ اور انگ ہے نہ کوئی دل و دلہ اور جوش، انکا ”حال“ پریشان مستقبل تاریک، تعداد کے اعتبار سے ایک حقیر اقلیت، سامان کے لحاظ سے فقیر و بے بضاعت، اہمیت کے اعتبار سے حقیر و بے حیثیت، دشمن قاهر و زبردست، ظالم و بے درد، خود بیگن و بے بس، بے یار و مددگار، نہ دوست نہ غمخوار، نہ حامی نہ مددگار، ایک حتمی و یقینی انجام۔ ہلاکت۔ آنکھوں کے سامنے، اور انجام سے پہلے جب تک زندہ ہیں بدبختی و بد نصیبی، مصیبت و کلفت زندگی کے ساتھ، تکمیل و سحرِ احت یہ کہ ظالم نسل کشی پر آمادہ، اور قومی زندگی کے بقا و تسلسل کا دشمن ہے۔

اس خونی، بھیاناک اور ہلاکت خیز ماحول میں موسیٰ پیدا ہوتے ہیں، فرعون جو بادشاہ وقت ہے، چاہتا ہے کہ موسیٰ پیدا نہ ہوں مگر وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ زندہ نہ رہیں مگر وہ زندہ رہتے ہیں، بکڑی کے ایک سر بھر صفِ رقی میں رہنا پڑتا ہو

مگر وہ وہاں بھی زندہ رہتے ہیں، نیل کی بے شعور بے درد موجوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں مگر پھر بھی زندہ رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی قدرت اپنا تماشہ دکھاتی ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن، خونی و وحشی جلاؤ کی گود اور اس کی حفاظت و نگرانی میں پلٹے پڑھتے ہیں، دورین، بیدار مغز پولیس کی عقابی نگاہوں سے وہ مستور و مخفی رہتے ہیں، پھر انکو مصر سے جلا وطن ہونا پڑتا ہے، مسافرت و کس پرسری کی حالت میں ایک درخت کے سایہ میں پناہ لیتے ہیں، لیکن اللہ ان کے لیے ایک باعزت و کبریائہ ضیافت کا انتظام کرتا ہو، حتیٰ کہ اس اہمیت و غربت میں ان کے لیے اسباب سکینت و طمانیت (لتسکنا) ایسا بھی مہیا فرماتا ہے — پھر وقت آتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر واپس ہوتے ہیں اثنائے راہ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہو، راستہ بھیانک و دہشتناک ہے کہ اہلیہ محترمہ درِ زہ میں مبتلا ہوتی ہیں، موسیٰ کو آگ کی تلاش ہوتی ہے، تاکہ بیوی رات کی اس ناقابل برداشت سردی میں کچھ تپ کر آرام حاصل کر سکیں، لیکن یہاں قدرت الہی کچھ اور کوشش دکھاتی ہو آگ کی تلاش کے نتیجہ میں انھیں وہ نور اور وہ روشنی حاصل ہوتی ہے جس سے سارے عالم کو نور و فیض یاب ہونا ہے، موسیٰ صرف ایک عورت کے لیے مدد و چارہ سازی چاہتے ہیں لیکن اللہ انھیں اس وقت کی تمام انسانیت کی چارہ سازی اور سامانِ راحت و سکینت عطا فرماتا ہے اور انھیں پیغمبری و رسالت کی دولت و عزت سے سرفراز فرماتا ہے۔

خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال کہ آگ لینے کو جائیں، پیغمبری مل جائے

موسیٰ فرعون کے پاس آتے ہیں، فرعون اپنی شان و شوکت اور اپنے نشہ حکومت و سطوت میں سرشار ہے، اپنے رواساء و انصار اور مصاحبین و اہل دربار کے ساتھ سرگودا کر رہا ہے، یاد رہے کہ یہ وہ موسیٰ ہیں جن کی کل تک تلاش تھی، اور جن کے قتل و تر قاری کے لیے فوج اور پولیس سرگرداں تھی، جرم ان پر ثابت ہو چکا ہے، اس جرم کے جواب دہ اور مدعا علیہ ہیں، مزید یہ کہ زبان میں لگنت بھی ہے — ان کا پہلو اور موقف ہر اعتبار سے کمزور، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرعون، اسکے مصاحبین و اہل دربار، ان کے پیغام و دعوت، ائمہ عقیدہ و ایمان اور اس کی صداقت و حقانیت پر ان کے کبھت و استدلال اور

ان کے اظہار و اعلان پر غضبناک ہو جاتے ہیں، فرعون ساحران مصر کو موسیٰؑ کے مقابلہ کے لئے بلاتا ہے تاکہ ان کے زورِ فن سے معجزات موسیٰؑ کا جواب دے اور ان کو بیکار و غیر موثر ثابت کرے کہ اس نے ان ہی مداری کا کتب اور جادو کا کھیل سمجھا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی بالکل خلافتِ امیدا و ظاہر اسباب کے برعکس موسیٰؑ ہی کا پلہ بھاری رکھتا ہو سارے کے سارے جادوگر دیکھتے ہی دیکھتے پیراندا ز ہو جاتے ہیں، موسیٰؑ کی برتری تسلیم کر لیتے ہیں، اور زبان سے کہتے ہیں اَمَّا جَدِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ دہم ایمان لائے، ناک دو جہاں پر، ہم ایمان لائے موسیٰؑ و ہارون کے رب پر

ابھی اور نیٹے، موسیٰؑ کو حکم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات سرزمینِ ظلم و جور سے نکال کر مقام امن و نجات کی طرف لے جاؤ، فرعون کو پتہ لگ جاتا ہے، وہ اور اسکی افواج پیچھے پیچھے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مصلحت و مشیت یوں نمودار ہوتی ہے کہ موسیٰؑ راستہ بھول جاتے ہیں اور بجائے شمال و مشرق کے مین مشرق کی سمت روانہ ہوتے ہیں۔ سپیدہ سحر کے ساتھ ساتھ سمندر کی لہریں جھللاتی نظر آئیں، سامنے لہریں لیتا ہوا سمندر تھا پیچھے مڑ کر دیکھا تو ظالم دشمن کی فوجوں کا سمندر موجیں مار رہا تھا، بنو اسرائیل کی حالت چٹکی کے دو پاٹ کے درمیان حقیر و بے بس دانہ لڑے گندم کی تھی، کہ اللہ کی مدد ————— وہی خلافتِ قیاس و خلافتِ اسباب و خلافتِ عقل و فہم مدد ————— نمودار ہوتی ہے سمندر پاباب ہو جاتا ہے، کئی جگہ سے پانی پھٹ جاتا ہے، سمندر پر خشکی کے راستے بن جاتے ہیں اور وہ رُکا ہوا پانی بلند ٹیلوں اور عظیم دیواروں کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے، موسیٰؑ اور ان کی قوم سمندر عبور کر لیتی ہے، فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ انھیں راستوں پر چل پڑتا ہے، لیکن سمندر کی پُر غضب موجیں فرعون اور اسکے پورے لشکر کو لقمہٴ نہنگ بنا لیتی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے وہ سب وہیں غرق ہو جاتے ہیں۔

آپ نے دیکھا کہ کس طرح فرعون اور اسکی ساری کی ساری طاقتور دولت مند اور اسباب و وسائل سے ہر طرح لیس و مسلح قوم ایک بے سرد سامان، بے ہتھیار قوم کے مقابلہ میں ہلاک ہو کر رہ گئی، اور بالآخر وہی مفلس و بے ساز و سامان قوم بنی اسرائیل زمین کی

الک و غار بنی۔

وَآذَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا
يَسْتَضَعُّونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ
وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا
وَمَثَلَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ
عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ بِمَا صَبَرُوا
وَدَقَّرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا
يَعْرِشُونَ۔

اور وارث کیا ہم نے ان لوگوں کو
کمزور ہو رہے تھے اس زمین کے مشرق و
مغرب کا کہ جن میں ہم نے برکت رکھی ہے
اور پورا ہوا تیرے رب کا اچھا وعدہ
بنی اسرائیل پر، اس بنا پر کہ وہ ٹھہرے
ہے، اور برباد کیا ہم نے وہ جو بنایا تھا
فرعون اور اسکی قوم نے اور وہ جو انگور
پڑھایا کرتے تھے چھڑک دیں پر۔

آپ ذرا غور کریں وہ کون سی طاقت ہے اور اس میں کیا راز ہے جس کی بنا پر موسیٰ نے
اپنے ملک اور اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت پر غلبہ حاصل کیا، اور بنی اسرائیل جیسی نہشتی
قوم نے اپنے کثیر التعداد اور کثیر الوسائل حریف پر فتح پائی، وہ کون سا ہتھیار ہے جس کو لے کر
انھوں نے عظیم الشان اور زبردست دشمن کا مقابلہ کیا اور اسے زیر کیا، اور اپنے باغی و حیات کش
ماحول کو اپنے ہم مرضی اور تابع بنالیا۔

موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں آپسے بار بار پڑھا ہوگا، ایک مرتبہ پھر اس نقطہ نظر
سے اور اس سوال کو سامنے رکھ کر پڑھ جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہتھیار جس کے
ذریعہ موسیٰ فرعون اور اسکی قوم کا مقابلہ کر سکے اور بنی اسرائیل غالب آئے اور جس کی بد
مصداق ”مشارق الارض و مغاربہا“ کے وہ وارث و مالک بنے وہ صرف ”ایمان“ اطاعت
اور ”دعوت الی اللہ“ کی طاقتیں ہیں یہ ایمان اور یہ اطاعت گزاری اور جذبہ دعوت اس پورے
قصہ کی جان اور اس کا اصل عنوان ہے یہ پیغمبرانہ ایمان اس وقت صاف عیاں ہوتا ہے جب نبی
فرعون اور اسکی قوم کو پیغام الہی پہنچاتے ہیں، یہ ایمان ہی کی تو طاقت تھی جسکی بنا پر موسیٰ علیہ السلام
فرعون کی سیاست اور شاطرنہ چالوں اور موٹنگا فیوں سے پست نہیں ہوئے، اور بالآخر غالب
آئے، وہ چاہتا ہے کہ موسیٰ کو ان کے اصل موضوع و مقصد سے ہٹائے، اور ان کو دوسری

باتوں میں بھٹائے، کبھی چاہتا ہے کہ اپنے مساتبین و درباریوں کو ان کے خلاف ٹھہر کا دے، لیکن موسیٰ اپنی دعوت اور اپنے اصل پیام پر چبے رہتے ہیں، اپنے راسخ یقین و ایمان و عقیدہ کو ایک لمحہ کے لئے نہیں بھولتے ان کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش اور تزلزل نہیں پیدا ہوتا، فرعون کہتا ہے ”مادب العالمین“ تمام عالموں کا رب (جس کا بار بار تمہارے منہ سے تذکرہ سنتا ہوں) کون ہے؟ جواب دیا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مَوْقِنِينَ! (وہ جو تمام آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہیں پیدا کرنے والا ہے، اگر تم یقین کرو) فرعون غصہ میں بھر جاتا ہے، چاہتا ہے کہ اہل عیس بھی غصہ ہو جائیں، اپنے گرد والوں سے کہتا ہے ”الْأَسْتَيْمُون“ کیا سنتے نہیں ہو، لیکن موسیٰ اپنی بات چھوڑتے نہیں، فرماتے ہیں رَبِّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (رب العالمین وہ ہے) جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے، فرعون غصہ سے بے قابو ہو جاتا ہے اور جھنجھلا کر کہتا ہے إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجَاحِلٌ بِمَا يُكْفَرُونَ یہ تمہارے لیے پیغام لے کر آئے والا مجنوں ہے، موسیٰ اب بھی انکی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، اور اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہیں، قَالَ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ۔ فرمایا وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ انکے درمیان ہے اس کا پیدا کرنے والا ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو (تو جانو)

اسکے بعد فرعون انتہائی سیاست سے کام لے کر ایک بہت خطرناک موضوع چھیڑتا ہے اور ایک بہت اشتعال انگیز سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے مَا جَاءَ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ مِنْ خَزَنَةِ لَوْ كُنَّ كَمَا كَفَرُوا؟ (ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے) لیکن موسیٰ اپنے پختہ و رومی ایمان اور پیغمبرانہ حکمت علی کی وجہ سے موقع کی نزاکت پر غائب آ جاتے ہیں، جواب دیتے ہیں ”عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي كِتَابٌ لَا يَفْضَلُ رَبِّي وَلَا يَنْسِي۔“ ان کی خبر میرے رب کے پاس لکھی ہے، نہ بھٹکتا ہے میرا رب، نہ بھولتا ہے۔ اور اتنا کہہ کر اپنی پہلی بات، اپنے معبود حقیقی اور ندائے بے ہمت و لاشافی کی نشاندہی میں پھر لگ جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَمَا تَوَلَّوْا وَلَهُ السَّمَاوَاتُ وَمَا فِيهِنَّ فَاسْتَسْجِلُوا فِي كُتُبِ السَّمَوَاتِ لَا تَكُنَّ لِلْكَافِرِينَ شَرًّا۔ (میرا رب) وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو کھجونا، اور چلائیں تمہارے لیے آئیں راہیں

اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالے ہم نے اس میں سے مختلف قسم کے بہت سے بہرے۔
 اس ایمان و یقین کا سب سے زیادہ کامل اور واضح ظہور اس وقت ہوتا ہے جبکہ موسیٰؑ اپنے
 سامنے موجیں مارتا ہوا سمندر دیکھتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں تو دشمن کی فوج جوش غضب میں موجیں
 مار رہی ہے۔ نہ بجائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ ایک قدم آگے بڑھنے کی گنجائش، نہ ایک
 قدم پیچھے ہٹنے کی، وہ اور انکی ساری قوم گویا چمکی کے دو پاٹوں کے درمیان تھی جہاں پس کر
 ہلاک ہو جانے کے سوا کوئی صورتِ فرار نہیں، بنو اسرائیل کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہو
 دہشت اور خوف و اضطراب میں وا دیا کرتے ہیں ”اِنَّا لَمَقْدِرُکُمْ“ ہم تو فرعون
 کے پیغمبر غضب میں گرفتار ہوئے۔ لیکن موسیٰؑ ہیں کہ اپنی جگہ کو ہتھمات، ایک لمحہ کے
 لیے دل میں کوئی شبہ و اندیشہ نہیں ہوا، ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی حوصلہ مند اور پراہد
 ہیں، انھیں یقین ہے کہ انکا اللہ اپنے بندے کا مددگار ہے، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے
 گا، پورے جزم و وثوق کے ساتھ اعلان فرماتے ہیں۔ ”کَلَّا اِنَّ مَعَ رَبِّیْ سَیِّدَہٗدِیْنَ“
 ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھ کو راستہ دے گا۔

آپ دیکھئے کہ ان حالات میں کہ جب بنی اسرائیل مصر میں ذلت و مشقت اور غربت
 و فقر اور بد بختی و درماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں، ظلم و استبداد کی شقی ترین قسموں اور
 صورتوں کو بھیل رہے ہیں انکو کس بات کی ہدایت کی جاتی ہے؟ ان مصائب و آلام سے
 چھٹکارا پانے کے لیے ان کو کس چیز کا حکم دیا جاتا ہے؟ ان سے یہ نہیں کہا جاتا۔ اگرچہ
 عقل کی میزان میں اور آج کی دنیا میں یہی اس کا واحد حل ہے۔ کہ مادی اسباب
 اور ذرائع و وسائل پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دو، حتیٰ کہ فرعون اور اسکی قوم کے انتظامات
 اور ساز و سامان اور آلات و وسائل تمھارے سامنے مانڈ پڑ جائیں، تاکہ پھر اس پر غلبہ
 حاصل کر سکو، بلکہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پکارو، اسکی طرف متوجہ ہو
 اسکی قدرت، طاقت اور حاکمیت کا یقین پیدا کرو، اطاعت و فرمانبرداری کی شرط پر
 اسکی مدد و نصرت کے وعدے پر راسخ و کامل ایمان رکھو، اس پر بھروسہ و اعتماد کرو، اللہ
 کے ساتھ اپنے تعلق کو قوی کرو، یہاں تک کہ اللہ کی مدد کے مستحق ہو جاؤ، اور تمھارے اندر

نیابت الہی اور خلافت ارضی کی صلاحیت اور شان پیدا ہو جائے، اس وقت ہم اسکا خارجی ظہور بھی کر دیتے
 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ ۖ
 ادر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی
 اَنْ تَبْتَغُوا لِقَوِّيَ مَلَكًا مِّمَّصْرَ ۚ
 کو کہ تمہارا وہی قوم کے واسطے مصر میں سے گھر
 بَيُوتًا وَّاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ۚ
 اور بناؤ اپنے گھر قبلہ کی طرف، اور قلم
 وَاقْبُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
 کر نماز اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو

اطاعت و فرماں برداری کی مثال دیکھے، آپ دیکھیں گے کہ حکم الہی کے سامنے سر جھکا دینے
 اور بے چوں و چرا اور سبر و شرم بات مان لینے میں پیغمبر کس حد تک بڑھے ہوتے ہیں، حال یہ ہے کہ
 اچانک حکم ہوتا ہے ”اذهب الی فرعون اشد طغی“ (جاؤ فرعون کے پاس اس نے بہت
 سر اٹھایا ہے) اور یہ فرعون ہے کون، کس کے پاس جانے کا حکم ہو رہا ہے؟ بادشاہ وقت کے
 پاس، وہ بھی ایسا کہ جو غضب ناک اور جوش انتقام سے بھرا ہوا ہے، جس کی گرفت شیر کے چنگل سے
 کم نہیں، جس کے دبہ و سطوت کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں۔ اس فرعون کے سامنے اور ان
 ناموافق حالات میں موسیٰؑ کو اس کے پاس دعوت و پیغام لے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن
 موسیٰؑ جاتے ہیں، بلا توقف و تردد قصر شاہی کا رخ کرتے ہیں، اس بادشاہ کے دیوان خاص
 میں جاتے ہیں جو خدائی و ربوبیت کا دعویدار ہے، اور اس کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ واحد و قہار
 کی عبادت کرے، اسکو خدا مانے اور اسکے سامنے سر جھکائے، اور یہاں تک کہ ایک دفعہ ہر
 اور اعلان حق کر کے فرصت پا جائیں، موسیٰؑ علیہ السلام اپنی اس دعوت اور جدوجہد اور
 اپنے وعظ و ارشاد میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جو کہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ان کے
 اور ان کی قوم کے درمیان انصاف و حق کو فیصل فرما دیتا ہے،

آپ نے دیکھ لیا کہ ”ایمان و اعتماد“ ”اطاعت و فرمانبرداری“ اور ”دعوت الی اللہ ہی

۱۰ طاقت تھی کہ جس سے موسیٰؑ نے مشکلات زمانہ کا مقابلہ کیا اور جس کے ذریعہ اور جس

سطح زمین کی سب سے بڑی شہنشاہی — اسی شہنشاہی پر کہ جو باعتبار تمدن سب سے زیادہ

سب سے زیادہ وسیع، باعتبار اسباب و وسائل سب سے زیادہ غنی اور سرمایہ

عظیم و باہمیت تھی — نفع و غلبہ حاصل کیا۔

اگر موسیٰ آج کے مفکرین و قائدین کی طرح بنی اسرائیل کے صرف ایک مفکر و لیڈر ہوتے، اور اسی طرح سوچتے جس طرح آج کے ”سیاست دان“ زعماء سوچتے ہیں، اگر وہ ان اباب و وسائل اور امکانات و مواقع کا جائزہ لیتے جو اس وقت انکی قوم کو حاصل تھے، اور ہر چیز کو واقعیت اور حکمت عملی کی ترازو سے تولتے۔ اور دوسری طرف وہ لوازمات شاہی دیکھتے، تعداد و مقدار اور ساز و سامان دیکھتے، فرعون کی افواج اور آکلات حشر دیکھتے، انکی ثروت و دولت اور اموال دیکھتے۔ اور کیا انھوں نے دیکھا نہ تھا؟ کیا ان چیزوں سے وہ واقف نہ تھے؟ جبکہ انکے مرکز، مین قہر شاہی میں انھوں نے پردوش پائی اور جوانی تکا دہیں رہے، لیکن اسکے باوجود انکی نظر میں اسکی کوئی اہمیت نہ تھی، اور اس سب کو کسی شمار و قطار میں نہ لائے۔ لیکن اگر وہ ایسا کرتے، اور ان چیزوں کو اہمیت دیتے اور نظروں میں لاتے، اور پھر ان چیزوں میں فرعون کی قوم سے اپنی قوم کا مقابلہ کرتے، تو کیا میزان ”عقل“ میں اور آج کے قانون سیاست میں انکے لیے یہ جائز ہوتا؟ اور ان کے لیے اس بات کا امکان اور گنجائش ہوتی کہ وہ فرعون کا مفت ابلہ کریں، اور اس سے وہ بات کہیں جو اسکے لئے سخت ناراضگی اور غیظ و غضب کا باعث بنے؟ آج کی عقل ”سلیم“ اور حکمت و سیاست اور فہم و فراست کی رد سے تو ضروری تھا کہ وہ اس جرأت ”بجا“ کا تصور تک نہ کریں، بالکل فیصل شدہ اور یقینی راستہ انکے سامنے یہ تھا کہ اپنی اور اپنی قوم کی حالیہ قسمت و نصیب پر قانع و مطمئن ہو جائیں، اپنی قوم کی نشاۃ و ترقی حیرت و اقبال مندی، اور سرسبز و شادمانی سے ہمیشہ کے لیے ناپوس ہو جائیں، زمانہ کے حالات سے متفق ہو جائیں، وقت کے دھارے پر بہتے رہیں اور اپنی قوم کو بھی یقین کریں۔

زمانہ باقو نہ سازد تو بلا زمانہ سازد

نتیجہ یہ ہوتا کہ نہ ایمان کی ہوا چلتی، نہ صلاح و تقویٰ کے بارش لگتے، نہ اخلاق ہوتے نہ اعمال ہوتے، نہ شرافت ہوتی نہ انسانیت۔

لیکن یہ ہوتا کیسے ”موسیٰ“ ”قومی رہنما“ نہیں تھے، خود انکی رہنمائی کیجاتی تھی، وہ نبی تھے، انکے سامنے اللہ کی ہدایتیں اور ان ہدایتوں پر عمل کرنے پر انکی طرف سے نتائج و انعامات کے وعدے تھے، وہ ایک داعی اور اللہ کے دین کے مبلغ تھے، انکا طرز فکر و عمل مبلغین و اہل دعوت

کا تھا اور جس کا یہ عمل کا یہ وہ طریقہ ہے جس نے بارہ تاریخ کے دھارے بدل دیے ہیں، یہ وہ طاقت ہے جس کی کوشش ساری سے عجائب و خوارق کا ظہور ہوا ہے، جس نے بارہ عقل و دانش کو دم بخود کر دیا ہے۔

رسولوں کے سردار، سید الانبیاء اور خاتم الرسل محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک بہت زیادہ فہم، اور واضح آپ کے سامنے ہے، اگر آپ نے بھی عام رہنماؤں کی طرح سوچا ہوتا، اور وہ اسباب و وسائل اور لوازمات و انتظامات کے جو تشریح کے پاس تھے آپ انہوں میں لاتے۔ اگر آپ نے وقت کی ان دو عظیم نشان شہنشاہیوں کی طرف نظر کی ہوتی، جنہوں نے اس وقت کے تمام آباد اور متدن خطہ زمین کو آپس میں تقسیم کر رکھا تھا، یعنی شہنشاہیت روم اور شہنشاہیت ایران، اور وہ تمام طاقتیں اور اختیارات و اقتدارات کہ جن سے وہ بہرہ مند تھے، آپ انہیں لاتے، اور آپ ایسا کر سکتے تھے، بالخصوص جبکہ آپ انکی طاقت و قوت اور انکی وسعت ملکات سے واقف تھے، اور انکا پورا اندازہ رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے کہ آپ پیغمبرانہ فہم، ہوش و بیدار مغزی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کی سیرت مبارکہ بتلاتی ہے کہ آپ نے بالکل ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہ دی، اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو کیا میزان عقل اور قافون خرد میں بی جرات مناب و معقول ہوتی کہ آپ تمام انسانیت کو اپنے پیغام کا مخاطب بنائیں، اور یہ کہ اس عہد کی دنیا کے دوناک و خو و دمنار اور مغربی و مشرقی شہنشاہیوں کے دونوں سربراہوں کو پر خطا کھیں کہ وہ اسلام کی دعوت قبول کریں، اگر آپ نے اس طرح سوچا ہوتا تو وہی صورت حال اور عالم کا وہی نقشہ جو اس وقت عالم پر بھایا ہوا تھا اور صدیوں سے چھایا ہوا تھا اب بھی قائم رہتا، اور شاید ہمیشہ کے لیے دنیا کی قیمت میں یہی صورت حال کھ جاتی، اگر نفع و ظفر کا انحصار و دار و مدار انہیں مادیات و وسائل پر آپ سمجھتے تو کب وہ دن آتا جب آپ ایمان لانے والی ایک مٹی بھر جماعت اس قوت و طاقت اور سامان و وسائل کی مالک ہوتی جو ان دو عظیم شہنشاہیوں کی قوت و طاقت کا مقابلہ کر سکے؟ بلکہ نہیں آپ تو اس قوت و طاقت کو سچے جو ان سے کبھی بڑھی ہوئی ہو، اور جو ان کو شکست دے سکے اور ان پر غلبہ حاصل کر سکے، اور اگر انہیں چیزوں پر دار و مدار ہوتا تو کب تک آپ نے واجب اور ضروری ہوتا کہ آپ انتظار فرماتے رہیں؟ پھر اس وقت

اس دنیا اور اس انسانیت کا کیا انجام ہوتا؟ یقیناً انسانیت کی قسمت پر ہرگز کسی ہوتی، اور یاد رہے کہ یہ ہر پھر قیامت تک کبھی نہ ٹوٹتی، اتنی انسانیت پر صبح سعادۃ کا طلوع کبھی نہ ہوا تھا، اور انسانیت کی تاریخ موجودہ تاریخ کے بجائے کچھ اور ہوتی۔

لیکن اللہ کو بھی انسانیت کے ساتھ خیر مقصود تھی، اللہ نے آپ کو ”رہنما“ نہیں بلکہ بنیائے راہ یافتہ اور ہادی ہمدی بنایا تھا، آپ وہی کرتے تھے جو آپ کو حکم ملتا تھا، آپ کو احکام و ہدایات اور پرستی تھی، انھیں کا آپ اس عالم میں نفاذ فرماتے تھے، آپ کو ان احکام و ہدایات پر اعتماد کلی تھا، آپ ان کے نتائج اور ان پر اللہ کے وعدہ و وعائدات پر اس طرح یقین رکھتے تھے، گویا آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، آپ کا ایمان تھا کہ کمزور اللہ کی بددعا انسانیت کے ساتھ بہت قوی ہوتا ہے، وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا، اور وہ قوی جس کے ساتھ اللہ کی مدد و حمایت نہ ہو انتہائی ضعیف ہے، وہ کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتا، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ممتد تھا کہ ”ان ینصروکم اللہ فلا غالب للہ وان ینخذلکم فمن ذالذی ینصروکم من بعد ذالذی اللہ فلیتوکل المؤمنون“ اگر اللہ تمھارا مددگار نہ ہو جائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا، اور اگر وہ تمھیں اپنی مدد سے محروم کرے تو کون ہے جو تمھاری مدد کر سکے اس کے بعد اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، آپ کو بتایا جا چکا تھا کہ ”کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ“ (کتنی ہی قلیل القواد بائین غالب آئی ہیں اللہ کے حکم سے کثیر القواد جانتوں) آپ بڑھ کر ان وعدوں پر کہ جو اعتقاد میں منجھ تو حیرت، جہاد فی سبیل اللہ اور اعلیٰ کلمہ اللہ کی جدوجہد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئے گئے ہیں، کون ایمان و یقین رکھنے والا اور ان پر کامل و در اسخ اعتماد و ایمان کرنے والا ہو سکتا ہے نتیجہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔

”اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ“ کے تحت حتی الامکان تیاری و انتظام کے بعد اپنے اور آپ کے سچے و صمیم جانینوں نے ہر بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکری، اور زمین و آسمان کا نقشہ بدل ڈالا، سیلابوں اور طوفانوں کے رخ پھیر دیئے، جس کی بدولت آج تک دنیا میں ایمان، توحید، حقانیت، صداقت، نیکی، اخلاق، محبت، شرافت اور انسانیت کی روشنی

موجود ہے۔

ہمارا وجود دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پودا انھیں کی لگائی ہوئی ہے آپ کو غلط فہمی نہ ہو، جو شخص اسے یہ باتیں کر رہا ہے وہ ان لوگوں میں نہیں ہے جو اباب و وسائل کے ترک و اہمال کی دعوت دیتے ہیں، اور ترک سعی اور قفل کو ”اعتماد و توکل“ کہتے ہیں، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو عالم خواب و خیال میں رہتے ہیں، جن کی باتوں کا علمی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، میں نے عالم اسلام کو اور ان قوموں اور حکومتوں کو کہ جنگ ملتھ میں اس عالم کی زمام قیادت رہی ہے، انکی اس کوتاہی اور تقصیر پر ہمیشہ سخت ملامت کی ہے جو انھوں نے حربی و صنعتی تیاری کے سلسلہ میں برتی ہے، میں نے انکے اس تغافل اور عدم توجہی کو انسانیت کی شقاوت اور بد بختی اور اسکے ہدایت و تعمیر اور ترقی و اقبال مندی کے راستہ سے ہلکے زوال و انہدام اور شقاوت و بد بختی کے راستہ پر پڑنے کے اباب میں سے ایک اہم سبب شمار کیا ہے۔

لیکن اس کے باوجود مجھے اس طرز فکر سے شدید اختلاف ہے جو اس وقت تمام عالم اسلام کی عقلیت پر مسلط ہے، میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا کہ مختلف گوشہ ہائے عالم میں پھیلی ہوئی اسلامی جمیعتوں کو ایک جامہ اور غیر متحرک، بلکہ غیر ذی حیات انسانی بھیڑ سمجھا جائے، بالکل دیسے ہی جیسے کہ اس وقت عالم کے بقیہ تمام انسانی گٹھے ہیں، جو بھیڑوں اور چوپایوں کے ریوڑ سے زیادہ کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں رکھتے، جن کے پاس دنیا کو دینے کے لیے کوئی پیغام اور کام کی بات نہیں، جن کے مقام اور جن کے اقتدار کا فیصلہ ہمیشہ صرف مادی ترقیوں اور وسائل و آلات کی فوقیت پر ہوتا ہے، یہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ ”ازالہ حیثیت عربی“ کے مراد ہے کہ انکو اس عام انسانی ترازو پر تول لایا جائے، اور انکے اہل سراپہ اور ان کی عظیم طاقت ”ایمان باللہ“ ”اطاعت“ اور ”پیغام و دعوت کی روح“ کو نظر انداز کر دیا جائے، اگر غیر مسلم اقوام انکو اس معیار سے تولتی ہیں تو وہ معذور ہیں کہ انکو اس روحانی و ایمانی طاقت کے سرچشمہ کا احساس و انداز نہیں، لیکن مسلمان خود انھیں اسی ترازو پر تولیں، یہ ان کے لیے بڑے شرم و عار کی بات ہے اور بڑے حسرت و ماتم کا مقام ہے۔

۵ مومنوں باخوئے و بولے کافراں لالہ گویاں و از خود منکراں

یہ بیشک صحیح ہے کہ ہم مادی سازو سامان کے اعتبار سے فقیر ہیں، ہم کمزور دہیتے ہیں، علم و صنعت کی دور میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ریاست اور اقتصادی حالت میں اور قوموں کو نہیں پہنچتے، ان چیزوں میں ہم میں اور اقوام مغرب میں صدیوں اور قرون کا فرق ہو گیا ہے۔ اور بڑی حد تک یہ ضروری بھی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے قائدین و رہنمائوں کے فکر و اہتمام کا موضوع بنیں، اور یہ باتیں خاصی توجہ و التفات کی مستحق ہیں۔ لیکن اسکے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اسکے بغیر بھی دنیا میں عظیم طاقت ہیں، ہمارا صرف وجود بڑی قیمت رکھتا ہے، ہمارے پاس وہ پیغام، وہ دعوت اور وہ دین ہے جو انسانیت کی غذا اور اس کی روح ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر دنیا اس وقت ایک دردناک و الماناک انجام کی طرف تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور روز بروز اس قسم ہلاکت سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے اور قریب ہے کہ کسی دن یہ انجام ہلاکت انسانیت محکم کو ٹھٹھ جائے۔ ہمارے پاس وہ ایمان و یقین ہے جو امانت و احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، جواب دہی اور باز پرس کا خوف پیدا کرتا ہے، نفس کو امہ پیدا کرتا ہے اچھے برے کی تمیز پیدا کرتا ہے اور صرف ذاتی و وقتی لذت و نفع کو اچھے برے کا معیار نہیں بننے دیتا، یہی وہ طاقت ہے جو کار خیر اور خدمت خلق کے جذبات دلوں میں پیدا کرتی ہو، اور اندر سے اسکے تقاضے اور داعیے پیدا ہوتے ہیں۔

آج کی تمدن دنیا کی وہ قومیں جن کو دنیا کی امامت و پیشوائی کا دعویٰ ہے اس طلبی طاقت اور اس "کلید حیات" سے محروم ہیں، جنہیں ہم آج "سرمایہ دار" قومیں کہتے ہیں وہ اس سرمایہ عظیم کے اعتبار سے دیوالیہ ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ یہ اسباب و وسائل اور کمالات و اسلحہ اور ساز و سامان و لوازمات آسائش ضائع ہیں۔ صرف ضائع اور غیر مفید نہیں۔ بلکہ وہ بالی جان اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور ان کو موت کے گڑھے کی طرف لے جا رہے ہیں، یورپ کو سخت ضرورت ہے کہ جلد از جلد اس آب حیات اور سرمایہ زندگی کو قبول کر لے، یہی وہ واحد نسخہ شفا ہے جس سے اسکے مزمن و مہلک مرض کا علاج ہو سکتا ہے، ہم مسلمانان عالم مغرب کے ان علوم و فنون اور ان ایجادات و مصمحات

کے اتنے محتاج و ضرورت مند نہیں جتنا کہ مغسبہ ہمارے ایمان و یقین کا محتاج ہے، یا ایمان ہی نہ اسے معاشرے کی اس بنیاد ہے، پھر اس ایمان و یقین کے بعد وہ قانون اور شریعت ہے جو آج بیسویں صدی کی تمام مشکلات اور پیچیدگیوں کا صحیح حل پیش کرتی ہے، یوں سمجھئے، 'صاف' واضح اور بلیغ الفاظ میں، کہ ہمارے پاس ایک پیغمبر کے وجود کی نعمت موجود ہے جو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ ایمان و شریعت اسی کی امانتیں ہیں کہ جس کے ہم مسلمان حاصل ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اب قیامت تک تمام وہ لوگ جو اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی و خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو راستہ ہمیں سے ملے گا، ہمیں وہ نور ہے جو صراطِ مستقیم دکھاتا ہے، اور تاریکیوں اور گمراہیوں سے بچا کر منزلِ مقصود تک پہنچاتا ہے۔ سہ

گماں آباد ہستی میں یقینیں مرد مسلمان کا
بیاباں کی شب تاریک میں قندیںِ ربانی

مسلمان اپنا مقام پہچانیں، ہماری ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم اس وقت حیران، سرابیمہ اور سرگردان و آوارہ یورپ کو صحیح راستہ کی طرف بلائیں، اپنے دنیاوی فوائد، منافع، اور راحتوں اور لذتوں کو بالکل نظر انداز کر کے، انتہائی اخلاص و دلسوزی کے ساتھ، اور اس اعتماد و یقین کے ساتھ کہ یہی ہمارا منصب و مقام ہے، ہم ہی اس وقت عالم کی اصلاح و رہنمائی کی قوت و صلاحیت رکھتے ہیں، ہم ہی اسکے صحیح مبلغ و نفع ہیں، ہم اسکے نجات دہندہ ہیں، ہم ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضامندی اور جنت و حیاتِ دوام کا راستہ دکھا سکتے ہیں، اور اس کو ان اغاثات کی بشارت دے سکتے ہیں، ہم ہی ہیں جو اس کو اللہ کی ناپسندیدگی اور اسکے عذاب، دوزخ و جہنم سے ڈرا سکتے ہیں، اور اس کو بچا سکتے ہیں۔ سہ

افرباگ ز خود بے خبرت کمر و دگر نہ

لے بندہ مومن! تو بشیری، تو نذیری

ہمیں اپنے ایمان و یقین کی اس عظیم طاقت سے کام لینا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم

قافلہٴ انسانی کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لیں، یہ کیا شومی قسمت ہے کہ ایک عرصہ سے ہم گرد کارواں بنے ہوئے ہیں، اس کھنڈہ دماغی، کوہم کب تک، عقل و دوراندیشی، کہتے رہیں گے اس معمورہٴ عالم میں بہت سے گوشے ایسے ہیں جہاں فطرتِ سلیم کے خزانے مدفون ہیں، ایشیا، افریقہ، کے وسیع خطہ ہائے ارض ایسے ہیں جہاں زرخیز و شاداب ذہنوں پر محبت و پُر خلوص دلوں اور طاقتور و صنّاع ہاتھوں کی کمی نہیں، ہمیں انکو دین و ایمان، زندگی کے حقیقی و نیک مقاصد اور کائنات کے افضل و برتر اصول و حقائق پہنچانا چاہیے، آپ یقین کریں کہ یہ قومیں اس چیز کی پیاسی ہو رہی ہیں، اور آپ کے انتظار میں ہیں۔

ہم آہوان صحرا سرخو دہنا دہ برکف
بامید آں کہ روزے بشکارِ خواہی آمد

امید بہاناک کجیاتی ہے کہ ان کے ایمان قبول کر لینے کے بعد اور اگر اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اور اسکے دلوں میں اتر جانے کے بعد اور اس پیغام و دعوت اور شن کو خود اپنا لینے کے بعد تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہو گا، اور جس طرح عہدِ اول میں ایرانیوں ترکوں اور دیلمیوں کے ایمان لانے سے اور قرونِ وسطیٰ میں تاتاریوں اور مغلوں کے اسلام لانے سے تاریخ کے دھارے بدل گئے ہیں، آج بھی بدلیں گے۔

لیکن اس انقلاب کی بنیاد کیا ہے؟ اسکی بنیاد اپنے اندر کا فکری انقلاب ہے؟

ہم کو بلا توقف و تاخیر اپنا موجودہ اندازِ فکر بدل لینا ہے، اور اس طرح پر سوچنا ہے جس طرح پیغمبر سوچتے ہیں، یہی انقلابِ فکر باذن اللہ — عالم میں انقلاب کا باعث ہو گا۔ اسکے بغیر دنیا کی کوئی طاقت عالم کو وحشت و درندگی، آدم کشی اور غارتگری کے گڑھے سے ہمیں بچا سکتی، عرصہ سے بڑے بڑے عقلاء عالم تدبیریں کر کے، "جو آئے تھے ہیں، اسکے لئے تو" شانِ کیمیٰ" ہی درکار ہے۔

صحبۂ پیر و دم سے مجھ پر ہوا یہ رازِ فاش

لاکھ حکیم سرِ جمیب ایک حکیم سرِ بکف

ہمارا مرض اور علاج

از ڈاکٹر محمد اصمت صاحب قدوسی

ہر قوم کی کچھ خصوصیت ہوتی ہیں، ان خصوصیتوں کا اس کی تاریخ کی تشکیل میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ جب کوئی آزمائش کی گھڑی اس پر آتی ہو۔ خواہ اس کا تعلق فتح و کامرانی کے لمحوں سے ہو یا شکست و نامرادی کے، یا اس کی کوئی اور شکل ہو۔ تو یہ اسکے حق میں بڑی حد تک فیصلہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس کا رخ بندی یا پستی کی طرف موڑ دیتی ہیں۔

مسلمانوں کی ایک خصوصیت یہ ہو کہ وہ حالات سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں، ان کا میاں اور مشائی دور تو بیشک انسانیت کا معیاری اور مثالی دور تھا جس میں انھوں نے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرز کے اعلیٰ ترین انسانی جوہر دکھائے، لیکن اس کے بعد سے ان کی تاریخ برابر اس حقیقت کا منظر ہو کہ ان کی قوت فکر ان کے احساس کی شدت کا ساتھ نہیں دے پاتی ہو۔ مثلاً عروج و افتدار کے زمانے میں وہ اپنے پھلے دنوں کو آفاقیاناً فراموش کر بیٹھتے ہیں اور آرام طلبی اور عیش و نوش میں ایسا منہمک ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ سدا سے اسی کے عادی چلے آ رہے ہیں اور آئندہ کے بارہ میں کسی نے ان سے وعدہ کر لیا ہو کہ اب نہ کبھی دھوپ ڈھلے گی، نہ شام ہوگی، ان کا نیز اقبال پر یہ چمکتا ہی مسہ گاجی کہ حال میں تیل کی دریافت نے جن عرب ممالک میں دولت کی خوب فراوانی کر دی ہو وہاں کے حالات دیکھ کر کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا ہو کہ یہی وہ علاقے ہیں جو محض پچیس تیس برس قبل اتنے افلاس زدہ تھے۔ اور نہ وہاں کے ذمہ دار طبقوں کو غالباً کبھی یہ خیال گزر سکا ہے کہ تیل کے ذخیروں کی بہر حال ایک حد ہو، ایک دن آئے گا کہ تیل کے چشتے خشک ہو جائیں گے اور برسنے کی چڑیا اڑ جائے گی۔ اس لیے جو دولت اس وقت ان سے حاصل ہو رہی ہو اسے اسرت کی راہوں میں صرف

کرنے کے بجائے ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے اور مستقبل میں کام آنے والی زرعی و صنعتی ترقی کی کاموں کو روک پکارت لانے میں لگایا جائے تاکہ موجودہ کثرتِ زربس چاروں کی چاندنی نہ ثابت ہو جس کے بعد پھر وہی اندھیری رات ہو۔ اسی طرح جب وہ ابتلا کے دور میں گرفتار ہوتے ہیں اور ان کی کشتی ڈلگنے لگتی ہو تو وہ اپنے کو سمجھاتے اور بدلے ہوئے حالات کا سنجیدگی اور استقلال سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ان کے حوصلے یکبارگی برباد ہو جاتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہو، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہو یقین کی دولت جاتی رہتی ہو۔ نفع و نقصان کی تیز مرٹ جاتی ہو اور وہ یا تو گونہوں میں مٹیٹ جاتے ہیں اور اپنی ہمت پر خود ہی ماتم کرنے کو وقت سے انتقام لینے کی بہترین تدبیر سمجھ کر اسی میں اپنے کو مشغول کر لیتے ہیں یا سستی سرفروشی کے جنون میں مبتلا ہو کر ہنگامی چیزوں میں اپنی کچی قومیں برباد کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھا گیا ہو کہ مسلمانوں پر بحیثیت ایک قوم کے جب بھی زوال آیا ہو تو اس کی رفتار بہت تیز ہوئی ہو اور اس کے بعد وہ ایسا نہ حال ہو گئے ہیں گویا کہ تاریخ میں ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ گو کہ پھر ٹھٹھکا ہوا زمانہ ان کو نہیں آتا ہو۔ یہی حال عربوں کا ان سے اقتدار چھینتے ہی ہوا، یہی صورت اہمیں میں پیش آئی، دولت عثمانیہ کے خاتمہ پر بھی ایسا ہی ہوا، ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کا چراغ گل ہوا تو یہی صورت واقع ہوئی اور اب ۱۹۴۷ء کے انقلاب کے بعد پھر وہ اسی ذہنیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔

برطانوی راج قائم ہوا تو مسلمانوں کے حق میں یہ کہا جاسکتا تھا کہ ان کے لیے یہ اپنے طرز کا پہلا تجربہ تھا، وہ آٹھ سو سال سے مسلسل حکومت کرتے چلے آ رہے تھے، تنزل اور محکومی سے واقف نہ تھے۔ ان کے برخلاف ہندو اپنے یہاں معتد و نیشب و فراز دیکھے ہوئے تھے، ان کو زمانے کے ساتھ چلنا آتا تھا، وہ وقت کے تقاضوں کو پہچانتے تھے اور ان کو پورا کرنے کا گرجا جانتے تھے، چنانچہ حالات بدلتے ہی انھوں نے اپنے اندر مناسب تبدیلیاں کر لیں اور ترقی کی راہ پر انگریزوں کے پیچھے پیچھے چلنے میں ان کو ذرا بھی وقت نہ ہوئی، مسلمانوں کو اپنی برتری کا غرور تھا۔ وہ انگریزوں کو ناظر میں نہ لاتے تھے، انھوں نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اس کی ان کو بڑی سخت قیمت ادا کرنا پڑی۔ مگر انھوں نے پردہ نہ کی، ان کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب ہندو ان سے بہت آگے نکل چکے تھے، اور فیصلہ آخر تک قائم رہا۔

لیکن اب ملک کی آزادی اور تقسیم کے بعد جو حالات سامنے آئے ہیں ان کا مقابلہ مسلمانوں کے لیے جتنا دشوار ہو رہا ہو اور وہ اس سلسلہ میں جس عام ذہنیت، ناعاقبت اندیشی، مخلصیت، فکری انتشار اور قوت عمل کے فقدان کا ثبوت ہے۔ اسے ہیں۔ اس کا جواز بجز ان کے قومی مزاج کی اس کمزوری کے جس کا شروع میں تذکرہ کیا جا چکا ہو نہیں ہو سکتا ہے۔

اس وقت مسلمانوں کے سامنے نہ کوئی سوچا سمجھا راستہ ہو اور نہ کوئی متفقہ منزل، نہ ان کا کوئی موقف ہو نہ تنظیم نہ قیادت، ان کی حالت اس سافری کی سی ہو جو کسی خطرناک ریگستان میں قافلہ سے الگ ہو گیا ہو وہ ہر سرب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ایک بار دھوکا کھاتے ہیں، دوسری بار دھوکا کھانے کو فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ میں ان کی شکل حل ہوئے کے بجائے شکل تر ہوتی جا رہی ہو۔ ان کے دل مایوس اور قویٰ شل ہوتے جاتے ہیں، ان کے ہم وطنوں کی نگاہوں میں ان کا بھرم مٹتا جاتا ہو اور خود ان کی نگاہیں میں بھی ان کے قومی وقار کی قیمت روز بروز گھٹتی جاتی ہو۔

موجودہ دور میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ دو راہوں سے ہے، ایک راہ کا تعلق تعلیم، تہذیب اور معاشرت سے ہے، دوسری کا معاش اور اقتصاد سے۔

کسی قوم کا اس کے ماضی سے رابطہ تاریخی اور تمدنی مداخلتوں کے ذریعہ ہی قائم رہتا ہو اور یہ ظاہر ہو کہ جو قوم اپنے ماضی سے کٹ کر الگ ہو جائے یا کاٹ کر الگ کر دی جائے اس کا مستقبل بھی روشن نہیں ہو سکتا ہو، وہ اس درخت کے مانند ہو جاتی ہو جس کی جڑیں نیچے سے قطع کر دی گئی ہوں، ملک میں اس وقت جو نئی تعلیمی پالیسی رائج کی جا رہی ہو وہ اس پہلو سے مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ہو کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ معلوم ہوتا ہو کہ حکومت کے تعلیمی وسائل اکثریت کی زبان اور کلچر کی تقویت و اشاعت کے لیے استعمال کیے جائیں تاکہ اقلیتوں کے ذہنوں کو آہستہ آہستہ موڑ کر ایک واحد تہذیبی نمونہ پر لایا جاسکے جو درحقیقت اکثریت کی تہذیب ہی کا نمونہ ہو۔ اس طرح صرف قومیت اور ریاست کو ہم معنی کرنے میں آسانی نہ ہوگی۔ جو ہر رجحان پسند حکومت کا نصب العین ہوتا ہے۔ بلکہ اس تہذیبی احساس کمتری کا بھی مداوا ہو جائے گا جو صدیوں سے اکثریت کے جگر کا ماسور بنا ہوا ہو۔ تہذیبی احساس کمتری طاقت حاصل ہو جانے کے بعد عموماً تہذیبی جارحیت کا رنگ اختیار

کر لیتا ہو، اور ہندستان کی وہ اقلیتیں جو ملکی کردار کے علاوہ کچھ اپنا انفرادی کردار بھی رکھتی ہیں مثلاً مسلمان، سکھ، اور اینگلو انڈین، آج کل اسی جارحیت کا شکار ہو رہی ہیں، ان اقلیتوں میں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں کو ہو۔ کیونکہ سکھ ایک علیحدہ جماعت ہوتے ہوئے نسلی حیثیت کے سوا جذباتی اور نارنجی اعتبارات سے بھی ہندوؤں سے خاصہ قریب ہیں، اور اینگلو انڈین کی ایک تو تعداد بہت کم ہو جس کے باعث ان کو آسانی سے اُن کے حال پر چھوڑا جاسکتا ہو، نیز ان کی تنظیم کا مسئلہ بھی اس بنا پر کچھ دشوار نہیں ہو۔ اور دوسرے، تعلیمی، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے ان کی عمومی سطح اکثریت کی عمومی سطح سے نمایاں طور پر بلند ہو۔ اس وجہ سے ان کا اکثریت میں ضم ہونا مشکل ہو۔

دوسرا سوال معاشی استحکام کا ہو، آزادی کے بعد سے مسلمانوں کی اقتصادی حالت برابر گرتی جا رہی ہو، ان کی بہت بڑی تعداد بلا مبالغہ فقر و فاقہ کی زد میں آگئی ہو، شمالی ہند میں وہ ایک عرصہ زمینداری اور سرکاری ملازمت کے سہارے جیتے چلے آ رہے تھے، عزت و فراغت کی زندگی بسر کرنے کے ان کے یہی دو سبب اہم ذریعے تھے، زمینداری کے خاتمہ نے ان کی کمر توڑ دی، لاکھوں مسلمان زمیندار اور ان کے اتنے ہی متوسلین یکایک اپنے رزق کے واحد ذریعہ سے محروم ہو گئے۔ دیے زمینداروں کے ختم ہونے سے ہندو اور مسلمان دونوں طبقوں کو یکساں متاثر ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہندو زمیندار عموماً کاشتکاری کا کام بھی کرتے تھے اور دیہاتوں میں لین دین کا کاروبار بھی انہی کے ہاتھوں میں تھا اس لیے زمینداری کے انسداد سے ان کو نقصان تو پہنچا مگر مفلسی کاحالی کی نسبت نہ اتنی مسلمانوں میں جن کے پاس زمینداریاں تھیں وہ کاشتکاری کو ایک ٹھنڈا درجہ کا کام سمجھائے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہیں کے نہ رہے۔ زمینداری ختم ہوتے ہی ایسے قوانین بنے کہ جو زمینیں نام کو خود کاشت تھیں اور فی الحقیقت دوسروں کو لگان یا بنائی پر اٹھی ہوئی تھیں ان پر ان کا کوئی اختیار نہ رہ گیا۔ اب اگر وہ کاشتکاری کرنا چاہتے بھی تو زمین نہ ہونے کے باعث نہیں کر سکتے تھے، مجبوراً معاوضہ کے بانڈ ملے ہی انھوں نے ان کو بیچ بیچ کر کھانا شروع کر دیا۔ کئی سال سے ان کی گزراوقات اسی پر ہو۔ پہلے معاوضہ کے بانڈ تھے، اب بجلی کے بانڈ ہیں۔ لیکن یہ بانڈ سڑک تک ساتھ دیں گے؟ دو، چار، چھ برس میں جب یہ بک بکا کر ختم ہو جائیں گے تو اللہ کے ان بندوں کو دو وقت کی روٹی کہاں سے ملے گی؟ — یہ حال اس طبقہ کا جو جس کے ہاتھ میں بارہ پندرہ برس قبل تک ہندوستان میں مسلم سائنسی کی

قیادت تھی۔ رہ گئیں سرکاری ملازمین تو مسلمانوں کو اس کی عام شکایت ہو کہ ان میں ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا ہو۔ نئی جنگیں ان کو تقریباً ملتی ہی نہیں اور جو پرانی جنگوں پر کام کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے ترقی کی راہیں مسدود ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تجارت سے عمومی طور پر مسلمان الگ رہے اور اب اس کے لیے زنانہ کے پاس سرمایہ ہو، نہ تجربہ، بعض مخصوص اسباب کی بنا پر کسی قومی تنظیم کے بغیر ان کا اس میدان میں قدم رکھنا اس وقت پر خطر بھی ہو۔

اب سوال یہ ہو کہ جو قوم اپنے تمدنی و تمدنی سرمایہ سے تیزی سے محروم ہو رہی ہو اور اس پر معاش کے دروازے ایک ایک کر کے بند ہو رہے ہوں وہ اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے یا اپنی صلاحیت دوسری راہوں میں صرف کرتی رہے تو اس کا شکر کیا ہوگا؟ یہی نہ کہ یا تو وہ اپنا وجود کھو بیٹھے گی یا پتی کی اس سطح پر جا پونچھے گی جہاں ہم آج اچھوتوں کو پاتے ہیں؛ مسلمان اپنی تاریخ کے اس نازک ترین دور میں کچھ اسی طرح کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ تلخی اور مایوسی نے ان کی علمی قوت سلب کر لی ہے۔ ان پر ایک گہرا جمود، ایک قبرستان جیسی مردنی چھائی ہوئی ہو۔ اس جمود میں اگر زندگی کی ایک ادھ لہر نظر بھی آتی ہو تو اس کی نوعیت یا تو سیاسی ہو یا مذہبی۔ یہ بات بھی کتنی حسرتناک ہو کہ جبکہ مسلمانوں کی بقا و ترقی کا مسئلہ اس وقت اصلاً و الاً معاشی و معاشرتی ہو۔ ان کی قوم کے ذمہ دار عناصر کو اگر ان کی چارہ گری کی فکر ہوتی بھی ہو تو اس طرز کی جوان کی ضروریات سے میل نہیں کھاتی۔ یہاں تک کہ یہ وقت نہیں ہو۔ جو سیاسی منزل ملک نے اپنے لیے تجویز کی ہو اس کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی جداگانہ سیاسی تنظیم ان کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا موجب ہوگی۔ سیاسی لیڈروں اور کارکنوں میں ایک تعداد یقیناً ایسوں کی ہو جو قوم کے مخلص ہیں اور وہ دیانتداری سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ مستقبل کو محفوظ کرنے کی یہی سب سے بہتر صورت ہو۔ مگر اس میں اکثریت انہی کی ہو جو قیام پاکستان کے بعد بے روزگار ہو گئے ہیں یا سیاسی بزم آرائی ان کی عادت بن چکی ہو۔ اور وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ذاتی مفاد پر قوم کے مفاد کو قربان کرنے والوں سے تو کچھ کہنا ہی فضول ہو، لیکن جو لوگ واقعی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کو اپنی کوششوں میں کامیابی ہو بھی گئی تو زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا نا کہ مر کر ہی اور یہاں تک کہ اس میں مسلمان نمائندوں کی تعداد میں دو چار فی صدی کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ تو کچھ ہوتا نہیں ہو تو اس اضافہ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچ جائے گا؟

ان کی کون سی دشواری حل ہو جائے گی، کون سی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ ایک کھلی ہوئی بات ہو کہ کاؤنسلوں اور اسمبلیوں کے ذریعہ مسلمان بحیثیت ایک جماعت کے ملک کے حالات پر کوئی فیصلہ کن اثر نہیں ڈال سکتے ہیں اور کاؤنسلوں اور اسمبلیوں کے باہر سیاسی جدوجہد ان کے لیے ذہر کا کام کر سکتی ہو۔ یہ حقیقت ہو کہ مذہبی اور دینی جدوجہد مسلمانوں کی بقا و ترقی کے لیے بھی ایک ناگزیر چیز ہے بلکہ تہنایہ جدوجہد مسلمانوں کی بقا و ترقی کے پورے مسئلہ کا حل نہیں ہو سکتی، بلکہ فی زمانہ دینی کام کرنے والے، عام طور پر، جس محدود نقطہ نظر سے کام لیتے ہوئے اپنا دائرہ عمل بناتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے تو کہا جاسکتا ہو کہ یہ بالکل ممکن ہو کہ مسلمانوں میں دینی تعلیم و تربیت کا کام خوب زور و شور سے ہوتا ہے اور وہ شہودوں اور اچھوتوں کے ہم پلہ ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے اپنے دینی بزرگوں سے ہماری التجا ہو کہ وہ اپنے نقطہ نظر میں ذرا وسعت پیدا کریں۔ اور مسلمانوں کے اس وقت کے خاص مسائل کو بھی اپنے دائرہ فکر و عمل میں شامل کریں۔

ہر عہد کے کچھ قلعے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنے اور برتنے ہی میں دنیا میں کامیاب رہنے کا راز مضمر ہو۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت معاشی تنظیم اور ملی معاشرت کی حفاظت ہو، اور چونکہ ملی معاشرت کا تحفظ بھی معاشی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہو اس لیے اصل سوال معاشی تنظیم و استحکام کا رہ جاتا ہو۔ اس معاملہ میں اصولاً اور اخلاقاً سب سے پہلی ذمہ داری تو حکومت کی ہو ایک مہذب اور ذمہ دار ریاست کے جہاں اور بہت سے فرائض ہیں وہاں ایک یہ بھی ہو کہ وہ اپنے باشندوں کے لیے رزق و معاش کی آسانیاں پیدا کرے، ان کو روزگار سے لگائے اور دیکھے کہ ان کی محنت کا ان کو معقول معاوضہ ملتا ہو۔ نیز مسلمانوں کی ایسی بڑی آبادی کی اقتصادی بد حالی سارے ملک کو آگے بڑھنے سے اگر روک نہیں سکتی ہو تو اس کی رفتار سست ضرور کر سکتی ہو اور اس کے لیے مختلف طرح کی دوسری پریشانیاں بھی پیدا کر سکتی ہو اس لیے بھی یہ حکومت کے سوچنے کا مسئلہ ہو۔ لیکن بد قسمتی سے جو مزارع اس وقت ملک کا ہو رہا ہو وہ حکومت سے اس طرح کی کوئی توقع رکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو اگر ایک باعزت قوم کی طرح زندہ رہنا ہو تو ان کو اپنی تعمیر نو کے لیے خود آگے بڑھنا چاہیے۔

سب سے پہلی بات جو مسلمانوں کے ذہن نشین کرنے کی ہو وہ یہ کہ ان کا مسئلہ نہ تو چند لوگوں کا

مسئلہ ہو جسے انفرادی طریقہ سے سوچا جاسکتا ہو اور نہ کوئی عارضی صورت ہو جو کچھ عرصہ بعد ختم ہو جائے گی۔ ان کا سوال چار کردارانوں کا سوال ہو جو ملک کے طول و عرض میں ریاست ریاست، شہر شہر، اور دیہات دیہات پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ایک ایسا سوال ہو جسے اگر نظر انداز کیا گیا تو وہ بالآخر اپنے کو حل تو ضرور کر لے گا مگر اس طور پر کہ نہ چین رہے گا، نہ فکر چین بندی ہوگی، مسلمانوں کو ایک جماعت کی طرح سوچنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ان میں جو اہل اقتدار ہیں ان کو اس بارہ میں کسی شبہ میں نہ رہنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر جماعت کا سفینہ غرق ہوا تو وہ بھی سلامت نہ رہیں گے، ان کی عزت اور دولت اور وقت ان کو ہلاک ہونے سے ہرگز نہ بچا سکے گی، جب اسپین سے مسلمان نکالے گئے تھے، یا جب ہندوستان کے قدیم باشندوں اور حکمرانوں کو اچھوت اور ناپاک بنایا گیا تھا تو کیا ان کے ممتاز افراد کے ساتھ کوئی رعایت برتی گئی تھی؟ پھر جو آج کل مسلمانوں میں نمایاں اور صاحب ثروت ہیں وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر قوم پر بُرا وقت آیا تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ تم نے معاشرہ کے ساتھ دغا کر کے جو دولت اکٹھا کر رکھی ہو اس سے حسب دستور لطف اندوز ہوتے رہو اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ تم نے عوام سے خود کو الگ رکھا ہو اس لیے تمہارا حشر ان کے ساتھ نہ ہوگا، چونکہ تم ان کے بھوک اور فاقے میں شریک نہیں ہوئے اس لیے تم کو کبھی ان کے بھوک اور فاقہ میں شریک نہ کیا جائے گا۔

آخر میں جو درمند حضرات قوم کی خدمت کی آرزو اور حوصلہ رکھتے ہوں ان کے سامنے ہم کام کا ایک خاکہ پیش کر رہے ہیں جو نہ کسی معنوی میں جامع ہو نہ مکمل، بلکہ اس کی حیثیت محض ایک ابتدائی مشورہ اور ایک دعوتِ فکر کی ہو جو شاید مسئلہ کو صحیح روشنی میں لانے کا محرک ہو سکے۔

(۱) مسلمانوں سے خود، سرسبکی، مایوسی اور لپٹ بہتی کے خیالات دور کرنا۔

(۲) ان کے اجتماعی احساس کو بیدار کرنا۔

(۳) ان میں محنت، استقلال، سادگی اور کفایت شعاری کی عادتیں پھیلانا۔

(۴) مسلمان دستکاروں اور کاریگروں کی تنظیم اور ان کی پشت پناہی کے لیے امداد باہمی انجمنوں کا قیام۔

(۵) چھوٹے چھوٹے دارالحرفہ جاری کرنا۔

- (۶) تعلیم یافتہ مسلمانوں کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ سرکاری ملازمتوں پر ٹوٹ کر نہ گریں۔
- (۷) جو بااثر مسلمان اپنے عہدوں یا بیڑوں سے ریٹائر ہوں ان کو آمادہ کرنا کہ وہ اپنی بقیہ عمر قوم کے لیے وقف کر دیں اور اس کی تعمیری خدمت کریں۔
- (۸) مسلمانوں کو زکوٰۃ کی اہمیت بتانا اور اس کو ان میں رائج کرنا۔
- (۹) اس کی کوشش کرنا کہ لوگ جو صدقہ، خیرات و زکوٰۃ وغیرہ کی رقمیں نکالیں ان کو بہتر سے بہتر مدوں میں صرف کریں۔
- (۱۰) مسلمانوں میں بھیک مانگنے کے رواج کو ختم کرنا۔

مسلمان ہونا آسان ہو مگر صحیح مسلمان بننا بہت مشکل ہو۔ صحیح مسلمان بننے کی پہلی شرط یہ ہو کہ آدمی اپنے کو صحیح انسان بنائے اور صحیح انسان کہلانے کا وہی معنی ہو جو اپنے کو ایک الگ ٹھکانہ جزیرہ نہیں بلکہ ایک وسیع سلسلہ کی کڑی سمجھتے ہیں۔ بقول مولانا حالی۔

می تو اں قطبِ زمان شد، می تو اں شدِ خوشِ وقت

ہر چہ خواہی می توانی شد، بجزِ انساں شدن

چیتِ انسانی؛ پیدن در عنہم ہمایگاں

از سمومِ نجد در باغِ عدن بریاں شدن

خوار دیدن خویش را از خوارئیِ ابنائے سنن

در شبستاں تنگ دل از محنتِ زنداں شدن

یہی نقطہ نظر متقاضی ہے کہ ہم اپنے اپنے حال میں مگن رہنے کا بجائے "پوری قوم" کے وسیع نقطہ نظر سے سوچیں۔ اور ان کاموں کی فکر کریں جو قوم بحیث المجموع کی قوت و استحکام کے لیے ضروری ہیں۔

حدیث پر دیز

(عقیق الرحمن بسملی)

ایک محترم بزرگ نے جولائی ۱۹۵۹ء کے ”طلوع اسلام“ کے کچھ اوراق بھیجے ہیں جن کا عنوان ہے، ”ہماری تاریخ میں کیا لکھا ہے؟“

”طلوع اسلام“ تو آپ سمجھتے ہوں گے؟ — پر دیز صاحب کے خیالات کا ترجمان ہے۔ اور ان کے خیالات معلوم ہیں۔ پیش نظر مضمون میں انھوں نے — مضمون پر نام اگرچہ درج نہیں ہے مگر غالباً انھوں نے ہی، — یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ”ہماری تاریخ“ قرآن فہمی کے راستہ میں روک ہو، قرآن ہمیں کچھ بتا رہا ہے اور ”تاریخ“ ہمیں کچھ سمجھنے پر مجبور کرتی ہو۔ اور پھر اس مشکل کا حل انھوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ تاریخ کا جو بیان قرآن کے خلاف پڑے اُسے رد کر دینا چاہیے۔ اور اس تاریخ کو قرآن کی روشنی میں از سر نو مرتب کرنا چاہیے۔

ظاہر اس حل میں اصولی طور پر کوئی بات قابل اختلاف نہیں ہے، بڑا نیک کام اور بڑا صحیح نقطہ نظر ہے، لیکن یہ تو پرہیز صاحب بھی جانتے ہیں کہ نفس تاریخی روایات (خواہ وہ قرن اول ہی سے متعلق ہوں) کسی کے نزدیک بھی سند و حجت اور سونی صدی صحیح نہیں ہیں۔ لوگ بے تکلف ان تاریخی بیانات کو رد کرتے آئے ہیں جو قرآن مجید سے متصادم ہوں، پھر یہ مشکل کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ — مشکل یوں پیدا ہو رہی ہے کہ پر دیز صاحب ”تاریخ“ میں حدیث کو بھی شامل کرتے ہیں، یعنی جو دعویٰ ان کا تاریخ کے بارے میں ہو بعینہ احادیث کے بارے میں بھی ہو، اور لوگ احادیث صحیحہ کو حجت مانتے ہیں۔

پس ظاہر ہو کہ جب احادیث کی حالت یہ ہو کہ وہ قرآن کے خلاف کچھ بتاتی ہوں، اور لوگ حدیث کو سند اور حجت بھی مانتے ہوں تو لامحالہ قرآن فہمی کے راستہ میں رکاوٹ پیدا ہوگی! — اُسے دیکھیں کیا واقعی وہ احادیث بھی جن کو ہم ”احادیث صحیحہ“ مانتے ہیں، قرآن فہمی کے راستہ میں رکاوٹ اور اصل دین کے لیے حجاب ثابت ہوتی ہیں؟

پرویز صاحب نے مثالیں پیش کی ہیں۔ ان میں ایک مثال تمہیداً اور باقی دو ایک ضمیمہ آئی ہیں۔ اصل مثال اسی کے شرح و بسط ہی سے پورا مضمون تیار ہوا ہو ایک ہو۔ اُسے پہلے اسی پر غور کریں۔

اس مثال کا خلاصہ یہ ہو کہ

۱۔ ”قرآن کی بنیادی تعلیم یہ ہو کہ عزت و تکریم کا معیار ذاتی جو ہر آدمی میں ہو نہ کہ حسب نسب اور رشتہ داری کے تعلقات!“ — اس ضمن میں قرآنی آیات، ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ“ دَٰ لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مَّا عَمِلُوا“ اور ”إِنَّا كَرَّمْنَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ“ الآية۔ پیش کی گئی ہیں۔
 ۲۔ ”صحابہ کبار پکے اور سچے مومن تھے۔ ان کی سیرت بہت بلند اور کردار بڑا پاکیزہ تھا ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیوست تھی“ — اس ذیل میں ”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَابُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَدُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّكِفُونَ حَقًّا“ الآية۔
 ”مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“ الآية (آیات قرآنی) کو پیش کیا گیا ہو۔

۳۔ قرآنی نظام کو قائم رکھنا اور آگے چلانا اُمت کا اجتماعی فریضہ ہو — کنتم خیر امۃ اُخرجت للناس — اس کے لیے (انھیں ہدایت تھی کہ) باہمی مشورے سے اپنے میں سے بہتر فرد کو (جو معیار خداوندی پر پورا اترے) منتخب کر کے بول کا جانشین بنائیں — وَآمَرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (۲۲)

یہ قرآنی تصریحات ”حقین“ — ”تا بیچ“ اس کے برعکس (بقول پرویز صاحب) بتاتی ہو کہ (۱) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور آپ کے بعد امیر المؤمنین کا سوال سامنے آنے لگا تو بعض صحابہ کبار قرابت داری اور ”دراشت“ کے نقطہ نظر سے سوچنے لگے۔ (۲) اور جب آپ کی

اچھ بند ہو گئی تو بجائے "شوری" کے استبداد سے کام لے کر اور حسب و نسب کو درمیان میں لا کر خلافت کا فیصلہ کیا گیا۔ (۳) اور پھر اس سلسلہ میں نزاع کا وہ قوی و عملی انداز اختیار کیا گیا جو "حساء بینہم" کے بھی خلاف تھا اور ان کی بلذی کر داری سے بھی افترا!

ہم بنا چکے ہیں کہ جہاں تک محض تاریخی روایات کا سوال ہو ان کو کوئی بھی اشتاد کا وہ درجہ نہیں دیتا کہ اگر پر دیز صاحب کو یہ روایات قرآن کے بیانات سے متصادم نظر آئیں تو کوئی شکل محسوس کی جائے۔ اس لیے اگرچہ ہو سکتا ہو کہ ہمیں اس نوع کی روایات سے نتیجہ اخذ کرنے میں پر دیز صاحب سے اختلاف رائے ہو لیکن جب ہمارا موقف یہ ہو جو ابھی عرض کیا گیا تو، کوئی ضرورت نہیں کہ جو روایات اس مثال کے سلسلہ میں پر دیز صاحب نے محض کتب تاریخ سے لی ہیں، ہم ان پر بھی گفتگو کریں۔^{۱۵} ہمیں تو ان حدیثی روایات کو دیکھنا ہو جنہیں ہم (حدیث کو محبت ماننے والے) لازماً صحیح تسلیم کرتے ہیں۔

پر دیز صاحب بخاری کی حسب ذیل روایت پیش کرتے ہیں کہ

اس بیماری میں جس میں آپؐ وفات فرمائی۔ علی ابن ابی طالبؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہرے تو لوگوں نے ان سے پوچھا: ابو الحسن! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت میں صبح فرمائی بستر علیؓ نے جواب دیا کہ: محمدؐ شہرچی حالت میں صبح فرمائی ہو۔ تو عباس بن عبد المطلبؓ ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور ان سے کہنے لگے خدا کی قسم تین دن کے بعد تم لامٹی کے غلام ہو گے۔ بخدا میرا یہ خیال ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا۔ میں خوب پہچانتا ہوں کہ عبد المطلب کی اولاد کے چہرے مرنے وقت کیسے ہوتے ہیں، چلو مصلی اللہ

۱۵ یہ عجیب بات ہو کہ پر دیز صاحب روزانہ اس تاریخ کا ردنا چاہتے ہیں جو "دین بن گئی ہو" (لاحظہ ہو طبع اسلام ص ۲۵)۔ اور وہ یہی واقعات ہیں جو معتبر احادیث کی روایات کے ذیل میں کتب حدیث میں آئے ہیں، اور جنہیں صحیح "مانا جاتا ہو"۔ لیکن بیچ میں روایات وہ لے آئے ہیں جو حدیث کی نہیں تاریخ کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ جنہیں سزا و رحمت کوئی نہیں مانتا۔ خدا ہی جانے یہ غلط بحث کیوں ہے۔

صلعم کے پاس چلیں اور آپ سے دریافت کر لیں کہ آپ کے بعد حکومت کن لوگوں میں ہوگی۔ اگر ہم میں ہوئی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارے سوا دوسروں میں ہوئی تو بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اور آپ اپنے جانشین کو ہمارے حق میں وصیت فرمادیں گے (اس پر حضرت علیؑ نے فرمایا کہ کیا اس امر کی قطع ہمارے سوا کسی دوسرے کو بھی ہو سکتی ہو، عباسؑ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ خدا کی قسم ایسا ضرور ہوگا) اس پر علیؑ نے کہا کہ خدا کی قسم اس بارہ میں اگر ہم نے رسول اللہ صلعم سے پوچھ لیا اور آپ نے انکار کر دیا تو آپ کے بعد لوگ پھر ہمیں حکومت کبھی بھی نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم میں اس بات کو رسول اللہ صلعم سے ہرگز نہیں پوچھوں گا۔ (صحیح بخاری باب وفات ابنیؑ)

اور پھر اس پر لکھتے ہیں

”اس روایت سے ظاہر ہو کہ ابھی حضورؐ کا انتقال بھی نہیں ہوا تھا کہ حضور کے چچا حضرت عباسؑ اور چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علیؑ کے دل میں خلافت کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت علیؑ مطمئن تھے کہ خلافت اور کسی کے پاس نہیں جائے گی۔ لیکن حضرت عباسؑ کا انداز کچھ اور تھا۔ اس لیے وہ اس بارہ میں نبی اکرمؐ سے (خلافت حضرت علیؑ کے متعلق تو ثنی کر لینا چاہتے تھے۔ اس پر حضرت علیؑ نے جو جواب دیا جو وہ بھی قابلِ غور ہے یعنی اگر ہم نے رسول اللہ سے دریافت کر لیا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش (CHANCE) نہیں رہے گا۔

شیعہ حضرات کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح نبوت خدا کی طرف سے وہی طور پر ملتی ہو اور اس میں انتخاب اور مشورہ کا کوئی سوال نہیں، اسی طرح خلافت بھی خدا کی طرف سے موہبت ہو۔ اس میں انتخاب وغیرہ کا کوئی سوال نہیں۔

لیکن سنی حضرات کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک خلیفہ امت کے مشورہ سے منتخب ہوتا ہے۔ مذہبی خلافت کوئی جائداد نہیں ہے جو موتنی کے بعد اس کے رشتہ داروں کو بطور ترکہ مل سکتی ہو۔ یہ تصور کہ حکومت باپ کے بعد بیٹے کو درختہ میں ملتی ہو، ملکیت ہو جسے ملنے کے لئے

اسلام آیا تھا۔

جو روایت ادب درج کی گئی ہو وہ شیعہ حضرات کی نہیں سنوں کی حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری میں درج ہو۔ اب آپ خود فرمائیے کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو رسول اللہؐ کے قریب ترین صحابہ (حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ) کے متعلق کیا تصور قائم ہوتا ہو؟ یہ تصور کہ وہ (معاذ اللہ) اسلام کے ابتدائی اور بنیادی اصول کو بھی نہیں سمجھ سکے تھے کہ خلافت بطور وراثت یا استحقاق نہیں ملتی، یہ معاملہ امت کے باہمی منہ سے طے ہوتا ہو۔ پھر جو وہ حضرت علیؓ کی طرف منسوب کیا گیا ہو اس سے ان کی سیرت و کردار پر جو رد پڑتی ہو وہ بھی کسی تشریح کی محتاج نہیں۔

ہم اس روایت کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس سے اُن نتائج کا اخذ کرنا ہرگز صحیح نہیں ہو جس میں پروردگار صاحب ظاہر اور بدیہی ٹھہرا رہے ہیں۔
۱۔ وہ کہتے ہیں :-

”اس روایت سے ظاہر ہو کہ ابھی حضورؐ کا انتقال بھی نہیں ہوا تھا کہ حضورؐ کے چچا حضرت عباسؓ اور چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علیؓ کے دل میں خلافت کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ یہ بالکل بے بنیاد خیال ہو۔ روایت کے الفاظ کی روشنی میں حضرت عباسؓ کے متعلق جو کچھ کہا جاسکتا ہو وہ صرف یہ کہ ان کے سامنے حضورؐ کے بعد کا سوال اُٹھ گیا تھا کہ حضورؐ کے بعد ہم لوگوں کی پوزیشن کیا ہوگی؟ (نہ یہ کہ اُن کے دل میں ”خلافت کا خیال“ پیدا ہو گیا تھا) — رہے حضرت علیؓ؛ تو اُن پر اللہ کی ہزار ہزار رحمتیں، اُن کے دل میں یہ سوال تک نہ آیا تھا کہ بعد میں کیا ہوگا؟ انھوں نے تو حضرت عباسؓ کے ذکر پھیرنے پر کہا جو کچھ کہا۔ اپنی طرف سے وہ (اس روایت میں) ایک لمحہ کے لیے بھی سوچتے نہیں نظر آتے کہ حضورؐ کے بعد کیا رہے گا؟ چہ جائیکہ وہ اس فکر میں غلطان نظر آئیں کہ میں کس طرح حضورؐ کی جانشینی پر قبضہ کروں!

۲۔ — ”وہ (حضرت عباسؓ) اس بارے میں نبی اکرمؐ سے (خلافت حضرت علیؓ کے

لے ان دونوں باتوں میں جو فرق ہو وہ کسی صاحب زبان پر پوشیدہ نہیں۔ اگر پیر صاحب پر پوشیدہ ہو تو ہم انھیں سمجھائیں!

متعلق، تو شیخ کو کر لینا چاہتے تھے۔“

یہ بھی محض پرودیز صاحب کا اختراع ہو۔ حضرت عباسؓ کے الفاظ یہ ہیں :-

”چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں۔ اور آپ سے دریافت کریں کہ آپ کے بعد حکومت کن لوگوں میں ہوگی۔ اگر ہم میں ہوگی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارے سوا دوسروں میں ہوئی تو بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا اور آپ اپنے جانشین کو ہمارے حق میں وصیت فرمادیں گے۔“

کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ حضرت عباسؓ خلافت کے مسئلہ میں حضرت علیؓ کی خلافت کی دیا کسی کی بھی خلافت کی، تو شیخ کو اگیا چاہتے تھے؟ یا یہ معلوم ہوتا ہو کہ وہ صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ خلافت کن لوگوں کو ملے گی، تاکہ اگر یہ منصب خاندان نبوت سے باہر جانے والا ہو تو حضورؐ اپنے خاندانِ اول کے حق میں کچھ وصیت اپنے جانشین کے لیے فرمادیں؟

۳۔ پرودیز صاحب فرماتے ہیں کہ

”اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو رسول اللہؐ کے قریب ترین صحابہ (حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ) کے متعلق کیا تصور قائم ہوتا ہو؟ یہ تصور کہ وہ معاذ اللہ اسلام کے ابتدائی اور بنیادی اصول کو بھی نہیں سمجھ سکے تھے۔ کہ خلافت بطور وراثت یا استحقاق نہیں ملتی۔ یہ سوائد امت کے باہمی مشورہ سے طے ہونا ہو۔“

۱۔ حضرت عباسؓ نے اس وصیت کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں ضمایہ سوال یہاں پیدا ہو۔ اس لیے ہم مختصراً کچھ روشنی ڈال دیتے ہیں۔ — ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عباسؓ بچوں کو ایک عمر اور تجربہ کا بزرگ تھے۔ ان کے سامنے قریش (قبل اسلام) کی وہ ساری تاریخ تھی جس میں بنو ہاشم سے بعض دوسرے قریشی خاندانوں کی جنگیں، رقابتیں اور اذیتیں موجود تھیں اور یہ سب عناصر اب اسلام میں آچکے تھے اور جس طرح آئے تھے یہ بھی حضرت عباسؓ پر روشن تھا، ان کی عصبی طاقت کا بھی انھیں اندازہ تھا اس لیے قدرتی طور پر انھیں اس قسم کا غطرہ ہو سکتا تھا کہ یہ عناصر غلبہ حاصل کر لیں۔ اور پھر ان پچھلی رقابتوں کے اثرات دہنا ہوں۔ اس لیے انھوں نے اسکی پیش بندی ضروری سمجھی۔ واللہ اعلم

جہاں تک بنجاری کی روایت کا تعلق ہو (مرسل شعبی سے اضافہ کو چھوڑ کر) اس کے تو کسی لفظ سے وہ تصور جو پردیز صاحب کے دل میں ”قائم“ ہو رہا ہو۔ کبھی کے دل میں شبہ نہ کر بھی نہیں گزر سکتا۔ حضرت عباسؓ کے الفاظ ابھی دوبارہ آپ کے سامنے آچکے ہیں ان میں نظریہ درایت اور موردی استحقاق کا شائبہ تک نہیں ورنہ حضرت عباسؓ اس کی گنجائش کیوں سمجھتے کہ (جس طرح ہماری نامزدگی کا امکان ہے اسی طرح) کسی دوسرے کی نامزدگی کا بھی برابر کا امکان ہو؟ یہ تصور تو جب قائم ہو سکتا تھا جب الفاظ یوں ہوتے کہ جلوس خلافت کا حق تو ہمارا ہی ہو چل کے حضور سے اس کی تصریح بھی کرالیں تاکہ بعد میں کوئی نزاع نہ پیدا ہو۔ اسی طرح حضرت علیؓ کا بھی جو جواب بنجاری کی روایت میں ہو (کہ اگر آپ نے رہائے متعلق انکار کر دیا تو آپ کے بعد لوگ پھر ہمیں حکومت کبھی نہیں دیں گے) (بخاری) اس سے بھی کہیں نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت علیؓ امر خلافت میں امت کے شاد و پی فیصلہ کے بجائے (خدا نخواستہ) دراشتی استحقاق کے قائل تھے۔ بلکہ اس کے برعکس ان کے یہ الفاظ کہ لوگ پھر ہمیں حکومت کبھی نہیں دیں گے) یہی تصور دیتے ہیں کہ وہ خلیفہ کے تصور کو مشورہ ہی سے طے ہونے والی بات سمجھتے تھے۔

اب یہ جاتی ہو حضرت علیؓ کے جواب میں مرسل شعبی سے اضافہ شدہ فقرہ کی بات! تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی بنیاد دراشتی استحقاق ہی کے نظریہ پر رکھی جائے اور لازمی طور پر یہ سمجھا جائے کہ حضرت علیؓ خلافت کو دراثہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہو کہ بغیر دراشتی استحقاق کے نظریہ کے حضرت علیؓ کو کم اثر وجہ کا خیال یہ ہو کہ لوگ خاندان نبوت ہی سے (عمیاد غداؤی) پر پورا اترنے والے، کسی فرد کے انتخاب کو مسلمات سمجھیں گے! کیا اس بنیاد پر اس قسم کا کوئی فقرہ کسی کی زبان سے نہیں نکل سکتا؟ پھر اس فقرہ سے کیوں یہ لازم آتا ہو۔ اور کیوں یہ تصور قائم ہونا ضروری ہو کہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں دراشتی استحقاق کا نظریہ کام کر رہا تھا؟

۴۔ پردیز صاحب آخری بات فرماتے ہیں کہ

”مرسل شعبی سے اضافہ کو چھوڑ کر، اس لیے کہ، جیسا کہ آپ کے سامنے آچکا ہو پردیز صاحب نے یہ اعتراض بنجاری کی روایت کی بنا پر اٹھایا ہو۔ اور ظاہر ہو کہ مرسل شعبی کا اضافہ ”بنجاری کی روایت“ سے خارج ہو۔“

”پھر جو جواب حضرت علیؓ کی طرف منسوب کیا گیا ہو اس سے اُن کی سیرت و کردار پر جو وہ

پڑتی ہو وہ بھی کسی تشریح کی محتاج نہیں۔“

اس سے اشارہ اس جواب کی طرف ہو کہ

”اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اور اپنے انکار کر دیا تو آپ کے

بعد لوگ پھر یہیں حکومت کبھی نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم میں اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم سے برا گز نہیں پوچھوں گا۔“

اس سے حضرت علیؓ کے کردار پر کیا زد پڑتی ہو؟ یہ کہ وہ (معاذ اللہ) حکومت کی طرح میں بُری

طرح گرفتار تھے؟ — ٹھیک ہو جس کے سامنے حضرت علیؓ نہ ہوں، خلافتِ طغی کے بعد ان کی

زندگی نہ ہو، صرف یہی چند الفاظ و نقوش اس کے سامنے ہوں وہ ضرور دنیا میں پائے جانے

والے ہزاروں حربیانِ حکومت کی طرح انھیں بھی ایک سمجھ لے گا۔ اور یہ معاذِ صرف انھیں کے

ان فقرہوں کے ساتھ خاص نہیں، خود رسولؐ کے بہت سے ارشادات کو اسی طرح غلط معنی پہنائے

جاسکتے ہیں۔ اور پہنانے والوں کی زد سے تو قرآنی فقرے بھی بچ کر نہیں جاتے۔ لیکن

جس شخص کو یہ علوم ہو کہ حضرت علیؓ نے کیا کیا؟ اور جب خلافت، اہل کول بھی گئی تو انھوں نے کسی

فقرہ و مسکت اور زہد و تقشف کی زندگی گزاری۔ کس طرح وہ دنیا و مافیہا سے نفور رہے۔ کہ

راتوں کو اپنی ڈاٹھی پکڑ کر روتے اور یہ کہتے نظر آتے۔

لے دنیا کیا تو میرے در پے ہوئی ہو کیا تو

یا دنیا! اُبی تعرضت ام لی

مجھے اپنے حسن و جمال سے سو کر کرنا چاہتی ہو۔

تسوّفت - ہیہات ہیہات

دور ہو دور!! کسی اور کو لہجائے کی کوشش

غری غیر ی قد بتتاک، تلاشا

کہ میں تجھے تین ملاقاتیں دے چکا ہوں۔ تو

لا رجعة لی فیک فعمرك

مجھ سے واپس ہو جا، تیری عمر کیا، تیرا پیش

قصیر و عیشات حثیر و خطرک

کیا؟ اور تجھے خطرہ کتنا بڑا — وہ!

کبیر۔ آہ! من قلة الزاد ولبعد

کہ زادِ فقر کم ہو۔ سفر و زادِ ہوا اور راہ کی

المسفر و دحشة الطريق۔

دشتِ ناکیاں۔ الامان!!!

صفحة الصفة لابن الجوزی

— راؤں کو یہ کہتے نظر آتے اور دن ان کی راؤں کی اور ان کا عمل ان کی زبان کی تصدیق کرتا۔
 پس جس شخص کو یہ سب معلوم ہو — وہ کہہ نکر ان الفاظ میں حضرت علیؑ کی سیرت و کردار کی
 خامیاں اور (معاذ اللہ) پستیاں دیکھ سکتا ہو؛ ایسا شخص تو ان الفاظ کا واقعی محرک جاننے کے لیے
 ان کا پس نظر تلاش کرے گا۔ اور تلاش و جستجو میں فوراً ہی اسکی نظر اس حقیقت کی طرف جھلے گی کہ
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غایت احتیاط سے عام طور پر ہر معاملہ میں اپنے اقرباء کو نیچے
 رکھتے تھے۔ جو دوسروں کو دیتے تھے اپنوں کو محروم کرتے تھے، چاہے انھیں پورا استحقاق ہو خصوصاً
 کی یہی عادت بشریہ تھی جس نے حضرت علیؑ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ حضورؐ کے سامنے اگر بات
 آئی تو بہت ممکن ہے کہ آپ ہمارے حق میں انکار فرمادیں، خواہ ہم کہتے ہی اہل اور مستحق ہوں۔
 اس لیے میں کیوں خواہ خواہ اپنے حق میں ہر لگواؤں؟ اور اس اعزاز (نیابتِ رسولؐ) کا دروازہ
 اپنے ہاتھوں اپنے اوپر بند کروں، جس کا اگر انسان حق ادا کر سکے تو رسالت و نبوت کے بعد
 انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے۔

غور فرمائیے۔ جب تمام قرآن حضرت علیؑ کے جواب کا ایک ایسا پاکیزہ محرک سامنے
 لا رہے ہوں تو کیوں ایک دنی محرک کی طرف تصور دوڑایا جائے، اور کیوں نہ اسی پاکیزہ اور علی
 جذبہ کو ان الفاظ کا محرک ٹھہرایا جائے؟ کیا اس اعلیٰ جذبہ کے ماتحت اس طرح کا جواب نہیں
 دیا جاسکتا تھا؟ — پھر اس جواب سے حضرت علیؑ کی سیرت و کردار پر کیونکر کوئی زد پڑتی
 ہے؟ —
 (باقی آئندہ)

۱۔ ہمارے اس انداز گفتگو سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ ہم کوئی معافش کر رہے ہیں کہ حضرت علیؑ کے جواب کا یہ محرک
 سمجھ لینا چاہیے۔ بلکہ حقیقت یہ ہو کہ مذکورہ قرآن شہادت دیتے ہیں کہ یہی محرک تھا اور گرد و پیش کے ان قرآن کو نظر
 میں رکھنے والا اس جواب کو کسی بہت جذبہ پر محمول کر ہی نہیں سکتا۔ پس اگر اس جواب سے کوئی شخص غلط نتیجہ پر
 پہنچتا ہو تو اس کی ذمہ داری ہمارے تاریخ "پر نہیں، اس شخص کے جہل یا اس کی بے ایمانی پر ہو؛

۲۔ بلکہ اگر اس محدود اور ضابطہ کی سی گفتگو میں ہیں نکتہ سنجی کی اجازت دی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیرت و

کودار کی سچی کا سوال ہی کیا، اس جواب سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی بلند نظر ظاہر ہوتی ہو، ذرا خود تو کیجئے، حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ بھائی! ذرا علیؓ کی فکر کرو۔ خلافت اگر ہمارا حصہ نہ ہو تو حقوق کی حفاظت کا تو بندوبست ہو جائے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ چچا، میں ہرگز اس معاملے میں آنحضرتؐ سے بات نہیں کروں گا۔ حقوق کی حفاظت ہونا نہ ہونا تو کوئی ایسی اہم بات نہیں، ایسا نہ ہو کہ حقوق کی فکر میں ہم اس سعادتِ غلطی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں جس کے سامنے دنیا کے سارے حقوق بیچ ہیں۔ یعنی رسولِ پاکؐ کی نیابت و خلافت! تو میں اس قیمت پر یہ سودا کبھی نہیں کر سکتا۔ العظمۃ للہ۔ کیا ٹھکانا ہو اس بلند نظر اور عظمتِ کردار کا!

قرآن آپؐ کیا کہتا ہے؟

از محمد منظور ہنٹانی

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لیے آبِ حیات ہے لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہو گیا۔ ایک کو اسکو "کلامِ الہی" ماننے والی امت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہو۔ اس صورتِ حال کو سامنے رکھ کر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ امید ہے کہ جو مسلمان یا غیر مسلم بھائی اس کا مطالعہ کریں گے۔ اگر ان کی روح باطل مردہ نہیں ہو چکی ہوگی تو وہ قرآن مجید کی دینی و اخلاقی تعلیم و دعوت سے ضرور متاثر ہوں گے۔ یہ صفحات، کاغذ علیٰ کتابت و طباعتِ مثالی۔ مجلہ قیمت چار روپے - ۴/۰۰

تذکرہ مجدد الف ثانی۔ مجدد الف ثانی بنابر الفرقان (۱۳۵۷ھ) کا تازہ طبع کتابی ادب۔ مجلہ قیمت ۴/۰۰۔ چار روپے۔ ۴/۰۰۔ کتب خانہ الفرقان پمیری روڈ، لکھنؤ

ماہنامہ نقش

ذرا دارت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری —
دو شمارے شانہ بہ چکے ہیں۔ رسالہ کی خصوصیت یہ ہو کہ مذہبی، تاریخی، ادبی و سوادِ نہایت سہل انداز میں پیش کیا جاتا ہو۔ ہر خاص و عام سے رسالہ کے خریدار بخشنے کی اپیل کی جاتی ہو۔ نمونہ ذیل کے پتہ سے مفت طلب کریں۔ سالانہ چندہ ۵۰۰ روپے۔
— میجر دفتر نقش، دیوبند، یو پی —

مولانا جلال الدین رومیؒ مغسب کی نظر میں

مولانا جلال الدین رومی تصوف اور طریقت کے بہت بڑے امام تصور کیے جاتے ہیں ان کی مثنوی اور دیوان کبیر کو مسلمانوں میں اس قدر قبول عام حاصل ہوا کہ ایران اور ہندوستان میں تو ان کی تعلیمات ہر مسلمان بچے کی تعلیم کا لازمہ بن گئیں۔ آج بھی جب ہمارے ملک میں فارسی کا رواج برے نام رہ گیا ہو شاید ہی کوئی بڑھا کھٹھا شخص ایسا ہو جس کو مولانا کی مثنوی کے دو چار شعر بانی زیادہ ہوں۔

مغسب میں جب مشرقی علوم سے شغف پیدا ہوا اور یہاں کا سرمایہ علم و معرفت یورپی زبانوں میں منتقل کیا جانے لگا تو مولانا جلال الدین رومی کے افکار و خیالات کی طرف بھی یورپی مؤرخین اور محققین نے توجہ دی اور ان کا پیش کردہ فلسفہ تصوف متعدد زبانوں میں منتقل کیا۔

شیخ سعدیؒ (وفات ۷۵۵ھ) پہلے ایرانی شاعر ہیں جن کا خزانہ فکر ۷۵۲ھ میں کسی یورپی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کے کوئی ایک سو سال بعد حافظ شیرازی (وفات ۷۵۲ھ) کی نظموں کا ترجمہ کیا گیا۔ مولانا رومی کی تخلیقات کو کسی یورپی مصنف یا مترجم نے گوتے کے عہد تک ہاتھ نہیں لگایا۔ سب سے پہلے ان ہمیرنے دیوان کبیر اور مثنوی کے کچاں منتخب حصے ترجمے کے ساتھ شائع کیے، اگرچہ ان ترجموں میں صحت معانی کا بڑا خیال رکھا گیا مگر اصل میں شاعری کا جو حسن، نزہت و نوتی اور بانگین موجود ہے ان ترجموں میں یہ رنگ بالکل مفقود ہے۔

اس صدی میں ایک جرمن منشرق فریڈرک روڈرٹ (۱۸۶۶-۱۹۰۸) نے جو دیانا میں

بہرے فارسی لکھتا تھا مولانا کی نظموں کا ترجمہ کیا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تصوف کی حقیقی روح جو من زبان میں منتقل کرنے میں کامیاب ہوا۔

مولانا جلال الدین رومی نے اپنی نظموں کا انتساب شمس الدین کی طرف کیا تھا۔ روکٹ نے اپنے تراجم کا انتساب خود مولانا کی ذات کی طرف کیا، روکٹ نے پہلی بار جرمن ادب کو غزل سے روشناس کیا اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ مولانا کی مثنویوں کی بہتر از انگریز نگلی اور تصویق کا سوز دسا ز گھرائی، گہرائی اور کیفیت و مستی اپنانے اور ان کو اپنی مادری زبان کا سراپا بنا دیو میں ناکام نہیں رہا۔ روکٹ بعض اوقات مولانا کے کسی ایک مصرعہ سے اس قدر وجد میں آتا ہے کہ ایک پوری نئی غزل تخلیق کر ڈالتا ہے۔ اس نے ہیر کے بے دوح تراجم کے بعض حصوں پر نظر ثانی کر کے ان میں اصل کی سی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ روکٹ کے تراجم موجودہ صدی میں انگریزی زبان میں بھی نقل کیے گئے۔

یورپ نے مشرقی تہذیب و ثقافت سے روشناسی اور واقفیت حاصل کرنے کے معاملے میں دیکچی کا مظاہرہ پچھلی صدی کے اوائل میں کیا۔ یہ دیکچی زبان و لغت سے زیادہ ثقافت سے تعلق رکھتی تھی۔ جب انیسویں صدی نصف سے آگے بڑھی تو عالم اسلام پوری طرح مغرب کی توجہات کا مرکز بن چکا تھا، اور نئے نئے تراجم اور کتابیں اشاعت پذیر ہونے لگی تھیں اس زمانے میں مولانا رومی کی تصانیف کے کچھ حصے بھی انگریزی اور جرمن زبانوں میں زیر طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئے۔ انجلیکندیس ہائس فیلڈ مثنوی کا مطالعہ کر رہا تھا اس کے ترجمہ نے علم الہیات اور مشرقی علوم کے حلقوں میں بعض دیکچپ مباحث کا باب کھولا۔ اس سے چند سال پیشتر ایک جرمن مستشرق جی روزن نے بھی مثنوی کی ابتدائی چند حصوں کا منظوم ترجمہ کیا، اس نے اپنی کتاب میں ایک مفید دیباچہ کے ساتھ تشریحی حاشیے بھی لکھے مگر روزن مولانا جلال الدین رومی کی روح کو اپنانے میں اس قدر کامیاب نہ ہوا جتنی کامیابی روکٹ کو حاصل ہوئی تھی۔ یہی صورت حال ایک اور آسٹریوی مستشرق روزن دیگ سٹوانوف کے ساتھ بھی پیش آئی۔ البتہ طباعت کی آرائش و زیبائش کے اعتبار سے اس کی کوشش قابلِ ستائش رہی۔ روزن اور روزن دیگ سٹوانوف ان ترجموں کے اثرات سے اپنے آپ کو بالاتر دے جاسکے جو انیسویں صدی میں کیے گئے تھے۔ یہ اگرچہ ایک فطری بات تھی مگر ترجمہ کے معاملے میں یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہو کہ اصل کی خوبصورتی اور مطلب پر وقت اور مقام کا اختلاف اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ان تراجم میں فنِ شاعری اور مولانا کا تصوف پوری طرح جلوہ نما ہے لیکن قاری ان کے ذریعہ ان اسرار و رموز کی تہہ اور کنہہ کو پہنچنے سے قاصر رہتا ہے جو مولانا کو مولانا بنائے گئے۔

کسی شاعر یا مصنف کی کاوشوں سے متعلق کامیاب تصنیف وہی قرار دی جاسکتی ہے جو اس کو مناسب طریق پر سمجھنے میں مدد دے سکے۔ مشہور برطانوی مشرق آکر لے، انگلن نے ۱۸۹۸ء میں ایک ایسی ہی کاوش کے ذریعہ سراپہ علم میں اضافہ کیا۔ اس نے دیوان شمس تبریزی کی کوئی چالیس غزلیں طبع کیں۔ اس کتاب میں اس نے مولانا کے ادھات، خصوصیات اور تصوف کی تاریخ سے متعلق بعض بڑی قیمتی معلومات شامل کی ہیں۔ یہ مایہ ناز مصنف یورپ کو تصوف کی تاریخ سے روشناس کرنے کے لیے چالیس سال تک متواتر جدوجہد کرتا رہا، اور یہ اُسی کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج یورپ اور ایشیا دونوں کے پاس مثنوی مولانا رومی سے متعلق آٹھ جلدوں پر مشتمل ایک ناقابل فراموش کتاب موجود ہے۔ موجودہ دور میں جو شخص بھی مولانا کی مثنوی کا غائر مطالعہ کرنا چاہے گا اس کو اس کتاب کے مطالعہ کو بغیر چارہ کار نہیں۔ ”دیوان کبیر“ پر بھی ایک ایسی ہی کتاب کی ضرورت ہو۔

انگریزی زبان میں مولانا پر جو ادوار کام کیا گیا ہے، ان میں مولانا کی وہ رباعیات بھی شامل ہیں جن کو حال ہی میں ایک انگریزی محقق نے بے، آر بری نے شائع کیا ہے۔ موصوف تصوف میں تھخص حاصل کر رہے ہیں۔ مصنف نے کچھ منظوم تراجم بھی کیے ہیں۔

مولانا کا اثر مغرب پر کتنا گہرا اور وسیع ہے؟ اس سلسلے میں مشرقی جرمنی کی ایک سادہ مثال پیش کر دینی خالی از دسچہ نہ ہوگی۔ یہاں ایک معمر صاحب فن فارسی زبان سے بالکل ناواقف ہے، اُس نے مولانا کو جرمن زبان کے ترجمہ کے ذریعہ جانا پہچانا اودان سے متاثر ہو کر بڑی خوب غزلیں لکھیں۔

(السبلان، بیبی)

ضروری اعلان

شوال اور ذی قعدہ ۱۴۱۸ھ کا الفتن و فترت میں بالکل ختم ہو چکا ہے اس لئے انسداد و نون شمار دونوں کے متعلق کسی شکایت کی تلافی اب نہیں کی جاسکتی۔

مینجر

تعارف و تبصرہ

از، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ناشر مجلس ختم نبوت

ملتان (پاکستان)۔ قیمت ۳/۱۲ صفحات ۱۳۸

القادیانی والقادیانیہ

قادیانیت عربی ممالک اور دوسرے اسلامی ممالک میں نفوذ کی سعی کا فی عرصہ سے کر رہی ہو۔ باہر کے یسب لوگ اسکی اصل حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قادیانیت کے اصل مآخذ ان کی دسترس سے باہر بھی ہیں۔ اور رسائی ہو بھی جائے تو غیر زبان کی وجہ سے وہ لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مجلس ختم نبوت ملتان نے اس چیز کو محسوس کیا اور شاید انہی حضرات نے شیخ وقت حضرت مولانا عبدالقادر صاحب اچوٹی مدظلہ العالی کو اسکی طرف متوجہ کیا۔ حضرت ممدوح چونکہ قادیانیت کی فتنہ کاریوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسلئے آپنے خصوصاً عرب ممالک اور عموماً دوسرے اسلامی ممالک کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ سے بڑے اہتمام اور خصوصی دلچسپی کے ساتھ یہ عربی کتاب تیار کرائی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔

عربی تحریر و تقریر پر مولانا ندوی کی قدرت محتاج بیان نہیں ہے جس شخص کی عربی افتادہ پرواز پر خود عربوں کو اتنا اعتماد ہو کہ ”المسلمون“ (دشمن) جیسے بلند پایہ عربی ماہنامہ کی ادارہ نگاری کا فریضہ اُسے ہندوستان میں بٹھ کر انجام دینا پڑے، اسکی عربی کے متعلق کیا موقع ہے کہ ایک ہندی زبان کھولے۔ اس کتاب کی تحریر و تالیف میں ایک شیخ وقت کی روحانی مدد کے ساتھ ساتھ (جو ہمارے نزدیک ایک حقیقت ہے) چونکہ اس موضوع کے خصوصی ماہرین کی معاونت بھی شامل رہی ہے (جن کا ذکر مولف نے پیش لفظ میں کیا ہے) اس لیے یہ واقعہ ہے کہ یہ عربی میں قادیانیت کے صحیح تعارف کی ایک کامیاب کوشش بن گئی ہے۔

اس کتاب میں چار ابواب ہیں، اور ہر باب کئی کئی فصلوں پر مشتمل ہے۔

پہلا باب ————— الشخصیات الاساسیہ وعصرها و بیئتها۔

دوسرا باب ————— تطور فکرۃ المرزا غلام احمد وعقیدتہ وقتد رجہ فی الدعاوی۔

تیسرا باب ————— القادیانی فی المیزان

چوتھا باب ————— القادیانیۃ فی المیزان

پہلا باب تین فصلوں پر مشتمل ہے۔ فصل اول میں بدو قادیانیت کے وہ حالات دکھائے گئے ہیں جو اسکے نشو و نما کے لیے ساعدہ ہوئے۔ فصل دوم میں مرزا جی کی پیدائش سے وفات تک کا تذکرہ ہے۔ سوم میں۔ اُن کے خلیفہ اول حکیم نور الدین بھیروی کا تعارف ہے۔ یہ باب مختصر ہو۔ باب دوم میں بھی تین فصلیں ہیں۔ ۱۔ مرزا، ایک مصنف اور داعی اسلام کی حیثیت میں۔ ۲۔ تصنیف و دعوت سے دعوئے ”منج موعود“ تک۔ ۳۔ ”صحیت“ سے نبوت اور اس سے بھی آگے تک۔

باب سوم میں چار فصلیں ہیں۔ ۱۔ زندگی اور معیشت۔ ۲۔ برطانوی حکومت کی پشت پناہی اور تنصیح بہاد۔ ۳۔ فحش کلامی اور بدگوئی۔ ۴۔ پیشینگوئی، جو پوری نہیں ہوئی۔

چوتھا باب بھی چار فصلوں پر مشتمل ہے۔ اوّل — ایک متوازی دین اور متوازی امت۔ دوم — نبوت محمدی کے خلاف ایک بغاوت۔ سوم — لاہوری شارح، اس کا عقیدہ اور تفسیر (از مولوی محمد علی ایم اے) چہارم — قادیانیت نے کیا دیا؟

اس تفسیر سے کتاب کی جامعیت کا کافی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ کتاب کی عمومی حیثیت ایک جامع متن کی ہے، یا اسے آئینہ قادیانیت کہہ لیجئے۔ قادیانیت کے اصل مآخذ..... سے بھرپور (اور منتخب) مواد ہر فصل میں دیدیا گیا ہے۔ صرف آخری باب کی بعض فصلیں ایسی ہیں جن میں مواد کم اور تبصرہ زیادہ ہے۔

آئیے، کچھ تھوڑی سی سیر بھی اس کتاب کی کریں!

انیسویں صدی عیسوی کا دور عالم اسلامی کے بڑے
قادیانیت کے لئے مساعد حالات | فکری اضطراب اور شہید ذہنی کشمکش کا دور تھا

۱۸۵۷ء کے حادثہ ہزیمت اور اس کے لائے ہوئے مصائب نے ہندوستان میں یہ اضطراب و کشمکش سب ہی جگہ سے زیادہ شدید کر دی تھی۔ ایک عجیب اندرونی افراتفری برپا تھی۔ مسلمانوں پر اس نے اس حد تک غلبہ پالیا تھا کہ کسی معزاتی عامل کے بغیر حالات کی اصلاح نامکن نظر آنے لگی تھی، پنجاب میں یہ صورت حال باقی تمام ہندوستان سے بھی شدید تر تھی، کیونکہ وہاں سکھوں کی وحشی حکومت نے مسلمانوں کا حال اور بھی زیادہ خراب کر رکھا تھا۔ یہ حال تھا جو کسی کے ہمدی موعود بن کر ظاہر ہونے کے لئے بڑا سازگار تھا۔

(خلاصہ باب اول - فصل اول)

مرزا غلام احمد قادیانی (پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء) ان حالات میں ایک اسلامی مصنف، مناظر اور دعوائے مسیحیت و نبوت اور اس کی تمہید

دہلی کے روپ میں ظاہر ہوئے، اور دس بارہ سال تک، اپنی تالیفات و مخطوطات میں مناسب موقعوں سے، عنوان بدل کر، امتیوں کے لیے خصائص و مراتب نبوت کے امکانات لوگوں کو پلاتے رہے، اور پھر جب زمین پوری طرح تیار ہو گئی تو اس انداز سے دعوائے ”مسیحیت“ کی طرح ڈالی کہ ثانی اثنین حکیم نور الدین (خلیفہ اول) نے ایک خط میں عرض کیا کہ حضور تو ”مسیح“ اور ان احادیث کا مصداق ہیں جن میں نزول مسیح کی خبر دی گئی ہے۔ پھر آپ اس کا دعویٰ کیوں نہیں فرماتے؟ جواب دیا کہ اس عاجز کا منہاٹے آرزو بس یہ ہے کہ ”یَدْخُلْهُ اللّٰهُ فِی عِبَادِ اَمَلْتُو اَصْحٰیئِ الْمَطْبَعِیْنَ“ (اللہ تعالیٰ اپنے مطبع و متواضع بنوں میں داخل کر لے) مجھے اس بلند بانگ دعوے کی کیا حاجت؟ — مگر قبل اسکے کہ سال (۱۸۹۱ء) گزرے، یہ تکلف برطرف ہو گیا اور سننے والوں کو خوشخبری سنا دی گئی کہ تم نے مسیح موعود کا وہ عہد معہود پالیا ہے جس کے انتظام و اشتیاق میں تمہارے باپ دادا اس دنیا سے گزر گئے۔

اسکے بعد جب آٹھ نورال کے عرصہ میں مقتدرین کو ”آمناء و مسدقنا“ کہنے کی اچھی طرح عادت پڑ گئی تو اصل منہاٹے آرزو (مرتبہ نبوت) کی طرف اس حرم و احتیاط کے ساتھ قدم اٹھایا گیا کہ ایک جمعہ میں یکایک جامع قادیان کے خطیب نے ”اپنی طرف سے“ انکشاف کیا کہ مرزا صاحب نبی و رسول ہیں، اور دیگر انبیاء کی طرح ان پر بھی ایمان واجب ہے۔ مرزا صاحب نہایت خاموشی کے ساتھ ہفتہ بھر اس شگوفہ کا رد عمل دیکھتے رہے، اندازہ ہوا کہ سوائے چند ”بد نصیبوں“ کے یہ گوئی

بھی لوگ ہضم کریں گے، لہذا دوسرے مجموعے میں خطیب صاحب نے ”ملا اعلیٰ“ کے اشارہ سے پھر وہی باگ پھیرا۔ اور اب کی مرزا صاحب کو بھی مخاطب کیا کہ ”غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں“ مرزا صاحب خاموش رہے۔ نماز اطمینان کے ساتھ ہو گئی، ارادہ فرمایا کہ واپس ہوں۔ خطیب صاحب نے دامنِ مبارک پکڑ لیا کہ اب تو آپ کو بات صاف کرنا ہی ہوگی، میرا خیال غلط تو نہیں ہے؟ — کہیں اتنے پر جا کر مرزا صاحب نے بھڑکھٹن زبان کھولی کہ ”هَذَا الَّذِي اَدِينُ بِهِ وَاَدْعِيهِ“ (ہاں بھئی، بات یہی ہے!) اور پھر پوری دراز نفیوں کے ساتھ نبوت ہونے لگی۔

(خلاصہ باب دوم)

ان نبی صاحب کی جو (معاذ اللہ) خود تمام انبیاء سے بڑھ کر **حیات و معیشت ”نبی“** اور ”صحابہ“ تمام نبیوں کے اصحاب سے بڑھ کر تھے۔ زندگی اور معیشت کیا تھی؟ اس روحانی سیادت سے پہلے وہ نہایت خستہ حال تھے، لیکن جب اس سیادت نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا، تو معیشت کا رنگ یہ ہوا کہ خواجہ کمال الدین مولوی محمد علی لاہوری سے گلے مل کر روتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں اور بیٹیوں کو اقتدارِ اصحابِ نبی کی ترغیب دے کر زہرِ قناعت پر آمادہ کرتے اور اس طرح اپنے مال میں سے قادیان کا حصہ نکالتے تھے، مگر جب ہماری یہ عورتیں، بیٹیاں قادیان گئیں اور دیکھا کہ مرزا صاحب کے گھرانے کے کیا ٹھاٹھ باٹھ ہیں، تو انھوں نے کہہ دیا کہ تم اب تک ہمیں دھوکے میں رکھتے تھے۔ اب ہم قادیان کی خاطر زہرِ قناعت کا کوئی وعظ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

..... **پس تمام کند** ایک ایسا شخص جو قادیانیوں کے ہاتھ پر ”مسلمان“ ہوا، انھیں کی تربیت میں رہا۔ مصر میں اسے تعلیم دلائی گئی اور جامعہ تعلیم الاسلام قادیان کا پرنسپل بنا۔ امامت میں مرزا بشیر الدین محمود (موجودہ خلیفہ و فرزند مرزا غلام احمد) کی نیابت کا اعزاز تک اسے حاصل تھا اسی شخص پر جب ”اسرارِ مفلوت“ لکھے تو ۱۹۳۷ء میں ایک عدالتی بیان میں اس نے قلمبند کرایا کہ

”مرزا بشیر الدین محمود اعلیٰ درجہ کا فاسق ہے، وہ دینی پیشوائی کے پرے میں نوجوان لڑکیوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کام کے لیے عورتوں اور مردوں میں

سے اُس نے باقاعدہ دلائل چھوڑ رکھے ہیں۔

(باب سوم - فصل اول)

زبان | اپنی کتابوں کے بارے میں تحریر ہے کہ

”یہ ایسی کتابیں ہیں کہ ہر مسلمان ان کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ان کے علوم و معارف سے استفادہ کرتا ہے۔ اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے۔

بخیر کسبوں کی اولاد کے“ (اداکا قال)۔ (فصل سوم)

الکفر ملہ واحدہ | ڈاکٹر شکر داس مہرا، اخبار ”بندے ماترم“ میں لکھتے ہیں:-

احمدی (قادیانی) تحریک کی ترقی، عربی تہذیب اور اسلامی وحدت پر ایک بے پناہ ضرب ہے۔

احمدی تحریک اسلام اور عرب تہذیب کی واحد حریف ہو۔ اسی لیے احمدی تحریک خلافت سے علحدہ رہے، کہ وہ ترکی اور جزیرہ عرب کے بجائے قادیان کو مرکز خلافت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ خواہ مسلمانوں کے لیے کتنا ہی تکلیف دہ ہو، کہ وہ ہمیشہ اتحاد اسلامی اور اتحاد عربی کے خواب دیکھا کرتے ہیں لیکن وطن پرست ہندوستانوں (غیر مسلموں) کے لئے سرخپہ سرور و اطمینان ہے!“

(باب چہارم - فصل اول)

اس سے زیادہ کہ ان صفحات میں گنجائش نہیں۔ کتاب شروع سے آخر تک پڑھنے ہی پڑھنے کی ہے۔ بہت ہلکی پھلکی اور نہایت کارآمد۔ ہم جیسوں کے لیے خاص طور پر مفید جو قادیانی اور قادیانیت کی خرافات، ہملات، کا طور مار پڑھنے کی تاب نہیں رکھتے۔ طباعت بہترین عربی ٹائپ سے ہوئی ہے اور کاغذ بھی اعلیٰ درجہ کا لگا ہے۔

زیر ادارت مولانا امین احسن اصلاحی۔ سائز ۲۰ x ۷۶ صفحہ ۵۶

ماہنامہ میثاق | کاغذ گلینر۔ سالانہ چندہ چھ روپے۔ تہہ۔ رحمن پورہ۔ اچھو۔ لاہور۔

ہندوستان میں ترسیل زر کا پتہ۔ دفتر الفتان، کچہری روڈ۔ لکھنؤ

مولانا اصلاحی کی شخصیت تعارف سے بے نیاز ہو۔ وہ ایک صاحب فکر عالم ہیں اور ایک خاص قرآنی مکتب فکر کی امانتوں کے حامل ہیں۔ ہمارا اشارہ اتاذ حمید الدین فراہی کے اسکول کی طرف ہو جس کے غالباً اس وقت سے بڑے فاضل مولانا موصوف بھی ہیں۔ مولانا کا یہ ماہنامہ جون سے نکلنا شروع ہوا اور دو شمارے اس وقت تک اچکے ہیں۔ دونوں کے دونوں ادل سے آخر تک مولانا ہی کے اثرات خامہ پر مشتمل ہیں اور ہر مضمون قابل مطالعہ اور لائق استفادہ ہے۔ ”تذکرہ تبصرہ“ (اداریہ) تو مستقل عنوان ہے ہی۔ ”تذکرہ قرآن“ اور ”تذکرہ نفس“ کی نوعیت بھی مستقل عنوانات ہی کی سی ہے۔ تذکرہ قرآن، مولانا کی تفسیر قرآن کا نام ہو جسے انھوں نے اس ماہنامہ میں ”بسم اللہ“ سے شائع کرنا شروع کیا ہو یہ خصوصاً طلباء اور تعلیم یافتہ حضرات کے استفادہ کے لائق ہو۔ ”تذکرہ نفس“ ان کے مضامین کا ایک سلسلہ ہے۔ جس کا کافی حصہ میثاق سے پہلے دوسرے بعض رسالوں میں نکل چکا ہے۔ اس سے متوسط درجہ کے عوام بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جولائی کے شمارہ میں ”انفاق اور آفات انفاق“ کا مضمون ہو۔ جس کا ایک حصہ الفرقان میں بھی شائع ہو چکا ہے جو اس کے مفید اور پسندیدہ ہونے کی دلیل ہے۔

تفسیر قرآن کی طرح ”اسلامی قانون“ بھی مولانا اصلاحی کا خاص موضوع مطالعہ ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر بھی ان کے مضامین پہلے ہی شمارہ سے میثاق میں آ رہے ہیں۔ گذشتہ سال سفر حج میں مولانا نے جو سفرنامہ تیار کیا تھا اس کی قطبیں بھی میثاق میں نکل رہی ہیں۔ کسی صاحب فکر اور صاحب قلم مومن کے سفرنامہ حجاز میں جو خصوصیتیں ہو سکتی ہیں وہ قریب قریب سب اس میں موجود ہیں۔ ولدناس فیما یعشقون مذاہب۔

ہمیں امید ہے کہ تعلیم یافتہ طبقوں میں یہ نیا دینی ماہنامہ خاص طور پر مقبول ہوگا۔ اور ”میثاق ایمانی“ کی تحبید کا باعث بنے گا۔ جو اس کا مقصد اشاعت ہے۔

- ۱۔ چہل حدیث زوجین { از درویش میر شیر علی صاحب چشتی ۶۶ صفحات قیمت ۵.۰۰ نئے پیسے
- ۲۔ چہل حدیث سلوک { بی۔ اے۔ بی۔ ٹی ۱۴ صفحات قیمت ۵.۰۰ نئے پیسے

لئے کا پتہ :- مکتبہ نشاۃ ثانیہ ، معظم جاہی مارکیٹ حیدر آباد دکن

چہل حدیث کا انتخاب اور اشاعت حدیث کی مد سے ایک مبارک کام ہو۔ میر شیر علی صاحب نے اسی جذبہ سے چہل حدیث کے یہ دو مجموعے مرتب کیے ہیں۔ نمبر ۱ میں ایسی چالیس حدیثیں جمع ترجمہ و تشریح ہیں جن سے میاں بیوی کے باہمی حقوق ، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اولاد پر ماں باپ کے حقوق ، نیز عورتوں کے باہمی حقوق واضح ہوتے ہیں ، گو کیا کتاب کا دائرہ اپنے موضوع سے وسیع تر ہو۔ کتاب کی فی الجملہ افادیت میں شبہ نہیں ، مگر اس میں اصلاح اور نظر ثانی کی بہت گنجائش ہو۔ نمبر ۲ میں ایسی چالیس حدیثیں ہیں جو سائلین کے لیے مشعل راہ ہیں ان کے ساتھ بھی ترجمہ اور مختصر تشریحات ہیں ، یہ انتخاب جہتِ حقہ نظر میں بہت مناسب نظر آیا۔ سائلین کیا ہر مسلمان کے کام کی چیز ہے ۔۔۔ مرتب پر ذرا کہیں کہیں صوفیت غالب ہو گئی ہو۔ مثلاً ”اپنے بشارت سے مراد مرید کے اپنے خواب ہیں ، دوسروں کے بشارت پر کے خواب میں جو مرید کے لیے دکھتا ہے“ (صفحہ ۲) یہ تکرید تو حدیث سے زائد ہو۔

انسانی فضیلت کا راز { از حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دیوبند ۱۰۴ صفحات قیمت بارہ آنے ناشر :- دارالعلوم خزانہ اکوڑہ (ضلع دیشاورد)

یہ مولانا موصوف کی ایک تقریر ہو جو دارالعلوم خزانہ کے جلسہ تارہ بندی (اکتوبر ۱۹۶۷ء) میں فرمائی گئی تھی۔ اس میں مولانا نے اس حقیقت کو واضح کیا ہو کہ انسانی فضیلت کا راز وہ ثابت علم ہو جو پیغمبروں کے ذریعہ نوح انسانی کو ملی ہے ، مولانا کے بیان کی عالمانہ شان اور اس کی دل نشینی اور لپیڑی ایک حرف بیان کی بھی قنات نہیں ، ہندو پاکستان میں کم لوگ ہوں گے جنہیں موصوف کے مواعظ و بیانات سننے کا اتفاق نہ ہوا ہو اس تقریر کے مطالعہ سے لوگ ان راز

وہی لطف اور وہی فائدہ حاصل کریں گے جو مجلسِ تقریریں شرکت سے حاصل ہوتا۔ دارالعلوم
حقانیہ کے ادارہٴ نشر و اشاعت نے اچھا کیا کہ اس کو شائع کر کے عام کر دیا۔

- ۱۔ میراثِ محبوب : از پیرزادہ سید نثار علی صاحبِ نظامی { ناشر : کتب خانہٴ انجمنِ ترقیِ اودود
 - ۲۔ مرقعِ اسناد : علامہ اخلاق حسین صاحبِ ہلوی { جامع مسجد، دہلی
- یہ دونوں رسالے سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی جدی وراثت اور سچی جانیشی
کے ایک دعوے کے جواب میں لکھے گئے ہیں۔ اس نزاع سے کچھ پی یا درگاہ سلطان المشائخ سے
وابستگی رکھنے والوں کے لیے لائقِ مطالعہ ہیں۔ بحثِ بنجدہ اور تحقیقی انداز سے کی ہو۔ پہلے رسالہ
پر قیمت درج نہیں ہے۔ ملے پر دس روپے درج ہے یہ کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ ضخامت
کل ۲۴ صفحات ہے۔ اول الذکر کی بھی ضخامت اتنی ہی ہے۔

استاد

نشان

نہر و محبوب ہنما

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں

ان کی

ہم سب کو بل کر حفاظت کرنا چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا ہے قیمت فی شیشی ۲ روپے ۱۲

نوبہار ”رسالہ“ بچوں کی صحت اور ان کی پرورش، مفت طلب فرمائیں۔

دواخانہٴ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنسیاں { (۱) بارہ بنکی — دھنوکڑا لاپ (۲) مراد آباد — جو کھیا پٹی
(۳) ناگپور — مومن پورہ پولیس ٹاؤن (۴) لکھنؤ — امین آباد

کلمہ

امانتہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ
 اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے
 لیکن یہ صرف ایک دین ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت الیک شہیدی اور ایک ہم فہم علم ہے اور جس سے
 دس بات کا عہد ہے ہم صرف اللہ کی عبادت اور زندگی کریں گے اور زندگی کے شریعہ میں اس کی تعمیل کریں گے
 اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں جہنم میں اس کی تعمیل کریں گے
 جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائیں گے ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی ایمانی
 زندگی کو دنیا میں روح دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
 عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر چلتا اور مڑنا چاہتے ہیں۔
 يَا أَيُّهَا الشُّعْبُ يَا الْأَنْصَارُ أَنْتُمْ وَبَنِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْصَارِ
 مُحَمَّدٌ نَسِيلُكُمْ وَأَنْتُمْ بَنِي مُحَمَّدٍ
 وَأَوْرَاقُ الْفِرْقَانِ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

عَلِيٌّ رَسُوْلُهُ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

کُتُبُ خانۃ الفِتنان کی مطبوعات

اسلام کیا ہے؟

ایضاً مولانا نعمانی

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں

اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی خاص غیوریت سے تیار کر دیا ہے جو پچھلے چند سالوں میں تقریباً سب ہزاروں میں اور کئی ہزار گرامری میں شان ہو چکی ہے

اسلام کے متعلق ہندوؤں کی واقعیت متحمل کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ کامل تسلیم اور ائمہ کا دینی بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل اٹھانا ضروری ہے۔ زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت شیریں اور پُرناظر ہے۔ کتابت طباعت سلی اور زیبائی قابلِ کلام ہے۔ پڑھنا کھلے ۲۰/۱۰۰ کا حجم دو کم کا حجم ۱۰/۱۰۰ کا حجم پڑھنا کھلے ۱۰/۱۰۰ کا حجم ہندی اور ہندی کا غذا اعلیٰ محفل۔ قیمت تین روپے ۳/۰۰

آپ جج کیسے کریں؟

جج وزارت کے متعلق اردو زبان میں بظاہر چھٹی نئی کتاب شائع ہو چکی ہے لیکن یہ کتاب درج مولانا نعمانی اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی گویا مشترک تالیف جو اپنی اس خصوصیت میں اب بھی بے نظیر ہو گا اس کے مطالعے سے جج کا کھج اور قانون کا کھج بھی تفصیل سے معلوم ہو جائے گا اور دل میں شوق و جذبہ اور ذوق و شوق کی وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی جس کو درج سب جج کی روح اور جان ہیں۔

کاغذ عمدہ قیمت جلد ۳/۰۰

آسان جج | آسان زبان میں جج کیسے کریں؟ کا خلاصہ ہے۔ ایسے سب سب دے سمجھتے ہو سہرت آسان اور سہولت اور دیکھنا جو سب کے سب وہ اس کے مطالعے سے پورا فائدہ اٹھا سکے ہیں۔ طباعت زیباری قیمت صفت ۱۰/۰۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا

قیمت ۱۰/۰۰

شاہ سنفیل شہید اور

معاندین کے الزامات

قیمت ۱۰/۰۰

معرکہ القلم
اکابر ہندوؤں کی طرف سے مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے سنگین تکفیری الزامات کی آخری تحقیقی جواب قیمت ۱۰/۰۰

نماز کی حقیقت

از افادات مولانا نعمانی

بر تعلیم یافتہ مسلمان کو ہمارا خلاصہ مشورہ ہو گا کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت سے واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ کلام طیبہ کی حقیقت "کی طرح یہ بھی عقل جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرتا ہو۔ قیمت ۱۰/۰۰

کلام طیبہ کی حقیقت

از افادات مولانا نعمانی

اس میں اسلام کے گلدستہ دعوت "وَاللّٰہُ اَعْلَمُ" کے تشریح و تفسیر کے ساتھ ایسے نوٹ شامل ہیں کی گئی ہے کہ سب کے سب ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔ قیمت .. ۱۰/۰۰

برکات رمضان

از افادات مولانا نعمانی

اسلام کے ہمہ رکن "مہم رمضان" اور ماہ رمضان اور اس کے خاص اعمال و وظائف تراویح و اعتکاف و غیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی روحانی تاثرات کا نہایت مؤثر اور شوق انگیز بیان اور حکیم امت حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس سلسلہ کی احادیث کی یہی تشریح جس سے دل بھی متاثر ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت ۱۰/۱۰۰

انیس نسواں

از محترمہ بیگم سیدہ حسنینہ صاحبہ
مسلمان خواتین خاص کر تعلیم یافتہ بہنوں میں دین کی طرف سے جو سب کچھ اور سختی کی طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہو اس کے علاج اور ائمہ کے لیے ایک محترم بہن نے یہ رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا نعمانی کے قلم سے پیش لفظ ہے۔ قیمت ۱۰/۰۰

حضرت لانا محمد الیاسؒ ان کی

دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
شروع میں مولانا سید سلیمان ندوی کے قلم سے قابلِ فائدہ اور بہت عمدہ قیمت ۳/۰۰
ملفوظات حضرت لانا محمد الیاسؒ
مترجمہ مولانا محمد منظور نعمانی۔ قیمت ۱۰/۰۰
امام دلی احمد دہلوی
از مولانا عبید اللہ سندھی قیمت ۱۰/۰۰

غیر ممالک

سالانہ چیتہ انگل

اعزازی خریداروں سے

سالانہ صفحہ

لفٹن

ماہنامہ

فی کاپی اٹھانے

پاکستان

سالانہ چیتہ (پاکستان) صفحہ

سالانہ چیتہ (پاکستان) صفحہ

ششماہی - ...

جلد ۲		بابہ صفر المظفر ۱۳۹۰ مطابق ستمبر ۱۹۵۹ء		شمارہ ۲	
نمبر شمار	مضامین	مضامین	مضامین	مضامین	صفحات
۱	نگاہ ادیس	مرتب	۲	۲	۲
۲	ارشادات حضرت مجدد الف ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی امرہی	۶	۶	۶
۳	حدیث پردیز	عقیق الرحمن سنبلی	۲۱	۲۱	۲۱
۴	قانون اور مذہب	سر الفریڈ ڈینگ	۴۰	۴۰	۴۰

تصحیح

محرم ۱۳۹۰ء کا شمارہ غلطی سے مطابق جولائی ۱۳۹۰ء لکھ گیا تھا۔ براہ کرم جولائی کاٹ کر اگست لکھ لیجئے تاکہ آئندہ غلطی نہ ہو۔

اگر اس دائرہ میں ○ شرح نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی دست خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چیتہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں نہ آگلا رسالہ البتہ دستیابی ارسال کیا جائے گا۔ دی جاتی ہے اس کے لیے رائے صرف ہونے کے بعد رسالہ دیر سے بھی پہنچنے کا اچھا یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۲۵ ستمبر تک پہنچ جانی چاہیے۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چیتہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، سرسپین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور مئی، جون کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

تاریخ اشاعت :- رسالہ ہرگز گزری جیسے کی مکیم کو روانہ کر دیا جاتا ہو، اگر ہر ایک بھی کسی صاحب کے لئے تو مطلع فرمائیں ان کی اطلاع ۲۵ تاریخ کے اندر آجانی چاہیے اس کے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہیں۔

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ :-
دفتر لفٹن، پچھری روڈ، لکھنؤ

(نوٹی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر لفٹن کپری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا

نگاہِ اوّلین

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اصل دین ہی خطرے میں اور عصری طوفانوں کی زد میں ہے۔ ایسے میں اختلافی بحثیں پھیلنا اور باہمی مباحثوں پر دقت صرف کرنا انتہائی نامعانت اندیشی اور دینی محاذ کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔

اس قسم کی نصیحتیں ہیں جو آج کل بہت سنسنے میں آ رہی ہیں۔ اور یہ فی الاصل ہے بھی صحیح بات! مگر صحیح باتیں اگر غلط محل میں استعمال کی جائے لگیں تو وہ انتہائی خطرناک اور گمراہ کن بھی ہو جاتی ہیں۔ ”ان الحكم الا لله“ بالکل صحیح بات اور قرآن کی بیان کردہ حقیقت تھی، مگر اسی کو خواجہ نے جب غلط محل میں استعمال کیا تو وہ اسلام میں ایک شدید فتنہ بن گیا اور سیدنا علی بن ابی طالبؓ کو کہنا پڑا کہ ”کلمۃ حق اُردید بعا الباطل“ یہ فی الاصل کلمۃ حق ہے مگر اس کا استعمال جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے وہ باطل ہے۔

اسی طرح وہ ”کلمہ“ جو ادنیٰ نقل کیا گیا، اصلاً حق ہے، مگر اس کے استعمال میں بہت سے لوگ غلطی اور نامعانت اندیشی کا ثبوت دیتے نظر آ رہے ہیں۔

مسائل کی ایک نوع وہ ہے جن پر آدمی کی ایک رائے ہونی چاہیے۔ مگر دوسری رائے کی بھی دہان گنجائش ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی رائے پر اتماد کے باوجود کسی دوسری رائے کی بھی گنجائش تسلیم کی جانی چاہیے، اور متبادلہ خیالات ہو تو ہو مگر بحث و نزاع کی صورت ہرگز نہ اختیار کی جائے۔ اس کی مثال نفقہ کے وہ مسائل ہیں جن میں دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، معاملہ کسی دلیل

کی توجیح وغیرہ کا ہوتا ہے، یا جیسے آج کل دین کی خدمت و نصرت میں بہتر طریقہ کا رکھنا ہو کہ اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہیں۔

ایک نوع وہ ہے جہاں ایک رائے کے سوا دوسری رائے کتاب و سنت کے خلاف اور دوسرا ملک از قبیل منکرات و بدعات ہوتا ہے، اور تبادلہ خیالات سے کام نہ چلتا ہو تو فی نفسہ لازم ہے کہ اسکی تردید کی جائے۔ لیکن اگر وقت ایسا ہے کہ ان سائل سے اہم تر سائل درپیش ہیں اور ان سے عمدہ براہوں کے لیے امت کے تمام دینی رجحان رکھنے والے عناصر کے اتفاق اور تعاون و تناصر کی اور اس بات کی ضرورت ہے کہ امت کی عام توجہ انہیں اہم تر سائل کی طرف رہے تو ان غلط خیالات و اعمال کی اصلاح کی حکیمانہ کوشش تو بہر حال جاری رہنی چاہیے لیکن بر ملا تردید اور نزاع کی نوبت بیشک نہیں آنی چاہیے۔

سائل کی یہ دونوں انواع فرد سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان میں ذاتی یا اضافی (یعنی دوسرے کے نقطہ نظر سے) غلطی کا اثر محض کسی ایک جزئیہ تک محدود رہتا ہے، لیکن بعض سائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر پورے دین کی یا دین کے بڑے حصہ کی سلامتی پر پڑتا ہے۔ اور ان میں اگر کوئی غلط اصول قائم ہونے دیا جائے تو بجائے دشمنوں کے خود اپنوں ہی کے ہاتھوں اور بجائے بدعتیوں کے خود غلطیوں ہی کے ہاتھوں دین کا کلیہ بگڑ سکتا ہے مثلاً ایک شخص الحاد اور دہریت کے عصری طوفان کے مقابلہ میں اسلام کا علمبردار ہو اور اسلامی نظام فکر و عمل ہی میں انسانیت کی نجات سمجھتا ہو۔ مگر وہ یہ اصول ساتھ لکیر چلتا ہو کہ بغیر وقت و مقتضی زمانہ کے دینی احکام کی ان تمام مکوں میں ترمیم کر سکتا ہو جو قرآن میں مضمون نہیں ہیں، مظاہر ہے کہ اس شخص کے اس خیال کو فرد کی اختلافات پر قیاس کر کے اور یہ سوچ کر کہ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، نظرا ندر انہیں کیا جاسکتا۔ ایسے کہ یہ اصول دین کے ایک بڑے حصہ کو تپکٹ کر کے رکھ دے گا۔ علیٰ ہذا جو بھی شخص اور جو بھی دینی گروہ اس طرح کا کوئی غلط اصول قائم کرتا ہے۔ وہ خواہ عصری طوفانوں کے مقابلہ میں اصل دین کے لیے کتنا ہی قیمتی کیوں ہو، بسک اس غلطی اور اس زلف سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی۔

اگر آپ گھر پر حملہ پر یا شہر پر باہر سے کوئی حملہ ہو رہا ہو۔ اور اندر آپ ہی میں کچھ کوئی شخص

بے وقوفی سے یا بھول چوک سے کسی حصہ میں آگ لگا دے، تو کون عقل مند ہو گا جو کہے کہ پہلے بیردنی
 حلرپا کر دو آگ بعد میں بجھا نا؟ ظاہر ہے کہ اہل خانہ، اہل محلہ یا اہل شہر کو دونوں کام ساتھ ساتھ
 کرنا پڑیں گے اور یہی دانشمندی اور عاقبت اندیشی ہوگی! کوئی کہنے لگے کہ بیردنی حلرپا نہ ہوا
 اور دوسری طرف توجہ کی وجہ سے قوتِ ممانعت کمزور پڑ گئی تو آگ سے جو کچھ تم بچاؤ گے اُس سے
 بھی محروم ہو جاؤ گے، اس لیے کہ وہ دشمن لے اُڑے گا۔ لہذا سب یکسو ہو کر بیردنی مورچے ہی پر ڈٹے
 رہو تاکہ آگ سے جو کچھ خود بچ رہے (جیسے سکے اور معدنیات وغیرہ، بلکہ خود وہ زمین جس پر اذیر نو
 تعمیر کی جا سکتی ہے) وہ تو تھرا رہے، بتائیے کون ہے جو اس منطق کو قبول کر لے گا؟

اسی طرح یہ منطق بھی سخت تباہ کن ہے کہ فلاں اصول سے زیادہ سے زیادہ نظامِ عمل میں
 کچھ فوری پیدا ہو جائے گا، مگر یہ جو الحاد و بیدینی کا سیلاب ہے، اس میں تو ایمانیات اور اساسات
 دینِ پاک کی خیر نہیں۔ پس، پہلے اس کو روکو۔ اندر کے فتنوں کی بعد میں خبر لینا۔

یہاں ایک بات اور بھی قابلِ لحاظ ہے کہ اس قسم کا خطرناک اصول اگر کوئی ایسا شخص پیش کرتا ہے
 جس کا اہل دین میں کوئی خاص وقار اور کوئی خاص وزن نہیں ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق
 اہمیت کے باوجود اتنی توجہ اور اتنی فکر کا مستحق نہیں ہے، جتنی توجہ اور جتنی فکر کا مستحق ایسا کوئی وہ
 اصول ہے جو کسی ایسی شخصیت کی طرف سے پیش کیا جائے جسے اہل دین کی نظر میں کوئی خاص وزن
 اور کسی دینی طبقہ کی نظر میں دینی اٹھارٹھ کی حیثیت حاصل ہو۔ ایسے کسی شخص سے اگر ایسی کوئی بات
 سرزد ہوتی ہے تو اُس پر اُسے تو کمنا خصوصیت کے ساتھ زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایسی صورت
 میں ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک بڑی جماعت کی گمراہی کا خطرہ یقینی ہے۔

ہاں اب یہ اس شخص کا اور اُس کے حامیوں کا فرض ہے، اگر وہ مخلص ہیں کہ انھیں اگر کسی باپرس
 ٹوکا جاتا ہے تو وہ اس کو نزاع کی صورت نہ دیں۔ تاکہ حتی الامکان اور کسی بھی حد تک اتحاد و تعاون
 کی گنجائش باقی رہ سکے لیکن اگر وہ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ کا مظاہرہ کرنے لگ جائیں۔
 اور ایک اصولی اختلاف کو زبردستی ذاتی عناد کا نتیجہ قرار دیکر متنازعہ بالالقیاب کی ہم شروع کریں۔
 تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اتحاد و تعاون کی گنجائش برقرار رکھنا کسی بھی شخص کے بس کی بات نہیں۔

اور اکیلا تامل و ذمہ داری اسی شخص پر ہے جو بحث کو یہ غلط رنگ دے۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ دوسرا شخص مضبوط و قفل سے کام لے کر، اپنی حد تک فضا کو زیادہ خراب ہونے سے بچانے کی کوشش کرے۔

لیکن اسکے بعد اگر یہ درجہ آجائے کہ حق واضح ہو جانے پر اور اسکی شہادتیں چاروں طرف سے ہویدا ہو جانے پر بھی آدمی اپنی بات کی جچ میں بغیر ہا بازی دکھائے اور اپنی ساری ذمہ داری اتلا لالی قوت اور تقریر و تحریر کی تمام تر ہمارت ایک باطل کو حق بنا دینے میں صرف کرنے لگے۔ کتاب و سنت کا غلط استعمال کرے اور فقہاء و محدثین کے بیانات کو بے محل استعمال میں لائے۔ اور اس طرح ایک اصولی گمراہی کے ساتھ ساتھ دس جزئی علمی و دینی غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا کرے۔ تو ہرگز رد انہیں ہے کہ انکے ساتھ ادنیٰ رعایت کی جائے۔ وہ اگر عصری طوفانوں کے مقابلہ میں ”اصل دین“ کی حفاظت کی کوئی بڑی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں اور ان طوفانی لہروں کی تحریک کے مقابلہ میں تعمیر نو کا علمبردار ہو۔ تو لوگ ایسی تعمیر کو لیکر کیا کریں گے جس میں کتنی ہی خرابیوں کی صورتیں چھٹی مضر ہوں؟ اور جبکہ معمار اس بات کا روادار ہو کہ محض اپنے وقار کی خاطر دین کے کتے ہو، نہ کہ کوئی وقت خود اپنے ہی ہاتھوں سے کٹ جائے۔

تَحْسَبُوْنَهُ هَيْئًا وَ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ۔

بعض حضرات نے تجویز پیش کی ہو کہ الفرقان کی خریداری بڑھانے کی متعدد کوشش کریں اور ان کیلئے کوئی صلہ ہونا چاہیے۔ تجویز مقبول ہو اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو صحابہ جدید خریداریاں کرنا کا چندہ ہمیں بکثرت ارسال فرمائیں گے ان کے نام ایک سال کے لیے الفرقان بلائیت جاری ہوگا۔ وہ اگر الفرقان کے خریداریں تو اپنا خریداری فیوض و برکات بکھریں۔

نشان

نشان

بچے ملک قوم کی دولت میں نہر د محبوب بننا
ان کی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنا چاہیے۔

بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے قیمت فی شیشی ۳ آؤنس ۱۰ روپے
دس سالہ بچوں کی صحت اور انکی پرورش ہفت طلب فرمائیں۔

دوا خانہ طبیبہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) بلیا۔ گوری بازار (۲) بریلی۔ نیلی نالی روڈ

(۳) کان پور۔ چمن گنج (۴) بنارس۔ وال منڈی

اینبیاں

ارشادات مجدد الف ثانیؒ

مکتوبات کے پیرایے میں

تلفیض ترجمہ — مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امرہوی

مکتوبات مصوریہ کے تلفیض و ترجمہ کے بعد اب مکتوبات امام ربانی برسرِ حلب کی تلفیض کا کام شروع کر رہے ہیں۔ وہ مکتوبات جو بلند مقامی و معارف پرستی اور متوسط اذان سے بالاتر ہیں ان کو اس انتخاب میں شان نہیں کیا گیا ہو۔ احسان و نقیصت، تعمیرِ وطن اور اُمتِ مسلمہ کی عام بہبودی اور تلبتِ بھیاؤ کی سرسبزی کے لیے جو کچھ جس مکتوب میں ہو اس کو شان کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارادہ ہو کہ مکتوبِ الہیم کے حالات بھی جہاں تک معلوم ہو سکیں وہ حاشیے پر لکھ دیے جائیں، تاکہ معلوم ہو کہ مجدد الف ثانیؒ نے احیاءِ سنت اور ترویجِ احکامِ شریعت کی جدوجہد میں اُس زمانے کی عظیم و مؤثر شخصیتوں سے مکاتبت کو کس کس پیرایے میں اپنے دردِ دل کو مستحقِ رفاقت کے سپرد کیا ہو، اور کس صداقت کے ساتھ اُمت کے اہل مرض کی تشفی اور اندازے کی تجویز پیش کی ہو۔ درحقیقت آپ نے اپنے خلفاء و مریدین کے علاوہ دیگر علماء و صلحاء، اُمراء و حکام، عوام و خواص غرض شکریہ کے سامنے احساسِ عظمت دین کی ضرورت رکھی اور سب کو بیدار کیا۔ تاریخ گواہ ہو کہ مستقبلِ قریب میں ان مکتوبات کی صدائے بازگشت نے قافلہٗ اُمتِ مصطفویہ کے حق میں امیرِ کرموں کا کام انجام دیا۔ اور توجہ خاطر خواہ بیکار نہ رہا۔ آج بھی ان مکتوبات کی روشنی میں ہم اپنی منزلیِ مقصود کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ گو ترجمہ عقلی نہ ہو گا۔ لیکن حتیٰ الامکان کوشش اس امر کی ہوگی کہ لفظوں کا سحاط رکھتے ہوئے مفہوم پورا پورا واضح

ہر جائے۔ اور تعالیٰ اس کام کو بحسن و خوبی انجام پذیر کرے اور ان ارشادات عالیہ پر عمل پیرا ہونے کی مجھے اہتمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ (امین)

[نسیم احمد خزیدی غفرلہ]

مکتوب (۲۳) جلد اول۔۔۔ عبدالرحیم خان خاں خاں کے نام (زبان عربی)

{ ناقص پیر سے اخذ طریقہ کی مضرت اور کفر یا نقاب کی مافقت کی بیان میں }

تھار اخط مجھے ایک صاحب سے ملا اور انھوں نے زبانی بھی تھار اپنا پیغام پہنچایا۔ میں نے (قاعدہ کی آمد پر) پیشہ چھوڑ دیا۔

اھلاً السعدی والرسول وحبذا وجہ الرسول یحب وجہ المرسل

(سعدی اور اس کے قاصد کو مرحبا۔۔۔ خط بھیجنے والے کی محبت کی بنا پر قاصد کی ذات قابلِ مرجع ہو)

۱۰ مرزا عبدالرحیم بن میرم خان خاں خاں۔۔۔ ۱۰ صفر ۱۳۹۹ھ کو لاہور میں امیر جمال خاں سیواقی کی صاحبزادی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ چار سال کی عمر تھی کہ باپ جن گجرات میں قتل ہو گئے۔ اگرچہ میں ان کی پرورش ہوئی۔ تعلیم مولانا محمد امین اندجانی، قاضی نظام الدین بخشی، حکیم علی گیلانی اور علامہ فتح اللہ شیرازی سے حاصل کی، گجرات پہنچ کر شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی سے بھی اخذ علم کیا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اولاً اکبر بادشاہ نے ان کو جہانگیر کا اتالیق مقرر کیا، پھر یہ بابر ترقی کرتے رہے۔ بلا گجرات، بلاد سندھ اور انقطاع اقلیم دکن انھیں کے ہاتھ پر فتح ہوئے۔ خاں خاں (امیر الامراء) ان کا لقب تھا۔

عربی، فارسی، ترکی اور ہندی چاروں زبانوں کے ماہر تھے اور فصاحت کے ساتھ ان زبانوں میں اپنا مافی الضمیر ادا کرتے تھے۔ شہر گئی میں بھی کمال حاصل تھا، علم ادب اور فنِ تاریخ میں خاص ملکہ تھا۔ ترک، ابراہی، ہونک، زبان میں بھی اس کا ترجمہ سب سے پہلے انھوں نے ہی ۱۰ صفر ۱۳۹۹ھ میں کیا، ملاحظہ کتب کا اتنا شوق تھا کہ گھوڑے کی پشت پر عین میدانِ جنگ میں بھی کتاب ہاتھ میں رہتی تھی اور حدیث جو کہ غفل کرتے وقت بھی غفل خانے سے باہر ایک خادم کتاب کے اجزاء ہاتھ میں اٹھائے کھڑا رہتا تھا، ان کے یہاں علماء کا اتنا مجمع رہتا تھا کہ کسی بادشاہ یا امیر کے یہاں اتنا نہیں پایا گیا۔ علماء کا انتہائی اعزاز و اکرام کرتے تھے۔ اموال و مصلحت سے منبرا جہاں ان کی خدمت کئے دیتے تھے۔ ان کی امداد (باقی صفحہ ۷)

ظہور کلمات کی استعداد رکھنے والے سبھی! اللہ تعالیٰ تمہاری استعداد کو قوت سے فعل میں لائے۔
 سنو — دنیا آخرت کی کھیتی ہو۔ افسوس اس پر جو وہاں زراعت نہ کرے۔ زمین استعداد کو مطلق اور تنہا اعمال کو ضائع کرے۔ یہ بھی جاننے کی ضرورت ہو کہ زمین کو بے کار یا اور ضائع کر دینا دو طریقے پر ہوتا ہو۔

(۱) یا تو اس میں کچھ بویا ہی نہ جائے۔ (۲) یا اس میں خراب بیج ڈالے۔

امردوئم، نصرت و فساد کے لحاظ سے اہلِ ادل کے مقابلے میں زیادہ شدید ہو جیسا کہ ظاہر ہو۔
 بیج کی خرابی اور اس کا فساد یہ ہو کہ کسی ناقص پیرے طریقہ اخذ کر کے اس کے مسلک پر گامزن ہو۔ ایسے کو ناقص پیرا بنی خواہشات نفسانی کا پیر ہو جاتا ہو اور وہ بات جو خواہش نفسانی سے آئینہ ہوتی ہو کچا اثر نہیں کرتی، اور اگر اثر کرے گی تو خواہشات کے لیے ہی معین و مددگار ہوگی، پس ظلمت پر ظلمت بڑھے گی۔
 — نیز ناقص کو یہ تیز بھی نہیں ہوتی کہ کون سا راستہ اللہ ربک ہو چکا ہو اور کون سا نہیں؟ اس لیے کہ وہ خود اصل نہیں ہو۔ اور اسی طرح وہ طلبہ کی مختلف استعدادوں کی بھی تیز نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ ”طریقہ جذبہ“ اور ”طریقہ سلوک“ میں بھی امتیاز نہیں ہوتا، بااوقات ایک طالب علم کی استعداد، ابتداء طریق جذبہ کے مناسب اور طریق سلوک کے غیر مناسب ہوتی ہو، اور وہ ناقص رہتا ہو کہ اس کی استعداد کے برخلاف، طریق سلوک پر گامزن کرتا ہو، لہذا اس کو بھی اپنا جیسا گمراہ کر دیتا ہو۔
 شیخ کامل و مکمل جب کسی ایسے (گم کردہ منزل) طالب کی تربیت کرتا ہو تو اولاً اس کو اس امر کی احتیاج ہوتی ہو کہ وہ پیر ناقص کے غلط اثرات کو زائل کرے اور اس کے سبب جو فساد لاحق ہو اس کی اصلاح کرے

(بقیہ حاشیہ ص ۷)

دور دراز علاقوں کے علماء کے پاس پہنچتی تھی۔

شعراء کا بھی ایک بڑا گروہ ان کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا۔ غرض کہ یہ علم دہان، علم و وضع اور شجاعت و کرم کا مرتبہ تھا۔ علامہ حکیم یحییٰ عسکریؒ نے فرمایا: ”میرزا علی محمد خاں صاحب دہلی نے میرزا علی محمد خاں صاحب دہلی کے حوالے سے ان کے مفصل حالات لکھے ہیں اور فرمایا: ”لحمیض من الهند احد مثله ولا من غیرہ من الاقالیم السبعۃ من یكون جامعاً لامتات الفضائل یعنی ہندوستان کلکہ ہفت اقلیم میں ایسا جامع فضائل امیر پیدا نہیں ہوا۔“
 میں وفات پائی اور وہی میں ہاویں کے مقبرہ کے سامنے دفن ہوئے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے متعدد کتبوبات ان کے نام ہیں۔“

پھر وہ قلم صراح جو اس طالب کی استعداد کے موافق ہو اس کی استعداد کی زمین میں ڈالے۔ اس سے پیداوار بھی ہوگی۔ صحبت شیخ کامل، کبریت، احرار کا حکم رکھتی ہو، اس کی نظر دو اور اس کا کلمہ شفا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمیں جادہ شریعت مصطفویہ پر ثابت قدم رکھے کیونکہ یہی امر مایہ نجات اور ذریعہ سعادت ہو، کسی نے کیا خوب کہا ہو۔

محمدؐ عربی کا بروئے ہر دوسراست کئے کو خاک در شینیت خاک پر سہرا
..... اس حال تو نے یہ بھی بیان کیا کہ تمہارے حاضر باش شعراء میں سے ایک شاعر صاحب کھڑی تخلص فرماتے ہیں، حالانکہ وہ صاحب (نبأ) سادات عظام میں سے ہیں۔ خدا جانے ان شاعر صاحب کو اس غلط قسم کے تخلص پر کس چیز نے آمادہ کیا۔ مسلم کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے ناموں سے۔ جتنا شیر خوار سے بھاگتا ہو اُس سے بھی زیادہ بھاگے۔ اور پوری پوری کراہت کرے، اس لیے کہ یہ ہم رکفر، اور اس کا سنی دونوں اللہ اور اُس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اور تمام سچے مسلمانوں کے نزدیک قابل بغض ہیں۔ پس ایسے ہم قبیح سے پرہیز کرنا واجب ہو۔ اور بعض مشائخ کی عبارات میں غلبہ کو کی بنا پر کھڑکی مدح اور زنا بندی کی جو ترغیب پائی جاتی ہو وہ عبارات ظاہر معنی سے پھیر لی گئی ہیں اور ان کی تاویل کی گئی ہو۔ اس وجہ سے کہ اہل نیکو کا کلام محمول علی التاویل ہوتا ہو اور "ظاہر متبادر" سے پھیر لیا جاتا ہو۔ وہ غلبہ کو کی بنا پر معذور ہوتے ہیں۔ لیکن جو اہل نیکو نہیں وہ ان کی تقلید میں غیر معذور ہیں۔ ان بزرگوں کے نزدیک بھی اور عند الشریع بھی۔ اُن صاحب سے میری جانب سے کہہ دو کہ وہ اپنا تخلص تبدیل کر کے اسلامی تخلص رکھیں، یہ تخلص حال قابل مسلم کے موافق بھی ہو۔ اور اس اسلام کی طرف اس کا انتساب ہو جو عند اللہ و عند المر پندیدہ ہو۔ اور اس میں موقع تہمت سے بچنا بھی ہو جس کا (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں حکم فرمایا ہو۔) تقوا من معاوض الماتم۔ (تہمت کے موقعوں سے بچو)۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو۔ ولعبی من خیر من مشرک۔ مومن بندہ مشرک۔

بہتر ہو۔ والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب (۲۲) محمدؐ قلیج خاں کے نام (بزبان عربی)

۱۰ امیر کبیر فاضل ملاہ قلیج محمد خاں الازہری — اعلیٰ اکبر بادشاہ نے تلہ سورت کی حفاظت کے لیے تمہ

دفع ہونا آفتاب کے طلوع ہوئے بغیر مقصور نہیں۔ جب یہ محبت جس کو محبت ذاتیہ سے تعبیر کیا جاتا ہو حاصل ہوگئی تو محب کے نزدیک انعام محبوب اور ایلام محبوب دونوں مساوی ہو گئے۔ اسی وقت اخلاص حاصل ہوگا۔ اب وہ اپنے رب کی عبادت اپنے نفس کے لیے نہیں کرے گا کہ انعام طلب کرے اور ایلام کو دفع کرے۔ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں اس کے نزدیک برابر ہوتی ہیں۔ الخ

مکتوب (۲۹) — شیخ نظام الدین فاروقی تھانیسری کے نام

اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو تقصیر و تعصّب سے محفوظ رکھے اور تہلف و تاسف سے نجات دے۔
بھرتہ یہ البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔

اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے اعمال یا فرائض ہیں یا نوافل۔ مگر نوافل کا فرض کے مقابلے میں کوئی اعتبار نہیں۔ اپنے وقت میں کسی فرض کا ادا کرنا ہزار سالہ نوافل سے بہتر ہو۔ اگرچہ وہ نوافل بنیت خالصہ ادا کیے جائیں۔ کوئی بھی نفل ہو، نفل نماز ہو، نفل روزہ ہو، ذکر و فکر ہو،

۱۰ تکلیف دینا۔

۱۰ شیخ نظام الدین فاروقیؒ ابن شیخ عبدالشکور فاروقیؒ — آپ سلمہ اہادیہ، صابریہ، حبشیہ کے اکابر طریقت میں سے ہیں۔ حضرت مجدد الدین تانیؒ کے کئی مکتوبات آپ کے نام میں۔ اور ان سے آپ کے اور محدث صاحب کے باہمی خوشگوار تعلقات کا پتہ چلتا ہو۔ یہ مکتوب بھی اصلاحی نقطہ نظر سے برہانہ و رابطہ محبت کھایا ہو۔ شیخ نظام الدین تھانیسریؒ، شیخ جلال الدین تھانیسریؒ کے برادر زادہ، داماد، اور مرید و خلیفہ تھے۔ جہانگیر کی ناراضگی کے باعث آپ نے تلخ کو جائے رہائش بنالیا تھا۔ حضرت شیخ ابوسعید گنگوہیؒ آپ ہی کے خلیفہ تھے۔ ان کے علاوہ بہت سے علماء و مشائخ نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ شرح لمعات عراقی، شرح سوانح غزالی، رسالہ تحقیقہ، رسالہ غیبیہ اور تفسیر نظامی آپ کی تصنیفات ہیں۔ افاضہ العارفین مولفہ صدیقی تھیں مراد آبادی کے بیان کی مدد سے آپ کی تھی لیکن چشمہ علم لدنی آپ کے باطن میں جوش زن تھا۔ جو حقائق و معارف بیان فرماتے تھے آپ کے خلفاء اس کو تلمذ نہ کئے تھے، اس طرح یہ چند تصنیفات تیار ہو گئیں۔ ۸ رجب ۱۰۳۵ھ و بقولے ۱۰۳۵ھ اور بقولے ۱۰۳۵ھ کو جمعہ کے دن وفات پا گئے۔ بلخ میں آپ کا مزار مبارک ہو۔

(افادہ العارفین و ترجمہ انجمن احوال علم خاس)

تک کرنا چاہیے..... یہ بھی معتبر لوگوں نے نقل کیا ہو کہ آپ کے بعض خلفاء کے مُردان کو سجدہ
تعلیمی کرتے ہیں، فقط زمین بوسی پر ہی اکتفا نہیں کرتے۔ اس فعل کی خرابی انظر من الشمس ہو۔
اُن کو سختی سے منع کیجئے۔ اس قسم کے افعال سے ہر ایک کو اجتناب کرنا چاہیے، علی الخصوص وہ
شخص جو مخلوق کا تقدس بنے اس کو تو اس قسم کے افعال سے پرہیز کرنا بہت ہی ضروری ہو۔ دندنہ
اس کے پیرو اس کے اعمال کی اقتداء کریں گے۔ اور وبال میں گرفتار ہوں گے۔ نیز طبقہ صوفیا
کے علوم، ”علوم احوال“ ہیں اور احوال، اعمال کی میراث ہیں، اس شخص کو ”علوم احوال کی میراث
ملتی ہو جو اعمال کو درست کرے اور اعمال کی تصحیح اس وقت میسر نہ ہوتی ہو کہ اعمال کو بچانے اور ہر عمل
کی کیفیت جاننے۔ اس کا تعلق علم احکام شرعی سے ہو، نماز، روزہ اور تمام فرائض کا علم نیز معاملات
مکاح و طلاق اور بیع و شراء کا علم اور ہر اس بات کا علم جس کو حق سبحانہ تعالیٰ نے واجب کیا ہو اور
اس کے کرنے کی دعوت دی ہو (ضروری ہے)۔ اور یہ علوم اکتسابی ہیں ان کے سیکھے بغیر چارہ
نہیں ہو۔ اور علم دو مجاہدوں کے درمیان ہو، ایک مجاہدہ، علم کی طلب میں اس کے حاصل ہونے
سے پہلے، دوسرا مجاہدہ، علم کا (صحیح) استعمال اس کے حاصل ہونے کے بعد۔ پس ضروری ہو کہ
جس طرح جناب کی مجلس مبارک میں کتب تصوف کا ذکر ہوتا ہو کتب فقہ بھی ذکر میں آئیں۔ کتب فقہ
فارسی زبان میں بھی بہت سی ہیں۔ مثلاً مجموعہ غانی۔ عمدۃ الاسلام۔ اور کنز فاری۔ بلکہ
اگر کتب تصوف کا ذکر نہ بھی ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ تصوف کا تعلق احوال سے ہو، قال سے
نہیں اور کتب فقہ کا ذکر نہ کرنا احتمال ضرر رکھتا ہو۔ زیادہ کیا طول دوں۔ القلیل بدیل
علی الکثیر۔ اس تھوڑے سے میں بہت کچھ ہو۔ ۵

اندکے پیش تو گنہم غم دل۔ ترسیدم کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است
رزقنا اللہ سبحانہ وایاکم اتباع حبیبہ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات۔
مکتوب (۳۲)۔ مرزا حسام الدین احمد دہلویؒ کے نام۔
الغفران نامہ گرامی صادر ہوا۔ اللہ کا شکر ہو کہ ہم دوبارہ افتادہ فراموش نہیں ہوئے۔

اور کسی نہ کسی یہاں ہمارا ذکر آجاتا ہو۔ ع۔ بارے پر سچ خاطر خود شادی کھنم
 آپ نے پیر و سنگیر حضرت خواجہ باقی بانسرخ کی نسبت خاصہ کی عدم واقفیت کے بارے میں لکھا
 تھا اور اس کا سبب دریافت کیا تھا۔ مخدوم! اس قسم کی باتیں بطریق تحریر بلکہ تقریر میں بھی مناسب نہیں
 ہیں۔ معلوم نہیں کسی کی سمجھ میں کیا آئے اور اس سے کیا نتیجہ نکالے۔ اس کے لیے حضور، بشر، جبرائیل اور
 طول صحبت درکار ہو، جس طور پر ہو۔ مگر اس وجہ سے کہ کسی سوال کا جواب بھی کچھ نہ کچھ چاہیے اس قدر لکھتا
 ہوں کہ ہر مقام کے علوم و معارف "جدا گانہ میں" اور اعمال و مواجد "علیحدہ میں"۔ کسی مقام میں ذکر و توجہ
 مناسب ہو کسی مقام میں تلاوت و نماز۔ کوئی مقام مخصوص بہ جذبہ ہو اور کوئی مخصوص بہ سلوک، کوئی مقام ایسا
 ہو کہ ان ہر دو دلتوں (جذبہ و سلوک) سے مرکب ہو۔ ایک مقام وہ بھی ہو کہ جذبہ و سلوک سے جدا ہو نہ
 جذبہ کو اس سے تعلق نہ سلوک کو۔ یہ مقام ہمت ہی مادر ہو۔

اصحاب انس و صلوات اللہ علیہ وسلم اس مقام کے ساتھ ممتاز اور اس دولت عظمیٰ سے مشرف ہیں۔ اس
 مقام کے حضرات کو امتیاز نام حاصل ہوتا ہو، ارباب مقامات دیگر سے کمتر مشابہت رکھتے ہیں۔ بخلاف
 اصحاب مقامات دیگر کے کہ وہ بائیکدگر مشابہت رکھتے ہیں اگرچہ کمی حیثیت سے ہو۔۔۔ مثال کج سلاسل

ابو الفضل کی تعلیم حاصل کی۔ ابو الفضل کی ہمشیرہ آپ کو منسوب ہوئی تھیں۔ ان کو ان کے والد کے انتقال کے بعد منصب حاکم
 پہنچے تھے۔ اکبر بادشاہ نے ان کو اپنے لشکر میں عبدالرحیم خان خاناں کے زیر قیادت داخل کر لیا تھا، خان خاناں ان کے والد
 قاضی نظام الدین کے شاگرد تھے۔ انھوں نے کچھ دنوں لشکر کی خدمت بجا رہت، انجام دی، آخر کار بطاعت بحال
 اس خدمت سے مستعفی ہوئے اور دہلی آگئے، یہاں حضرت خواجہ باقی بانسرخ کے دربار فیض آتا، وہاں رہ کر فیوض حاصل
 کیے اور خلیفہ مجاز ہوئے اور پیر و مرشد کی وفات تک برابر ان کی خدمت کرتے رہے۔ قرآن مجید کو ایک ماہ میں پندرہ
 مرتبہ ختم کر لیتے تھے۔ غلبہ نرگ و تجرید کی بنا پر تمام عمر مرید ارشاد و شیخ پر نہ بیٹھے۔ اپنے مرشد کی حیات میں ان
 کی خدمت اور بعد وفات مرشدان کے صاحبزادگان کی تربیت کی۔ ۱۰۲۰ھ میں، اگرچہ میں انتقال کیا اور دہلی
 میں اپنے پیر و مرشد کے مقبرے میں دفن ہوئے۔ آپ خواجہ ابراہیم کے لقب سے مشہور تھے، آپ کے نام مکاتبات
 امام ربانی تقریباً پندرہ عدد ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام و اہل بیت رضوان و شوال ۱۰۳۰ھ میں آپ پر فضل خاں
 لکھ چکا ہوں، یہ مختصر حالات ترجمہ انھو اطراف سے ماخوذ ہیں۔

میں سے بہت کم حضرات نے اس مقام کی خبر دی ہو۔ پھر چلا اس کے معارف کا بیان کیونکر کیا جائے۔
 ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ————— صاحب کرام کو نسبت
 عزیز الوجود اول قدم میں ظاہر ہوئی تھی اور درجہ کمال کو پہنچتی تھی — دوسرے کو اگر اس دولت سے
 (قضا و قدر) مشرف کریں اور صاحب کرام کی نسبت کے مطابق تربیت دیں تو وہ جذبہ و سلوک کے
 منازل قطع کرنے اور علوم و معارف کے طو کرنے کے بعد اس دولت عظمیٰ سے سعادت یاب ہوگا۔ اس
 نسبت مخصوص کا ابتداء میں ظاہر ہونا مخصوص ہو۔ برکت صحبت بیدار بشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 ————— المبتدئ یہ ہو سکتا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے کسی کو اس برکت سے مشرف
 کر دیا جائے اور اس کی صحبت بھی ابتداء میں اس نسبت علیہ کے ظہور کا سبب ہو جائے، اس
 بیان سے زیادہ گنجائش نہیں ہو۔ ۵

ومن بعد هذا ما يدق صفاته وما لمة احظى لديه واجل
 (اس کے بعد وہ باتیں ہیں جن کا بیان دقیق ہو اور جن کا پوشیدہ رکھنا زیادہ اچھا اور بہتر ہو)
 اس کے بعد اگر ملاقات ہوئی اور متبعین کی طرف سے حُسن استماع کا گمان غالب ہوا تو اس مقام سے تعلق
 کچھ اور بیان بھی ان شاء اللہ کیا جائے گا ————— دھو سب جاننا الموفق —————
 بعض دوستوں کے بارے میں آپ نے لکھا تھا۔ اس فقرے نے ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا۔
 اللہ تعالیٰ احسن الراحمین ہو، وہ بھی معاف فرمائے گا۔ لیکن دوستوں کو نصیحت کیجئے کہ حضور
 و صفیت میں دپے اُزار نہ رہیں اور اپنے طور طریقے کو بدلیں ————— اِنَّ اللہَ لَا یَغۡیۡرُ مَا
 بَقِیۡوۡمۡ حَتّٰی یَعۡتِیۡرَ وَا مَا بِاَنۡفُسَہُمۡ؄ وَاِذَا ارَادَ اللہُ بِقَومٍ سَوءً فَلَا مَرَدَّ لَہٗ و
 مَا لَہُمۡ مِّنۡ دَوۡنِہٖ مِّنۡ وَّال —————

۱۰۰ جنک اللہ کسی قوم کی عافیت و نعمت کو متغیر نہیں کرتا جب تک وہ متغیر نہ کریں اس کیفیت کو جو ان کے قلب میں ہو
 (یعنی جب وہ اخلاقِ جبیلہ کو اخلاقِ مذلیلہ سے بدل دیں گے اللہ ان کی عافیت و نعمت کو بدل دے گا) اور جب اللہ
 کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کرتا ہو تو کوئی اس کو ٹلانے والا نہیں ہو — اور ان کے لیے سورے خدا کے کوئی
 کارا زہ نہیں ہو —————

میکان شیخ الہدایہ کے بارے میں خاص طور پر لکھا تھا فقیر کے لیے (ان کو معاف کرنے میں بھی) کوئی حرج نہیں ہو۔ لیکن شاذ الیہ کا اپنے فقیر وضع سے نام ہونا ضروری ہو۔

الْمَدْمُ تَوْبَةٌ (ندامت توبہ کا دوسرا نام ہو) ان کا آپ سے سفارش طلب کرنا بھی ندامت کی فرع ہو، بہر تقدیر فقیر اپنی طرف سے معاف کرنا ہو جانب دیگر کو وہی جانیں۔ علاوہ ازیں سرسبز کو اپنا گھر تصور کریں۔ علاقہ محبت اور ہم پرگی کی نسبت ایسی چیز نہیں ہو کہ عارضی امور سے ٹوٹ جائے۔ زیادہ کیا لکھوں۔ والسلام۔ مخدوم زادگان اور تمام اہلبیت و علما کے ساتھ مخصوص ہیں۔

مکتوب (۳۳) حاجی محمد لاہوری کے نام۔

[ندامت علماء سوادِ مدح علماء حق]

اہل علم کا دنیا سے محبت کرنا اور اس سے رغبت رکھنا ان کے چہرہ جلال پر بے گناہ داغ ہو۔ ایسے علماء سے خلائی کو اگرچہ فائدہ حاصل ہو جائے لیکن ان کا علم خدا ان کے حق میں نافع نہیں ہوتا۔ ہر چند تائید بشریٰ اور تقویتِ ملت ان سے ہو مگر یہ تائید و تقویت اہل فحشاء اور بازارِ فتنہ سے بھی ہو جایا کرتی ہو۔ جیسا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مردِ فاجو کے متعلق تائیدِ دین کی خبر دی ہو اور فرمایا ہو۔ اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ دیشک اللہ تعالیٰ دینِ اسلام کی خدمت کسی مردِ فاجو سے بھی لے لیتا ہو، ایسے علماء رنگِ پاؤں کی مانند ہیں کہ تانبا اور لوہا جو بھی اس تک پہنچتا ہو سونا ہو جاتا ہو لیکن وہ خود پتھر کا پتھر ہی ہے۔ جو آگ پتھر اور بانس میں پوشیدہ ہو اس کا حال بھی یہی ہو کہ مخلوق کو تو اس آگ سے منفعت حاصل ہوتی ہو لیکن خود وہ پتھر اور بانس اپنی آتشِ درونی سے بے نصیب ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ علم ان علماء سوء کے حق میں مضرت رساں ہوتا ہو اس لیے کہ وہ ان پر محبت قائم کر دیتا ہو۔

لے آپ حضرت خواجہ باقی باللہؒ کے خلفاء میں سے ہیں۔ بعد وفات خواجہ دیوبند بقیۃ البشریت کے باہمی و غیبی ہر گئی منتھی جن کا ازالہ بعد میں ہو گیا۔

اِنَّ اشدَّ الناسَ عذاباً اَباءُ يومِ القيمةِ عالمٌ لم ينفعه الله بعلمه (ربنک سے زیادہ شدید عذاب قیامت کے دن اس عالم پر ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہیں پہنچایا) — اور (علم ایسے علماء کے حق میں) مضرت رساں کیوں نہ ہو جبکہ اس علم کو جو خدا نزدیک عزیز اور شریف موجودات ہو، دین کے ذریعہ اور مال و جاہ و ریاست کا وسیلہ بنا دیا گیا ہو، حالانکہ یہ چیزیں نزدیکی تعالیٰ ذلیل و خوار ہیں اور بدترین مخلوقات — پس عزیز خدا کو ذلیل کرنا اور خدا کے نزدیک جو چیز ذلیل ہو (دنیا) اس کو عزت دینا بے انتہا قبیح ہو۔ یہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ سے مقابلہ و معارضہ کرنا ہی — تمہاری واقف اس وقت نافع ثابت ہوتے ہیں جب کہ خالصاً لوجہ اللہ ہوں، اور شائیہ رُحبت و جاہ و ریاست اور حصول مال و رفعت سے خالی ہوں۔ اور اس خلوص کی علامت دنیا و مافیہا سے بے پرواہ اور بے رغبت ہونا ہو۔ جو علماء کو محبت دنیا کی بلا میں مبتلا ہیں وہ علماء دنیا میں سے ہیں اور یہی علماء سوء و شرار مردم اور دزدانِ دین (دین کے چور) ہیں۔ چاہے وہ اپنے آپ کو مقتدائے دین اور بہترین خلایق جانتے ہوں — **يُحِبُّونَ اَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ** استخوذ علیہم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون

ایک روایت نے شیطان لعین کو دیکھا کہ بیکار بیٹھا ہو اور گمراہ کرنے اور بہکانے کے کام سے فارغ ہو گیا ہو۔ اس روایت نے اس کی وجہ دریافت کی شیطان نے کہا کہ اس وقت علماء سوء نے اس کام میں میری بڑی مدد کی ہو اور مجھ کو اس ہم سے بے فکر کر دیا ہو۔ — سچ یہ ہو کہ اس زمانے میں ہر وہ عسفی اور مداحنت، جو امورِ شریعت میں ہو رہی ہو اور ہر وہ فتور جو ترویجِ ملت میں ظاہر ہو رہا ہو تمام کا تمام علماء سوء کی نحوست کا اثر ہو اور ان کی فیتوں کے

۱۵ گمان کرتے ہیں کہ وہ کچھ مفید کام انجام دے رہے ہیں۔ آگاہ رہو یقیناً وہ لوگ اپنے اس خیال میں جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان غالب ہو گیا ہو اس نے اللہ کی یاد کو ان کے دلوں سے فراموش کر دیا ہو۔ یہ جماعت فکرِ شیطان ہو۔ آگاہ رہو کہ بے شک و شبہ لشکرِ شیطان کے افراد خواہ میں ہیں۔

کے فنا کا نتیجہ ہو۔ — ہاں وہ علماء جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور عبادہ و ریاست، مال و رفعت کی محبت سے ناگاہ ہیں وہ علماء آخرت ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارث ہیں۔ — بہترین مخلوق وہی ہیں۔ — فردائے قیامت میں ان کی سیارہی قلم کو شہداء فی سبیل اللہ کے خون کے ساتھ وزن کیا جائے گا۔ اور ان کی سیارہی کا پتہ غالب رہے گا۔ — نوم العلماء عبادۃ (علماء کی نینز عبادت ہو) ایسے ہی علماء کے حق میں متحقق ہو۔ — یہی وہ لوگ ہیں کہ حلال آخرت ان کی نظر میں معنی ہو اور قیامت دنیا ان کے مشاوے میں مانگئی ہو۔ آخرت کو انھوں نے پائدار دیکھا ہو اور دنیا کو داغ زوال سے داغدار پایا ہے۔ بیشک انھوں نے خود کو باقی کے سپرد کر دیا اور فانی سے غلو کر رکھا ہو۔ غفلت آخرت کا خیال رکھنا و حقیقت جلال خداوندی کا نظر میں رکھنا ہو اور دنیا و مافیہا کو ذلیل رکھنا شاہد غفلت آخرت کے لازم میں سے ہو۔ — دنیا و آخرت آپس میں سوئیں ہوتی ہیں اگر ایک رہنی ہوئی دوسری ناماض ہوگئی۔ اگر دنیا عزیز ہو تو آخرت خوار ہو اور دنیا خوار ہو تو آخرت عزیز ہو۔ — ان دونوں کا جمع ہونا جمع اضداد کے قیس سے ہو۔ ہاں مشائخ کی ایک جماعت نے جس نے اپنی خودی اور اپنے ذاتی ارادہ سے نجات حاصل کر لی ہو، صبح بیدار کے ساتھ اہل دنیا کی صورت بنالی ہو اور بظاہر راغب بنیا نظر آتے ہیں لیکن فی الحقیقت ان کو کوئی تعلق دنیا سے نہیں ہو۔ — دنیا دانیہا سے ان کا باطن بالکل آزاد اور نقادار ہو۔ — رَجَائُ لَا تَلْبِيْهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ — کوئی چھٹی بڑی نجات ان کے حق میں ذکر خدا سے مانع نہیں ہوتی۔ — وہ نجات و بیع سے تعلق رکھتے ہوئے بھی بے تعلق ہیں۔ حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہو کہ میں نے نبی کے بازاء میں ایک تاجر کو دیکھا کہ کم و بیش پچاس ہزار شرفیوں کا مال اس نے خریدا اور بیچا۔ لیکن اس کا دل ایک لحظہ کے لیے بھی حق تعالیٰ سے غافل نہیں ہوا۔

مکتوب (۳۶) حاجی محمد لاہوری کے نام

[اس بیان میں کہ شریعت تمام سعادت و نجویہ و اخرویہ کی کنیں ہو اور طریقت و حقیقت خدا دان شریعت میں۔]

..... شریعت کے تین جز ہیں (۱) علم (۲) عمل (۳) اخلاص — جب تک یہ تین جز متحقق نہ ہوں شریعت متحقق نہ ہوگی۔ شریعت متحقق ہوگی تو رضاء حق سبحانہ حاصل ہوگی۔ اور یہ رضاء باری

ہی تمام سعادت دنیویہ و آخرتییہ ملے دے والا ہو۔ — ورضوان من اللہ اکبر۔ پس شریعت ہی تمام سعادت داریں کی ضامن ہو۔ اب کوئی مقصد نہ رہا کہ اس مقصد کے لیے شریعت کے علاوہ کسی امر کی احتیاج ہو۔ — طریقت و حقیقت، جن کے ساتھ صوفیا امتزاج ہیں دونوں شریعت کے جزو ہوں یعنی اخلاص کی تکمیل کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ پس ان دونوں کی تحصیل سے غرض تکمیل شریعت ہی ہو، نہ کہ کوئی اور امر علاوہ شریعت کے۔ — احوال و موجد، علوم و معارف، جو صوفیا کو اشارہ راہ میں حاصل ہوتے ہیں وہ مقاصد نہیں ہیں بلکہ ان کی حیثیت ان خیالات کی ہو جن سے اطفال طریقت کی تربیت ہوتی ہو۔ ان سب چیزوں سے آگے بڑھ کر مقام رضا تک پہنچنا چاہیے کیونکہ یہی وہ مقام ہو جہاں مقامات جذبہ و سلوک کی انتہا ہو۔ — اس لیے کہ منازل طریقت و حقیقت کو طے کرنے سے مقصود سوائے تحصیل اخلاص کے اور کچھ نہیں۔ — اور اخلاص و رضا باری تعالیٰ کو تسلیم ہو۔ — تجلیات و مشاہدات عارفانہ سے گزار کر دولت اخلاص اور مقام رضا تک، ہزاروں سے کسی ایک کو پہنچایا جاتا ہے کہ تاہ نظر لوگ احوال و موجد کو مقاصد میں اور مشاہدات و تجلیات کو مطالب میں شمار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ”زندانی و ہم خیال“ میں گرفتار اور کمالات شریعت سے محروم رہتے ہیں۔ ان یہ بات ضرور ہو کہ حصول مقام اخلاص اور وصول بمرتبہ رضا، ان احوال و موجد اور علوم و معارف کے تحقق سے وابستہ ہو۔ لہذا یہ احوال و موجد مقدمات مقصود ہیں (نہ کہ مقصود)۔ — مجھے یہ حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمہ میں کامل دس سال کے بعد اس راہ میں چل کر واضح ہوئی ہو اور شاہد شریعت کا ساتھ جلوہ گر ہوا ہو۔ — ہر چند کہ میں شروع سے بھی احوال و موجد میں گرفتار نہ تھا وہ حقیقت شریعت کے تحقق کے علاوہ کوئی مقصد میرے پیش نظر نہ تھا، لیکن بعد عشرہ کاملہ (پورے دس سال کے بعد) حقیقت امر پورے طریقے پر ظاہر ہوئی۔ — الحمد للہ علی ذالک حمد اکثرا طیباً مبارکافہ مبارک علیہ۔ — ابو

مکتوب (۳۷) شیخ محمد خیری کے نام

[اتباع سنت نبویہ کی ترغیب میں]

تم نے جو مکتوب بھیجا تھا اُس کے مطالعہ سے مسرور ہوا۔ طریقہ نقشبندیہ پر اپنی انتقامت تم نے لکھی تھی۔ — الحمد للہ علی ذلک۔ — حضرت حق سجاد اس طریقہ کے اکابر کی پرکشت سے

نزیات بے نہایت عنایت فرمائے۔ یہ طریقہ کبریتِ احمر ہو اور متابعتِ سنت پر مبنی ہو۔
یہ فقیر اپنے متعلق لکھتا ہو کہ مدتوں علوم و معارفِ آبِ نیاں کی طرح مجھ پر برسے ہیں، اور جو
کام ہونا چاہیے تھا عنایتِ خداوندی سے انجام پایا (لیکن) اب سوائے ایک آرزو کے کوئی آرزو
باقی نہیں رہی اور وہ یہ ہو کہ سنِ مصطفویہ میں سے کسی سنت کو زندہ کیا جائے.....

مکتوب (۳۹) شیخ محمد خیری کے نام

[اس بیان میں کہ دراب کا قلب پر ہو محض اعمالِ صوفی ہی سے کام نہیں بنتا]
..... دراب کا قلب پر ہو اگر دل غیر خدا میں گرفتار ہو خراب و اتر ہو۔ محض اعمالِ صوفی
اور عبادتِ رسمی سے کام نہیں چلتا۔۔۔۔۔ التفاتِ ماسوائے سلامتیِ قلب۔۔۔۔۔ اور اعمالِ
صالحہ۔۔۔۔۔ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور شریعت نے جن کے کرنے کا حکم فرمایا ہو یہ دونوں چیزیں
دکار ہیں۔ (مگر) بغیر اعمالِ صالحہ بدن کے سلامتیِ قلب کا دعویٰ بھی محض باطل ہے۔ اس دنیا
میں جس طرح بے بدن کے روح غیر متصور ہو اسی طرح احوالِ قلبی، بغیر اعمالِ صالحہِ بدنی کے
محال ہیں۔ بہت سے طوابعِ زمانہ اس قسم کا (یعنی احوالِ قلبی بغیر اعمالِ صالحہ کا) دعویٰ
کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بڑے مقدمات سے تین بجائے۔ اپنے حبیبِ صلی اللہ علیہ وسلم
کے صدقے میں۔۔۔۔۔

مکتوب (۴۱) شیخ رویش کے نام

[ترغیبِ متابعتِ سنتِ مصطفویہ میں]
خدا پادہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو سنتِ مصطفویہ کی متابعت سے مزین فرمائے۔ ہجرتِ انبی
وہ الامجاد علیہم الصلوٰۃ والسلام۔۔۔۔۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبِ ربِّ الغلین ہیں۔ ہر چیز جو خوب و
مرغوب ہو وہ محبوب و مطلوب کو دی جاتی ہو۔ بنابرین حق سچا اپنے کلامِ پاک میں ارشاد
فرماتے ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٌ عَظِيْمٌ۔ (اے رسول آپ لہذا بڑی اخلاق پر فزاں ہیں)
نیز فرمایا ہو اِنَّكَ لَمُرَّةٌ اَكْمَرُ مِنْ اَيِّ مَرَّةٍ مِّنْ صَوَاطِئِ مُسْتَقِيْمٍ۔ (بیشک آپ مرلیں میں سے
ہیں۔ بیدھے راستے پر) ایک جگہ فرمایا۔ اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاَتَّبِعُوْا سَبِيْلَ
(باقی صفحہ پر)

تقدم

حدیث پر دیز

از: عتیق الرحمن سنبلی

بجاری کی اس روایت پر گفتگو کرنے کے بعد پردیز صاحب فرماتے ہیں:-

”اب آگے بڑھئے۔ نبی اکرمؐ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ چونکہ خلافت (معاشرتی

روں) کا معاملہ امت کے باہمی مشورہ سے طے ہونا تھا۔ اس لیے حضورؐ نے اس کے متعلق

کوئی وصیت نہیں فرمائی، تاکہ امت کی آزادی رائے پر کسی قسم کی پابندی عائد نہ ہو جائے

چونکہ یہ معاملہ بہت اہم تھا..... اس لیے امت نے تجزیہ و تکفین سے بھی پہلے

اسے طے کر لینا ضروری سمجھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں اتفاقاً اجتماع

ہوا جس میں حضرت سعد بن عبادہؓ کو خلافت کا امیدوار قرار دیا گیا۔ ایک روایت کے

مطابق وہاں یہ تجویز بھی سامنے لائی گئی کہ ایک امیر انصاریں سے ہوا اور ایک ہاجرین

میں سے اس وقت ہاجرین (حضرت ابوبکرؓ۔ حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہؓ) بھی وہاں

پہنچ گئے تھے۔ اس اجتماع کی جو روئداد تاریخ میں بیان ہوئی ہو وہ قابل غور ہو۔“

یہ تشہید ڈال کر پردیز صاحب نے سقیفہ بنی ساعدہ کی روئداد بیان کی ہے۔ اور اس سے

حسب ذیل دو الزامات (جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں) ”تاریخ“ پر عائد کئے ہیں:-

۱۔ یہ ”ہماری تاریخ“ بتاتی ہے کہ خلافت کا فیصلہ جو قرآن کے حکم کے مطابق باہمی

مشاورت کے ذریعہ ہونا چاہیے تھا، حضورؐ کے صحابہؓ نے استبداد سے کام لے کر اور

حسب و نسب کو درمیان میں لا کر دیہ فیصلہ کیا۔ ————— ۲۔ اور اس سلسلہ میں نزاع

کا وہ قول اور عمل انداز اختیار کیا گیا، جو ”وَحُجَّتُ مِیْنَهُمْ“ کے بھی خلاف تھا اور صحابہؓ پر

کی بلند کرداری سے بھی فروتر!

پرویز صاحب کے اس خلطِ بحث کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ ان کے سامنے مسئلہ تو حدیثی روایات پر اعتماد و عدم اعتماد کا ہے۔ لیکن وہ بحث میں لاتے ہیں! تاریخی روایات کو بھی۔ اور اس بحث سے جو نتائج نکلتے ہیں ان سب کو لہجہ کرچپاں کر دیتے ہیں حدیث پر — اب ہم تھوڑی سی وضاحت اپنے اس اشارہ کی کر دینا چاہتے ہیں۔

سفینہ بنی ساعدہ کے اجتماع کی روایات سے متعلق تمام روایات پرویز صاحب نے تاریخ طبری یا محمد حین بیگل (مصری) کی کتاب ابو بکر صدیق سے نقل کی ہیں (جو بیگل نے طبری وغیرہ مؤرخین ہی کی کتابوں سے لی ہیں) اور اسکے بعد (کافی بعد کے بعض واقعات کے متعلق بعض حدیثی روایات درمیان میں لا کر) بے تکلف ارشاد فرما دیا ہے کہ

”اس مقام پر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گا کہ حسن تاریخ کی یہ کیفیت ہے اسے سرزد کیوں نہ کر دیا جائے؟ ایسا کرنے میں کون سا امر مانع ہے؟ بات بڑی مقول ہے اور ایسا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن شکل یہ ہے کہ ہماری تاریخ کو تاریخ کے مقام سے اٹھا کر دین بنا لیا گیا ہے، ان احادیث کے متعلق عقیدہ یہ ہو کہ یہ خدا کی طرف سے رسول اللہ کو بذریعہ وحی خفی ملی تھیں اسلئے یہ قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل ہیں (مثلاً معہ) (طالع اسلام۔ جولائی ۱۹۵۶ء ص ۲۵)

کوئی حد ہے اس خلطِ بحث کی! بلکہ یہ ڈبل خلطِ بحث ہے، ایک تو یہ کہ حدیثی روایات کے ساتھ خالص تاریخی روایات پر بھی ”احادیث“ کا اطلاق کیا جا رہا ہے — اور اس طرح، تاریخ کے سر جو الزامات آتے ہیں، الفاظ کے کھیل سے انھیں حدیث کے سر منڈھا جا رہا ہے — دوم یہ کہ ”مثلاً معہ“ کا اطلاق صرف اتوال و افعالِ نبوی پر کیا جاتا ہے، نہ کہ حدیث کی کتابوں میں ان اتوال و افعال کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں آ جاتی ہیں ان پر بھی۔ لیکن پرویز صاحب نے صرف ایک ارشاد نبوی کو ضمناً ذکر میں لا کر اس پورے تاریخی مسئلہ روایات کو جو کتب حدیث ہی کی نہیں بلکہ کتب تاریخ کی بھی (اور زیادہ تر انہی کی) روایات پر مشتمل ہے، حدیث کے ماننے والوں کے نزدیک بے تکلف ”مثلاً معہ“

کا مصداق ٹھہرا دیا ہے۔ اور اس طرح یہ گمراہ کن اور جہل اثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ لوگ عہد رسالت سے متعلق خالص تاریخی روایات تک کو ”مثلاً معہ“ کے زمرہ میں شامل کرتے ہیں۔ حالانکہ تاریخی روایات تو الگ رہیں، حدیثی روایات میں بھی جو چیزیں اقوال و افعال نبوی کے اساسا ہوتی ہیں انکی اہمیت کا بھی وہ دہرہ کسی کے نزدیک نہیں ہوتا جو اقوال و افعال نبوی کا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہی ہے جو ”مثلاً معہ“ کا مصداق ہے۔

بہر حال ہم اس دوسرے غلط بحث سے فی الوقت صرف نظر کرتے ہوئے صرف پہلے غلط بحث کے متعلق پرویز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا اندھیرے کہ وحشت تو ہوا آپ کو طبری اور محمد حسین ہیکل کی تالیفات سے اور رد کرنے لگیں آپ بخاری اور مسلم کو؟ گمراہ کن ٹھہریں کتب تاریخ کی روایات لیکن آپ لوگوں کو یہ پڑھائیں کہ حدیث بھی چونکہ تاریخ ہی ہے اس لیے اسکی روایات کو بھی تاریخی روایات کے ساتھ باندھ کر دریا برد کردو؟۔ یہ آخر کونسی منطق ہے؟ تصور جس کا ہو مزار اُسی کو طنی چاہیے۔ زیہ کہ تصور ہم زید کا ثابت کریں اور پھانسی کسی اور کو زید نام رکھ کر ولادیں!۔ سفینہ بنی ساعدہ کے واقعہ میں یہ ثابت کرنے کے لئے کہ خلافت کا فیصلہ استبداد سے کام لے کر اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے نبی قرابت کی دھونس دیکر کیا گیا، نیز یہ کہ دہاں صحابہ کرام اس طرح ”دست بگریاں“ نظر آئے جو ان کی شان ”رحماء بینہ“ اور انکی سیرت عالیہ سے کسی طرح مطابقت نہیں رکھتا، اپنے تمام تر روایات طبری اور محمد حسین ہیکل کی کتابوں سے لی ہیں۔ ان روایات کی بنیاد پر آپ کو کس طرح حق پہنچتا ہے کہ اس ”تاریخ“ کے اعتماد کو مجروح کریں جو ”دین بن گئی ہو؟“ ان روایات سے خطا ہوئی ہے تو ان کے ماخذ کے عدم اعتماد کا فتویٰ صادر کر دیجئے۔ لیکن اگر حدیث کے اعتماد کو مجروح کرنا ہے تو یہ روایات بجائے تاریخ کے کسی صحیح احادیث کے مجموعہ سے لاکر دکھائیے!

بخاری پر آپ کی خاص طور سے نظر کرم ہے، کیونکہ حدیث والوں کو اسی پر سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ اور وہی حدیث کا سب سے زیادہ مضبوط مورچہ ہے۔ اسی لیے آپ نے اس مضمون میں بھی حدیث کے نام سے جہاں کہیں موقع ملا ہے، بخاری ہی پر متماد صاف کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں سفینہ کی تقریروں کا متن آپ کی پیش کردہ رپورٹ کے مقابلہ میں اس طرح ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:-

فلما جلسنا قليلاً تشهد خطيبهم
فما جئنا على الله بما هو اهل
ثم قال اما بعد فمن
انصار الله وكتيبة الاسلام
وانتم معاشر المهاجرين
دهط وقد دفت دافة
من قومكم

ہم تقيفہ بنی ساعدہ میں جا کر تھوڑی
ہی دیر بیٹھے تھے کہ انصار کا خطیب
کھڑا ہوا اور خطبہ سنونہ کے بعد اس
نے کہا۔ ”ہم اللہ کے انصار اور
اسلام کا شکر ہیں، اور تم تو لے ہاجرین
ایک بھوٹی سی تعداد ہو۔ اور ایک
پریشان حال جماعت ہو جو اپنی قوم
سے نکل کر ہم میں آگئی ہے۔“

اسکے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب انصار کا خطیب خاموش ہوا تو میں نے چاہا کہ کچھ بولوں، مگر
ابوبکر نے مجھے روک دیا اور خو دکھڑے ہو کر فرمایا:-

ما ذکرتم فيكم من خير
فانتم لاهل ولا يعون
هذا الامر الا لاهل الحى
من قريش هم اوسط العرب
نسباً وداراً وقد رضيت
لكم احد هذين الرجلين

تم نے جو کچھ اپنے بارے میں کہا ہے،
(لے انصار) یہ بالکل درست ہو۔ لیکن کہو
کیا کیا جائے کہ اہل عرب اس قبیلہ قریش
کے سوا کسی کی سرداری کو جانتے ہی نہیں
باعتبار نسب اور گھرانے (یا مقام) کے عرب
میں ب سے فائق ہیں لا در اسی لئے سب ان

فبايعوا اليهما شتم۔

ان دو آدمیوں میں سے ایک کو تمھارے لئے پند کرتا ہوں انہیں سے کھا ایک سے بیعت کر لو۔ (یعنی عمر اور ابوبکر میں سے ایک)

لہ کے بعد روایت میں ایک فقرہ ہے ”فاذا هم يريدون ان يختزلونا من اصلنا
وان يحضنونا منا الا امر“ اس روایت میں تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ خطیب انصار ہی کا توں ہو لیکن
بعض روایات میں ایسے الفاظ ہیں جو اسے حضرت عمر کا فقرہ بتاتے ہیں، یعنی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے
خطیب انصار کے ان جملوں سے یہ سمجھا کہ ”یہ لوگ ہمیں اس معاملہ سے الگ کر دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا جان انھی کی
روایت کی جانب ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔“

بخاری ہی کی کتاب المناقب (مناقب ابی بکر) میں حضرت عائشہؓ سے بھی اس واقعہ کی ایک روایت ہے اور اس اسی تقریر کا اتنا ٹکڑا اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیقؓ نے فرمایا:-

”ہیں بات یوں رہے گی کہ ہم امیرِ آدم و ذریعہ“ (فمن الامراء و انعم الازراء)

اس پر ایک انصاری کھڑے ہوئے (جن کا نام حباب بن منذر بتایا گیا ہے) اور انہوں نے کچھ روایتی پر جوش الفاظ فرما کر فرمایا:- کہ نہیں اگر ہوتو یوں ہو کہ دو امیر ہوں

منا امیر و منکم امیر ایک امیر ہم میں سے اور ایک اے
یا معشر قریش! قریش! تم میں سے۔

(بخاری کتاب الحدود - باب رجم ابی اس الزنا اذا اھنت)

یہ ہے بخاری میں ستیفہ کی تقریروں کا رنگ! سوال یہ ہے کہ ان تقریروں میں کہاں کوئی بات ”رجاء بینہم“ کے خلاف نظر آ رہی ہے؟ اور کہاں ”صحابہ کرام کے باہمی تعلقات اور اخلاق کا وہ نقشہ“ نظر آ رہا ہے جس کی بنا پر ان کتابوں کو چاک کر دیا جائے؟ اچھا اب ان تقریروں کے علاوہ باقی روایتوں بھی اس اجتماع کی، بخاری سے سُن لیجئے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں:-

فکثر اللغظ و ارتفعت	(حضرت ابوبکر کی تقریر کے بعد)
الاصوات حتیٰ فرقت	خاندانہ انصار نے جو تقریر کی) اُس پر
من الاختلاف فقلت	ایک شور ہونے لگا حتیٰ کہ میں ڈرا کہ
اُبسط یدک یا ابا بکر	اختلاف بڑھ نہ جائے، پس میں نے
فسط یدک فبايعته و بايعه	ابوبکر سے کہا لائیے تمھ بڑھائیے۔
المهاجرون ثم بايعته	انہوں نے اپنا تمھ بڑھا دیا۔ اور
الانصار و نزونا علی سعد	میں نے بیعت کی اور دوسرے مہاجرین

لہٰذا یہ صحابہ نے اجتماع ستیفہ کی روایت پیش کرتے ہوئے اپنے اعتراض کی اسی شق کو پہلے سامنے رکھا ہو ہم بھی اُن کے اتباع میں پہلے اسی شق پر گفتگو کر رہے ہیں جب تک کہ اور تبدیلیاں شق پر گفتگو نہیں لائے گی۔

بن عبادہ فقال قاتل
منہم قتلتہ سعد بن
عبادہ فقلت قتل اللہ
سعد بن عبادہ۔
(ایضاً)
بیعت کی۔ اور پھر انصار نے بیعت کی۔
اور ہم بیعت کرنے والوں کی اس بیعت نے
سعد بن عبادہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
(یعنی وہ اس ہجوم میں پس گئے) اس پر
ایک انصاری نے کہا تم نے تو سعد بن عبادہ
کو مار ڈالا۔ میں نے کہا اللہ اس کو مارے۔

یہاں نہ ہیں کوئی ”دستِ دگریاں“ ہوتا نظر آتا ہے اور نہ ایک دوسرے کی داڑھی نوچتا
ہوا۔ لے دے کے حضرت عمرؓ کا ایک فقرہ ہے ”قتل اللہ سعد بن عبادہ“ تو اس کو باہمی تعلقات
اور اخلاق کی خرابی پر کوئی بد عقل یا حضرت عمرؓ سے قطعاً ناواقف ہی محمول کر سکتا ہو۔ سب جانتے
ہیں کہ دینی معاملات میں حضرت عمرؓ کا پارہ بہت تیز تھا۔ وہ اس معاملے میں کسی بڑے سے بڑے
آدمی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ اور ہمیں کسی بد عقل کا علم نہیں ہے جو ان معاملات میں حضرت
عمرؓ کی حرارت اور تیزی کو ”رجاءِ بینہم“ کے خلاف سمجھے۔ خلافت کا مسئلہ سراسر ایک دینی
اور نہایت اہم دینی مسئلہ تھا۔ ایسا کہ اس مسئلہ پر اس وقت اسلام کے مستقبل کا انحصار تھا۔
سعد بن عبادہ جو انصار کے لیڈر تھے، ان کا موقف حضرت عمرؓ کے نزدیک انتہائی غلط تھا اور
جو کارروائی وہ کرنے جا رہے تھے (یعنی قریش کو پھوڑ کر انصاری امارت کا قیام) وہ اُن
کی (حضرت عمرؓ کی) نظر میں اسلام کے لیے نہایت نقصان دہ تھی۔ اس پر ان کا غصہ قدرتی
بات تھی۔ کوئی ہچنبھے کی اور چین چین ہونے کی بات نہیں، اگر کوئی روایت یہ بتاتی ہے کہ

لہذا علیہ کے معنی کسی پر گونے اور رد نہ لے کے آتے ہیں حضرت عمرؓ کے اس بیان کے شروع میں آیا ہو کہ جب
ہم تیغ میں بیٹھے تو سعد بن عبادہ بخار کی وجہ سے ایک کہن میں اس طرح لپٹے ہوئے بیٹھے تھے کہ پہچانے نہیں گئے
اور پوچھا پڑا یہ کون ہیں؟ حضرت سعدؓ کی اسی ہیبت کا نتیجہ تھا کہ جب ایک دم سے لوگ بیعت کے لیے بڑھے تو وہ
اس ہجوم میں پس گئے۔

لہذا پر دینے صاحب نے یہ سب کچھ دکھانی کی کوشش کی ہے۔

وہی ہے جو حدیثی روایات میں ہے، ہم یہ بھی کہنے کو تیار ہیں کہ اگر کسی مستند ذریعہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ کتب حدیث کی روایات میں کچھ اختصار ہے اور فی الواقع کچھ تیزی اور سخت کلامی تیغ کی مجلس میں ہوئی بھی تھی، جسے تاریخ نے بہت بڑھا چڑھا کر ہم تک پہنچا یا ہے، تو ہم نفس تیزی اور سخت کلامی سے بھی گھبرانے اور غصہ میں آکر ایسی کسی مستند روایت کو پٹخ دینے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ کوئی شاذ واقعہ، کسی خاص ماحول میں، کسی کے عمومی وصف کے خلاف سرزد ہو جانا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ یہ انتہائی عقلی افلاس ہو گا کہ ہم صحابہ کرام کی تاریخ کا کوئی اتفاقی واقعہ ان کے عام رنگ سے ہٹا ہوا پائیں اور ذریعہ علم پر ہم کوئی معقول جرح نہ کر سکتے ہوں تو ہم بجائے اسکی توجیہ کے کھٹ سے اس روایت کو غلط کہہ دیں اور دلیل صرف یہ دیں کہ یہ صحابہ کے عام رنگ کے خلاف ہے جو قرآن سے ثابت ہو۔ قرآن ہی نے تو صحابہ کرام کی پاکیزگی نفس اور طہارت و تقویٰ کی سب سے بلند تر شہادت ”نَبِیُّ اللہِ عَنِہُمْ وَرِضْوَانُہُ“ کہہ کر دی ہے۔ اس میں تمام ایمانی بلندیوں اور اخلاقی جہازوں کا دفتر سمٹا ہوا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ان کا عام رنگ اور عام حالی یہی تھا، لیکن قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رسول پاک کے کئی ایک اصحاب قابل گرفت حد تک اور ان گنے چنوں کے علاوہ بھی بہت سے نفر قابل گرفت حد تک تو نہیں لیکن قابل سرزنش حد تک ان رفعتوں سے پھیل گئے۔ اٹھائے قرآن اور پڑھئے سورہ نور (اٹھارواں پارہ) ارشاد ہوتا ہے:-

اِنَّ الَّذِیْنَ جَاۤءُوْا	جن لوگوں نے یہ طوفان تہمت
بِاِلٰہِ عَصَبَہٗ	برپا کیا ہو وہ تم ہی میں کا ایک
مِنْکُمْ.....	گر وہ ہو.....
کُلُّ اَمْرِیْ مِنْہُمْ	ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنے
مَا اَلْتَسَبَ مِنْ الْاِثْمِ	کے کی جزا ہے، اور ان میں سے
وَالَّذِیْ تَوَلٰی کِبْرًا	جس نے اس تہمت میں سب سے بڑا
مِنْہُمْ لَہٗ عَذَابٌ	حصہ لیا ہے اس کے لیے زبردست
عَظِیْمٌ۔	مذاب ہے۔

اور پھر ارشاد ہوتا ہے:-

لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ اُظَنُّوا
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بَاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّ قَالُوا
هٰذَا اِفْكٌ مُّبِينٌ۔

جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان
مردوں اور مسلمان بیبیوں نے آپس والوں
کے ساتھ نیک لگان کیوں نہ کیا۔ اور یوں کیوں
نہ کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے۔

پھر ایک آیت کے بعد فرمایا جاتا ہے:-

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ
فِي مَا اَنْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ۝ اِذْ تَقُوْنَةُ بِالْاَيْمَانِ
وَتَقُولُوْنَ بَاْ فَاُولٰٓئِكَ مَالِيْنَ
لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّ تَحْسِبُوْنَهُ هٰيْنًا
وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمٌ ۝ وَلَوْ لَا
اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا
اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۚ سُبْحٰنَكَ
هٰذَا اَبْهَتٰنٌ عَظِيْمٌ ۝ يَعْظَمُ
اللَّهُ اَنْ تَعُوْذَ وَاِلٰمِثْلِهِۦ اَبَدًا
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور کرم نہ
ہوتا دنیا میں اور آخرت میں تو جس شغل
میں تم پڑے ہو اس میں تم پر سخت عذاب
واقع ہوتا، جبکہ تم اس کو اپنی زبانوں سے
نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے
منہ سے ایسی بات نکال رہے تھے جس کا
تھیں مطلق صحیح علم نہ تھا۔ اور تم اس کو
معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ یہ اللہ
کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور
کیوں نہ ایا ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا
تھا تو کہا ہوتا کہ ہم کیونکر ایسی بات منہ سے
نکالیں۔ تو بہ تو بہ یہ تو بڑا زبردست ہتھکنڈ
ہے! اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ اگر تم

(النور۔ پ ۱۸، ۲۵)

ہوں ہو تو خبردار آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا!

یہ اتفاقی بات ہے کہ مثال میں قرآن کا ایک ایسا ٹکڑا آگیا ہے جس کے اشارے (اِنَّ الَّذِيْنَ
جَاءُوا بِالْاِفْكِ) کو سمجھنے کے لیے ہم اسی "تاریخ" کا منہ دیکھنے پر مجبور ہیں جس کو پر دیز صاحب
"عجی سازش" کا نام دے کر اوّل سے آخر تک مجروح کو دینے پر تیلے ہوئے ہیں۔ اگر پر دیز صاحب

کا کہنا کہ ہم اس "تاریخ" کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگیں تو کوئی بتائے کہ کس سے ہم اس واقعہ کو دریافت کرنے جائیں گے جس کی طرف قرآن نے "جَاءَ وَاَبَا لَا فَخٍ" کے الفاظ سے اشارہ کیا ہے؟ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو ایک معقول آدمی کو تاریخ کا ممنون ہونے اور محدثین کی مسامحی کا شکر گزار ہونے پر مجبور کرتی ہیں جنہوں نے ہماری اس ضرورت کو پورا کیا اور ان امور میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا جن سے ہمیں اطمینان حاصل ہو سکتا کہ ان کی پہچانی ہوئی روایات میں صحت ہے یا نہیں؟

بہر حال یہ تو ایک درمیانی بات ہے، اصل بات جو ان آیات کو سامنے لا کر کہنا تھی یہ ہے کہ دیکھئے یہ "تاریخ" ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ حضور کا سایہ بھی ابھی قرن اول کے سلم معاشرہ پر قائم تھا کہ وہ حضرات جنہیں قرآن "رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ" کا "سٹرٹیفکٹ" دیکر انکے تزکیہ طہارت کی عظیم ترین شہادت دے رہا ہے، ان میں سے ایک تعداد کسی نہ کسی طور پر زمانہ کی ایک ایسی تہمت میں لوث ہو گئی جس پر جلال و عتاب الہی کا وہ رنگ ہے کہ ایک مومن ان آیات سے گزرتا ہو تو پسینہ چھوٹ چھوٹ جاتا ہے، دیکھئے، پھر دیکھئے! فرمایا جا رہا ہے:-

"اگر تم پر اللہ کا خاص فضل و کرم دنیا اور آخرت میں ہوتا تو یہ جو کام تم نے

کیا تھا یقیناً اس پر اللہ کا زبردست عذاب تم کو آ لیتا"

اور فرمایا جاتا ہے:-

"تم اس کو کبھی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی بڑی بات تھی"

اور آگے چلئے عتاب و سزائیں کا یہ سلسلہ ان الفاظ پر جا کر رکتا ہے:-

يَعْلَمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْذُوْا

اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم

بِمِثْلِهِۦۤ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ

مومن ہو تو خبردار آج آئندہ کبھی ایسے

مؤمنین۔

کام میں پڑے!

یہ واقعہ کیا تھا؟ کس پر تہمت ناگفتہ بہ رکھی گئی تھی؟ اس سب کو چھوڑ دیجئے کہ یہ قرآن میں مذکور

۱۔ بات ہم پر دینے والی رعایت سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے (باقی اگلے صفحہ پر)

نہیں ہے، لیکن یہ جتنا کچھ مذکور ہے، کیا یہ بتانے کے لیے کچھ کم ہے کہ کوئی بہت بڑی دینی اور اخلاقی فحش صحابہ کرام سے ہوئی تھی، کہ بس اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہی حائل ہو گیا ورنہ نہ معلوم کیا ہونا تھا! — تو کیا ہم قرآن کی ان آیات سے انکار کر دیں؟ اور کہہ دیں کہ یہ صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے کسی "ججی" نے احاطہ کر دیا ہے؟ معاذ اللہ! معاذ اللہ!! — سیدھی بات ہو کہ صحابہ کرام

(بقیہ حاشیہ ص ۳۰) ناظرین کے لیے قرآن کا یہ اقتباس چیتاں بن کر رہ جائے گا، اگر ہم واقعہ کا ذکر کریں۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک غسنہ روہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھیں عزہ سے واپسی ہوئی اور مدینہ کے کچھ دور ایک مقام پر رات گزارنے کے لیے لشکر نے قیام کیا۔ حضرت عائشہؓ اتر کر تھکے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ گھلے کا دم رکھیں کر گیا ہے۔ پلٹ کر کھنکی تلاش میں چلی گئیں۔ یہاں اتنے میں تو سر رستہ بچ گیا، اور جو لگ حضرت عائشہؓ کا محل اٹھا کر سواہی پر رکھتے تھے انھوں نے رکھ دیا، جو کچھ ہلکی چٹکی تھیں اس لیے اٹھانے والوں نے یہ غمخس کیا کہ وہ محل میں نہیں ہیں۔ قافلہ کوچ کر گیا۔ اب جو وہ منزل پر واپس آئیں تو قافلہ (لشکر) کا کہیں پتہ نشان نہ تھا۔ حیران و پریشان ہو کر چمچ رہیں، زیادہ دیر ہوئی تو اسی عالم میں آنکھ لگ گئی۔ ایک صحابی صفوان بن معقل رضی اللہ عنہ جو اس منزل ہی پر سوتے رہ گئے تھے یا اس غرض سے چھوڑ دیے گئے تھے کہ سہیدہ سحر طلوع ہونے پر چلیں۔ اور راستہ میں لشکر کی کوئی چیز گر گئی ہو تو اٹھاتے ہوئے لائیں وہ جب اپنی جگہ سے روانہ ہوئے تو دیکھا کوئی لیٹا سا ہے۔ ذرا قریب پہنچے دیکھا کہ حضرت عائشہؓ ہیں (پردہ سے پہلے دیکھے گئے تھے اس لیے پہچانتے تھے) یہ دیکھ کر انا اللہ والہ لیراجون پڑھا۔ حضرت عائشہؓ ان کی آواز سے چونک اٹھیں، کپڑے میسے اور سچا درپٹی۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور انھیں سوار کر کے خود تبدیل چلے جاتی کہ وہ پہر میں جہاں لشکر آرام کے لیے ٹھہر گیا تھا لشکر سے جا ملے۔ لوگوں نے ان کو اور ایک عورت کو اس طرح آتے ہوئے دیکھا۔ پتہ چلا کہ حضرت عائشہؓ ہیں۔ سرگروہ منافقین عبد اللہ بن ابی بکر بھی تھا۔ اسکی طینت بد کو ایک شوشہ لہ لگیا اور اس نے چھوڑ دیا کہ (معاذ اللہ) یہ دونوں ایک دوسرے سے بچے ہوئے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ حضرت حسان بن ثابت انصاریؓ حضرت مسطح بن اثاثہؓ (ہاجر بزدلی) اور حنہ بنت جحشؓ (صحابیہ) کے متعلق روایات میں نام زد طور پر آتا ہے کہ یہ اس شوشہ سے متاثر ہو گئے اور وہی کہنے لگے جو رئیس المنافقین نے کہا تھا۔ قافلہ مدینہ آ گیا، اور اس ہوائی نے مدینہ کجبرک مدینہ میں خوب (باتی لگے صفحہ ۳۱)

انہوں نے سعد بن عبادہ کے متعلق یہ فقرہ کہا! اگر تاریخ کے بعض اوراق کو غلط سمجھ کر آپے اسلام کی پوری تاریخ سے دستبردار ہونے اور ماضی کے تمام نقوش سے آنکھیں بند کر لینے کا فیصلہ نہیں کر لیا ہے۔ تو یہ دیکھئے حضرت عمر اپنے دو خلافت میں فلاں صحابی کو درہ لگا رہے ہیں، فلاں کو ڈانٹ رہے ہیں، فلاں مسلمان پر حد جاری کر رہے ہیں اور فلاں سے قصاص لے رہے ہیں۔ کیا آپ کہنے کو تیار ہیں کہ یہ سب ”رحماء بینہم“ کے خلاف تھا؟ اور جانے دیکھئے تاریخ کے بیانات کہ قرآن کی اس قسم کی آیات کو کیل کیجئے گا کہ جن کا وصف ”رحماء بینہم“ بتایا جا رہا ہو، انہی سے کہا جا رہا ہے کہ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمْ رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (النور ۷۱) ”اللہ کے دین کے معاملہ میں ان دونوں کے ساتھ تمہیں آپس کی نرم دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیئے“ یہ حدیث نا جرم ہو جاتا (اور ہمارے نزدیک یہ ہوا بھی ہے) تو کیا وہ ”رحماء بینہم“ کے زمرہ سے خارج ہو جاتا؟ پھر عقل کی دشمنی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ حضرت عمر کے اس فقرے کو کوئی ”رحماء بینہم“ کے خلاف بتانے لگے؟

در اصل ہم اب تک تو اس بنیاد پر گفتگو کر رہے ہیں کہ احادیث کی روایات صحیحہ میں اس واقعہ کی تقریروں اور گفتگوؤں کی روئداد کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور ہم خود اس کے قائل ہیں کہ اس واقعہ کی جو تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں ہیں وہ پوری طرح صحیح نہیں ہیں (اور نہ ہونا کچھ تعجب بھی نہیں جب کہ تاریخ کی (نہ کہ حدیث کی) روایات میں چھان پھٹک کا انجام نہیں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ طبری نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ”چونکہ تاریخ کا معاملہ اخبارِ مخبرین اور نقلِ ناقلین پر منحصر ہے۔ استخراجِ بالقول اور التناط بالفکر“ کو اس میں دخل نہیں ہے اس لئے میری اس کتاب میں ایسی جو روایت کسی کی نظر پڑے جو اسے غلط اور مہمل معلوم ہو تو اُسے یہ سمجھنا چاہیئے کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے لوگوں سے ہم ناک پہنچی ہے اور جیسی ہم کو پہنچی تھی ویسی ہی ہم نے دوسروں کو پہنچا دی ہو“ (ص ۵) لیکن یہ کہنے کے باوجود (کہ تاریخ کی یہ تمام تفصیلات صحیح نہیں ہیں قابلِ اعتماد صرف

کام عام رنگ اور عام حال بیشک وہی تھا جس پر انھیں ”ہنئی اللہ عنہم در ضوا عنہ“ کا طفرائے امتیاز عطا ہوا۔ لیکن بشری فطرت کی کمزوریاں (جن سے سوائے رسول کے کوئی بشر مصوم نہیں) اور منافقین کی ریشہ دوانیاں مل جل کر بعض دفعہ ایسا اثر پیدا کر دیتی تھیں کہ گاہے ان میں سے بعض کا وہ عام رنگ ہلکا پڑ جاتا تھا۔ چنانچہ یہی صورت اس واقعہ انکاف میں بھی بنی، کہ منافقین نے ایک شرشہ پھوڑا اور بعض صحابہ اس کے تاثر میں بہہ گئے، اور کیسے کیسے صحابہؓ حضرت حسان بن ثابتؓ انصاریؓ جن کا امتیازی وصف ہی حرمت و ناموسِ نبوی کا دفاع تھا۔ شعرا مکہ آنحضرت کی ہجو کرتے اور وکیک حملے کرتے تھے، تو حسان بن ثابتؓ مدینہ میں بیٹھ کر اس کا جواب دیتے۔ حضور ان کی اشعار خوانی کے لیے مسجدِ نبوی میں منبر رکھواتے اور ”فداک ابی وائی“ تک کا انعام انھیں عطا فرماتے۔ حضرت مطہ بن اثامہؓ جو مہاجر بھی تھے اور بدری (شرکایہ جنگ بدر) بھی۔ اور یہ احسنری وصف وہ وصف ہے جس پر درگاہِ رب العزتؓ سے ”قد غفرت لکم“ کا خصوصی مژدہ سنایا گیا ہو۔

پس اگر یہ ہو سکتا تھا کہ منافقین کی ریشہ دوانیوں کے زیر اثر صحابہ کرام سے اتنی زبردست نفرت ہو جائے کہ جن از دارج مطہرات کے متعلق فرمایا گیا تھا ”یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔“ (واذ واجہ امہا یقصر) انھیں ”پرانک“ میں وہ شریک ہو جائیں یا اس تہمت لگتے ہو کہ سن کر مضطرب کریں۔ اور یہ بھی اسی حالت میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ابھی سرور پر قائم ہے، جو بجائے خود تزکیہ کا ایک بڑا سامان اور اعلیٰ ایجابی کیفیات کا ضامن ہے، تو اس

(بقیہ حاشیہ ص ۳۱) گشت کیا حضورؐ اور حضرت عائشہؓ کی آزدگی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ چہ بے برابر بڑھتے جا رہے تھے اور کتنے ہی بچے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو رہے تھے کہ حضرت عائشہؓ کی برات میں یہ آیات نازل ہوئیں جن میں ظاہر کیا گیا کہ ہر سراسر تہمت ہی جس کے پھیلانے کی ذمہ داری انھیں میں کی ایک جماعت ہے اور پھر اس جماعت میں سے منافق عبد اللہ بن ابی جو اس تہمت کا بانی مانی اور سب سے زیادہ حصہ دار تھا اسکو ”والذی ولیٰ کبرۃ لہ“ عذابِ عظیم“ کہہ کر الگ کر دیا گیا۔ اور جو مومنین تہمت پھیلانے میں تو شریک تھے مگر اس کو سنتے اور انکار نہ کرتے تھے یا اس طرح کے تذکرہ میں کسی نہ کسی طور پر خود بھی حصہ لیتے تھے ان کو سخت سزا سنائی گئی۔

کے مقابل میں یہ کیا بڑی بات ہے کہ حضور کا سایہ مبارک بھی سر سے اٹھ چکا ہے، بلکہ ایسا وقت ہے کہ ہوش و حواس بھی پوری طرح قائم نہوں گے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ذی القلب معافی کے متعلق آتا ہے کہ ان کا عجیب حال وفات نبوی کی خبر سن کر ہو گیا تھا۔ تو یہ کیا بڑی بات ہے کہ ایسے وقت میں منافقین کا گردہ صحابہ کے اس گردہ کو جس میں منافقین کا یہ گردہ لاجلاً رہتا تھا (یعنی انصار) کوئی ایسی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہو جس کے نتیجے میں پیغمبر کے اس اجتماع میں، ان کے رویہ میں کچھ تیزی اور سختی پیدا ہو گئی ہو۔ اور تھوڑی دیر کے لیے وہ صحابہؓ "بینہم" کی شان بھول گئے ہوں؛ اگر منافقین کی ریشہ دوانیاں کچھ وقت کے لیے "از وجہ امّنا نقم" کا نص بھلا سکتی ہیں تو "رحماء بینہم" سے غفلت تو اس کے مقابلہ میں بہت ہی ہلکی بات ہے!

اگر آپ غور کریں گے، اور قرآن کی شہادت آپ کے نزدیک کوئی خیر ہے تو آپ خود بالیقین اس نتیجہ پر نہیں گئے کہ پیغمبر بنی ساعدہ کا اجتماع ہی دراصل منافقین کی اندرونی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ تھا۔ منافقین کے متعلق "تاریخ" نہیں خود قرآن بتاتا ہے کہ یہ ہمارے جین کی جڑ کاٹنے اور مدینہ سے انھیں بیدخل کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ کھولے سورہ المنافقون "اٹھائے حواں پارہ" ارشاد ہوتا ہے:-

هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَنْقُضُوا
عَلَىٰ مَنْ عٰدَ رَسُولَ اللَّهِ
حَتَّىٰ يَنْقُضُوا۔
یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خیرہ کر دان
لوگوں پر جو رسول اللہ کے پاس راہِ اکبر
ہو گئے، ہیں تاکہ یہ آپ ہی منسوخ ہو جائیں۔

پھر ارشاد ہوتا ہے:-

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى
الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ
تو "عزّت والے" (یعنی ہم) "ان دلیلیں"

لہ میں اعتراض کو ناچاہیے کہ اس حقیقت کا اشارہ ہمیں مولانا سعید احمد صاحب کبرآبادی کی فاضلانہ تصنیف "صدیق اکبر" سے ملتا تھا۔ ہم نے جب غور و فکر کیا تو سب ذیل قرآن سے اسکی تائید ہوئی جو ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔

مِنْهَا إِلَّا ذَلَّ

کو نکالی کہ ہی دم لیں گے۔ (جو بہت سر

(ع-۱)

چڑھ گئے ہیں۔)

یہ تھے منافقین کے عزائم اور ان کی ریشہ و دانیوں کا حال؟ یہ باتیں وہ کس سے کہتے تھے؟ انہیں سے جو رسول اور ان کے ہاجر ساتھیوں کو مدینہ لائے تھے، اور اپنا سب کچھ ان کے لیے حاضر کیے ہوئے تھے، یعنی انصار۔۔۔۔۔ یہ واقعہ کیا تھا جس کی طرف قرآن میں یہ اشارات ہیں؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک غزوہ سے اسلامی لشکر کی واپسی ہو رہی تھی، جس کے ساتھ حضورؐ بھی تھے۔ ایک بات پر ایک انصاری اور ایک ہاجر میں کچھ مناقشہ ہو گیا۔ ہاجر کے کسی حمایتی نے مغلوب الغضب ہو کر انصاری کے ایک ہاتھ مار دیا۔ لشکر میں منافقین کا گروہ اور خود میں منافقین عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ کیونکہ حضورؐ ان کا پردہ فاش نہیں کرتے تھے اور عام لوگ انکو مسلمان ہی سمجھتے تھے (اور یہ الفاظ جو قرآن نے نقل کئے ہیں اسی عبداللہ بن ابی کے تھے) انہیں آیات کے ذیل میں مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ایک انصاری صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منافق سے درگزر کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا تھا کہ حضور! قصہ یہ ہے کہ آپ کی مدینہ تشریف آوری سے کچھ قبل اس شخص کا قبیلہ سکوا باقاعدہ بادشاہ بنا کر اسکی تاجپوشی کی تیاریاں کر رہا تھا، کہ آپ کی آمد ہو گئی۔ اور یہ کام کھٹائی میں پڑ گیا۔ اسی کا اثر ہے کہ اس سے اس طرح کی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔

جہاں تک فکر و نظر کام کرتی ہے عبداللہ بن ابی کے گروہ کے دل کی یہی آگ تھی جس نے ان کو منافقت کی راہ پر ڈالا۔ اور اسی آگ کی لپٹیں تھیں جو کبھی کبھی اس طرح منہ سے نکلتی تھیں کہ "لَا تَنْفَقُوا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ" یا "لَيُخْرِجَنَّ الْاَعْمٰی مِنْهَا الْاَذٰی"۔۔۔۔۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب منافقین کا گروہ انصار کو ہاجرین سے لڑانے اور ان کے خلاف درغلانے کی تدبیریں اور اپنے لیے میدان صاف کرنے کی کوششیں آنحضرت کی زندگی میں کرتا رہتا تھا، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا، تو جب اس طرح کی کسی کوشش کا بہترین موقع فراہم ہوا ہوگا۔۔۔۔۔ یعنی وفات نبوی کا موقع۔۔۔۔۔ تب یہ گروہ کیونکر متقی اور پرہیزگار بن کر بیٹھ گیا ہوگا؟ کیا معنی تھے کہ وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتا؟

غور کیجئے کہ ادھر تو حضور کا وصال ہوا ہے، نفسِ مبارک بھی شرمندہ تجہیز و تکفین نہیں ہے لوگوں کو غش آ رہا ہے، اور حواسِ پُراں ہیں، کیا سوچا جاسکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اپنے گھر بلا کر لانے والے، اس پر انہی جان اور مال سے خدا ہونے والے، بڑی سے بڑی مصیبت اٹھا کر اس کا ردّے اور دیکھ کر ساری مصیبتیں بھول جانے والے، اسکی آنکھ بند ہوتے ہی ایسے بے مروت اور سخت دلی ہو گئے ہوں گے کہ تجہیز و تکفین اور تدفین سے بھی پہلے انتخابِ امیر کے قضیہ میں لگ جائیں! اور بجائے اسکی بایں پر اشکھائے عقیدت بر لٹانے اور ہاجرین کی طرح ماہی بے آب نظر آنے کے اپنے گھر دہ پر بیٹھے منکرِ فردا کرنے لگیں؟ حاشا! حاشا! یہ بے مروتی یہ بے رُخی اور سخت دلی، ان جانِ نثارانِ رسول سے، تصور میں بھی نہیں آسکتی عقل کہتی ہے، ایمان کہتا ہے اور منافقین کے عزائم اور انکی ریشہ دوانیوں کی جو خبر ہمیں قرآن نے دی ہے وہ کہتی ہے کہ ہونہو یہ منافقین کی کسی سازش کا نتیجہ تھا۔ ایسی سازش کہ اگر کامیاب ہو جاتی تو منافقین کی ساری مرادیں برآتیں۔ لقیۃً انفصا کے بعض افراد کو منافقین نے کوئی ایسی دینی پٹی پڑھائی تھی، کہ اسی کے اثر سے یہ اُن ہونی ہوئی۔

ہمارا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی وعظ اور اس طرح کی کوئی تلقین تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی بات تو اور تھی، وہ بتقاضائے رسالت آپ کے آپ مسلمانوں کے امیر تھے۔ لیکن اب تو قرنی طور پر نظم و نسق کی ذمہ داریاں انہی لوگوں کی طرف لوٹتی ہیں جو اس سرزمین (مہمہ) کے اصل باشندے ہیں، اور جن کا یہ اصلی وطن ہے۔ پس ایسی صورت میں

لے غزوہ احد میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کی خبر لڑی اور مدینہ کی عورتیں تاک یہ خبر سُن کر احد کی طرف دوڑ پڑیں تو کسی نے میدانِ جنگ کے قریب نہیں کی ایک کو بتایا کہ تمہارے باپ بھائی اور شوہر..... آج سب کام آگئے تو انھوں نے فرمایا یہ چھوڑو مجھے رسول اللہ کی خیریت بتاؤ۔ غالباً روایت میں لوگوں کے اتنے ہی میں انکی نظر جائبِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے اختیار پکار اٹھیں۔ مکی مصیبت یہ بعد اُک جلت! یا رسول اللہ! اگر آپ سلامت میں تو یا رسول اللہ پھر ہر مصیبت اُک ہے۔)

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہنچی ہے، لوگ سراپیمہ اور پرانگنہ حواس میں، چاروں طرف کی غیر مسلم طاقتوں سے اسلام کی نوزائیدہ طاقت کو خطرات ہیں، اور یہ خبر ان طاقتوں کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے، اور مدینہ پر آنا فنا کوئی مصیبت آسکتی ہے، اس لیے اہل مدینہ کو چاہیئے کہ وہ جلد سے جلد امارت کا نظم قائم کریں اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ براہوں۔

ان میں سے ہر بات نہایت معصوم اور انصافِ مدینہ کے جذبہٴ دینی کو محدود رہہ اپیل کرنے والی تھی۔ ہم وثوق کے ساتھ سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیئے کہ اسی قسم کی کوئی بات تھی جو انصار کے اندر گھلے ملے منافقین کے گرد نہ اپنے لیے میدانِ صاف کرنے اور اسلام کا کام تمام کرنے کے لیے انصار کے دلوں میں اتار دی تھی۔ اور محض یہی سبب تھا کہ مہاجرین سے رجوع کیے بغیر اور ایسی حالت میں کہ جدِ نبوت کی تکفین و تدفین کے تمام مراحل ابھی باقی تھے۔ یہ لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے، اور امیر مقرر کیا گیا۔ انتخاب کرنے لگے۔

اس اجتماع کے انعقاد میں منافقین کے عمل دخل کی تائید اس قمریہ سے بھی ہوتی ہے کہ منافقین اگر سب نہیں تو بیشتر خزر جی تھی۔ (اس لیے کہ عبداللہ بن ابی (رأس المنافقین) خزر جی ہی تھا) اور اس اجتماع کے لیڈر بھی خزر جی تھے۔ حضرت سعد بن عبادہؓ جن کو امیر بنایا جارا ہوا تھا وہ بھی خزر جی تھے۔ اور حباب بن منذرؓ جن کی تقریر نائنہ انصار کی حیثیت سے پر دینے صاحب نے پیش کی ہے وہ بھی خزر جی ہیں۔

بہر حال یہ تھا اس اجتماع کا پس منظر جس کے ثبوت میں کوئی تاریخی دنادیز تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن تمام قرآن کا یہ گویا قطعی فیصلہ ہے!

اب اصل مسئلہ کی طرف آئیے! حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ وغیرہ یکایک اطلاع پا کر اس اجتماع میں پہنچے ہیں۔ ان کے پہنچنے پر جو پہلی تقریر انصار کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر اعجاز ہوتا ہے کہ ان بھائے کسی نے اس کارروائی پر اعتراض کیا ہو گا۔ انصاری لیڈر جن کے ذہن میں ہمارے قیاس کے مطابق وہ باتیں اتر چکی تھیں جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا، ان کی سمجھ میں اس اعتراض کی

لے انصار کے دو قبیلے تھے ایک کا نام اوس تھا ایک کا خندرج۔

سے نہایت قریب ہے کہ وہ اپنے موقف پر اصرار کرے۔ اور جب اسکی مخالفت میں اصرار ہو جاتا کہ وہ اپنے موقف سے کچھ نیچے بھی اتر آئے کہ ”منا امیرٌ ومنکم امیرٌ“ ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے کی تجویز پیش کرے، اور اُس پر بھی مخالفت ہو، تو اُسے کچھ شکایت ہو، اسکی طرف سے کچھ گرمی کا اظہار ہو۔ ظاہر ہو کہ یہ بات انسانی طبیعت سے خواہ وہ کسی بھی درجہ کے انسان ہو، ذرا بھی بعید نہیں ہے۔ اسی صورت حال میں ہنگامی طور پر بڑی سے بڑی بات ہو سکتی ہو۔ اور جو اس دنیا میں رہتا ہے وہ جانتا ہو کہ ہو سکتی ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کے نیک لوگوں میں بدگمانیاں اور شکاتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس سے انکی نیافنسی پر کوئی حوث نہیں آتا۔ یہ تو انصار کی بات ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین۔ رہا مہاجرین کا معاملہ؛ تو انکی طرف سے اگر کسی مرحلہ پر کوئی تلخی یا رشتی آئی، تو وہ تو اور بھی ناقابل اعتراض ہے۔ مہاجرین ان آزمائشی لمحات میں بھی ”رُحَاءٌ بَيْنَهُمْ“ کی شان اس طرح برقرار رکھے ہوئے تھے کہ حضرت عمرؓ جن سے سب سے زیادہ تیزی اور سختی کا خطرہ ہو سکتا تھا وہ اسی بخاری کی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ انصار کا پہلا خطیب جب خاموش ہوا تو میں نے بڑھ کر چا کم کہہ دیوں۔ حالانکہ ابو بکرؓ کے سامنے مجھے یہ جرات نہ کرنی چاہیے تھی مگر کیوں کی؟ نیئے! سننے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں:-

كُنْتُ زَوْرًا مَعَالَهُ میں نے اپنے نزدیک ایک بڑی عمدہ
اعجبتنی اُرِيدُ اَنْ اُقَدِّمَهَا تقریر سوچ رکھی تھی۔ میں نے اس کو ابوبکر
بَيْنَ يَدَيَّ ابِي بَكْرٍ وَكُنْتُ سے پہلے پیش کر دینا چاہتا تھا اور مقصد
اُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ یہ تھا کہ ابوبکر کیس اس موقع پر گم نہ ہو جائی

لہذا میں پہلے سے ہی باتیں کہہ رہا تھا کہ ابوبکرؓ کی فضا خوشگوار ہے،

یہ تھا مہاجرین میں سے اس شخص کا رویہ جس سے سب سے زیادہ شدت کا خطرہ ہو سکتا تھا لیکن حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ کو تقریر سے روک دیا۔ اور خود کھڑے ہوئے۔

ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رویہ کیا رہا؟ حضرت عمرؓ ہی فرماتے ہیں:-

فَكَانَ هُوَ اَحْلَمَ مِنِّي وَادْفَرَ پس وہ تو مجھ سے بھی زیادہ حلیم اور باوقار

دقیقہ عايشہؓ اس سے اختلاف کا حق نہ ہوتا۔ انصار کی رائے ہو سکتی تھی کہ ایسا نہیں ہو۔ ہم امانت کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہیں اور انصار کی خدمت اور اسلام میں اُنکے مقام کی تباہی پر اسلام کے تمام ملحقہ بخش اُنکے سامنے جھک سکتے ہیں۔

واللہ ما تَزَلَّ من کلمۃ
 اعجبنی فی تنزیری الا قال
 فی بدیعہم مثلہا و افضل
 منہا۔
 تھے ہی اس موقع پر بھی ان کا یہی رنگ
 رہا۔ بخدا کوئی وہ بہتر بات جو میں نے سوچ
 رکھی ہو، انھوں نے ایسی نہیں چھوڑی کہ
 فی البدیہہ اس جیسی یا اس سے بہتر نہ کہی ہو۔

بخاری کی روایت میں اس تقریر کا حاصل کیے یا محض ایک جزو کیے ذکر ہوا ہے۔ پوری تقریر کا نقشہ
 اس سے سامنے نہیں آتا۔ مسند احمد کی روایت میں اگرچہ ہے تو اختصار ہی مگر ایسا اختصار ہے کہ گویا پوری
 تقریر سامنے آجاتی ہے۔ لہذا اس روایت میں دیکھئے:-

راوی۔ محمد بن عبدالرحمن کہتے ہیں:-

فکتکم ابو بکر ولم یتزل شیئاً
 انزل فی الانصار ولا ذکرہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم فی شأفہم الا ذکرہ
 قال الا وقد علمتم ان
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 قال لو سلاک الناس وادیاً
 وسلاک الانصار وادیاً
 لسلاک وادی الانصار
 حضرت ابو بکر نے تقریر فرمائی اور اس
 تقریر میں انھوں نے انصار کے فضائل
 و مناقب میں سے کوئی چیز نہ چھوڑی جو
 قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہو۔
 مگر یہ کہ اسکو بیان کیا۔ انھوں نے فرمایا۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو
 کہ اگر سب لوگ ایک وادی میں چلیں اور
 انصار ان سے آگاہ دوسری وادی میں
 تو میں انصار ہی کی وادی اختیار کرونگا
 (مسند احمد جلد اول۔ روایات ابی بکر)
 اور انہی کے ساتھ چلوں گا۔

یہ ہے ان روایات کی مدد سے اس مجمع میں مہاجرین کی شان جنھیں بدنام کن تاریخ کا نام دیگر
 نیا منشا کر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا برادرانہ روش ہے اور کیا
 الفت و مودت سے لبریز انداز گفتگو! لیکن ہم مانے لیتے ہیں کہ بعد کے کسی مرحلہ پر مہاجرین کے
 رویہ میں بھی سختی آگئی اور کچھ تیز باتیں ان کی طرف سے بھی نکل گئیں۔ تو بالفرض اگر ہم اسکے
 ساتھ یہ بھی مان لیں کہ یہ باتیں محض جو ابی اور غیظ طبعی کی پیداوار تھیں۔ تو ہم بتا چکے ہیں کہ
 (باقی صفحہ ۴۰)

ترجمہ

قانون اور مذہب

سر الفریڈ ڈیننگ

[”سر الفریڈ ڈیننگ، انگلستان کے مشہور ماہر قانون اور راج ہیں۔ اس وقت دولت برطانیہ کے چیف جسٹس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ”آپ کا یہ مضمون ”جواہرِ راہ“۔

اسلامی قانون نمبر سے نقل کیا جا رہا ہے۔ اور مضمون نگار کا یہ تعارف بھی چراغِ راہ ہی سے لیا گیا ہے۔ ادا]

عہدِ قدیم میں مذہب اور قانون کا تعلق بہت ہی گہرا تھا مگر جدید زمانہ میں مذہب کا قانون پر کوئی نمایاں اثر باقی نہیں رہا ہے۔ گزشتہ اودار میں مذہب، اخلاق اور قانون اجزاءِ لاینفک کی حیثیت رکھتے تھے، مثلاً تورات کے احکام عشرہ میں سے پہلا حکم مذہبی نوعیت رکھتا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں ”خدا نے فرمایا کہ میں خداوند تیرا خدا ہوں، تیرا کوئی الٰہ نہیں ہو سوائے میرے“۔ پانچواں حکم اخلاقی نوعیت کا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ”اپنے والدین کی عزت کرو، تاکہ تیرا قیام اس زمین میں دراز ہو جو تجھے خدا عطا کرے“۔ آٹھواں حکم ایک قانونی فریضہ ہے: ”اے اس کے عبادت یہ ہو۔“ تو ہرگز چوری نہ کر۔“

قدیم مذاہب و اقوام سب میں یہی صورتِ حال تھی۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ مذہب اخلاق و قانون تینوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا، اس تعزلی و امتیاز کو بہت دور تک پہنچا دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگوں میں اب یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مذہب اور قانون کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا عقولہ یہ ہے کہ ”مذہب خدا اور انسان کے تعلقات متعین کرتا ہے اور قانون ایک انسان اور دوسرے انسان کے تعلقات کا تعین کرتا ہے“۔ اسی طرح ان لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ قانون کا اخلاق سے بھی واسطہ نہیں ہے، قانون بہر حال واجبِ الاتباع ہو خواہ وہ اخلاقی لحاظ سے صحیح ہو یا غلط، قانون کا مقصد معاشرہ میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے، نہ کہ عدل

انصاف کو قائم کرنا۔

میری دانست میں تفریق و انقطاع کا یہ تصور حد سے تجاوز کر گیا ہو۔ اگرچہ مذہب و قانون کو ایک دوسرے سے جدا کیا جاسکتا ہو تاہم یہ حقیقت ہو کہ یہ دونوں بہت ہی حد تک ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ مذہب کے بغیر اخلاق کا وجود ناممکن ہو۔ اخلاق کے بغیر قانون کا وجود محال ہو۔ آئیے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہمارے قانون کے بنیادی اصول کس طرح حیسانیت کی تعلیمات سے اخذ کیے گئے ہیں۔

اصول حق و صداقت

سب سے پہلے ہم حق و صداقت کے اصول کو لیتے ہیں۔ میرے خیال میں کوئی انسان اس انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہر آدمی کا بنیادی فریضہ ہو، اب اگر مذہب، اخلاق اور قانون کے تقاضوں سے قطع نظر کے محض مصلحت و وقت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حق پرستی کے خلاف بھی اتنے ہی لائل دیے جاسکتے ہیں، جتنے اس کے حق میں دیے جاسکتے ہیں۔ انگریزی کی ایک ضرب المثل ہو کہ ”دیانت و صداقت بہترین پالیسی ہو“ لیکن ایک مصلحت بین انسان کی نگاہ میں اسی ضرب المثل پر کاربند ہونا، دانشمندانہ نہیں، بلکہ سراسر احقرانہ فعل قرار پائے گا۔ اگر جھوٹ بولنے سے اس کا مقصد حاصل ہوگا تو وہ ضرور جھوٹ بولے گا اور دلیل یہ ہے کہ اصل اعتبار مقصد کا ہو نہ کہ ذریعہ کا۔ مثلاً ایک مصلحت پرست انسان کے خلاف اگر یہ الزام عائد کیا جائے کہ وہ نشہ کی حالت میں کار چلا رہا تھا، تو وہ بڑی آسانی سے انکار کرنے کا، خواہ یہ الزام صحیح ہی کیوں نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ سے ہمیں صرف اس لیے نفرت ہو کہ ہمیں اپنے والدین نے اس وقت سچ بولنے کی تعلیم دی تھی جب کہ ان کی آغوش عاطفت میں ہمارے اندر بھلائی اور برے کی تمیز پیدا ہو رہی تھی۔ ہمیں دینِ مسیحیت نے یہ سکھایا ہو کہ ہم ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولیں۔ سینٹ پال نے فرمایا تھا: ”جھوٹ کو ترک کر کے ہر آدمی اپنے ہمسایہ کے سامنے سچ بولے، کیونکہ ہم ایک ہی برادری کے افراد ہیں۔“ ہمارے اندر غصہ اور زار و منگی کے جذبات سب سے زیادہ اُس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہمیں معلوم ہوتا ہو کہ ہمیں دھوکا دینے کی کوشش کی گئی ہو، ہمارے سامنے دروغ گوئی سے کام لیا گیا ہو۔ اس سے بڑھ کر ہماری شخصیت کی کوئی توہین نہیں ہو سکتی۔ نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا آدمی ہمیں دھوکا دے اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو دھوکا دیں۔

بعض مذہبی خیال رکھنے والے لوگ خاص حالات میں نیک مقصد کے لیے جھوٹ بول لینے کو جائز سمجھتے ہیں۔ رو من کیتھولک چرچ ایک زمانے میں اسے جائز قرار دیتا تھا۔ مثلاً حضرت مسیح اورو دوسرے صلحاء کی زندگیوں کے بارے میں افسانے لکھ کر انھیں حقیقی واقعات کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے مقصود ایمان و اعتقاد کو بچتہ کرنا تھا تاہم اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ ایک فریب تھا۔ اسی کے نتیجہ میں ”مقدس فریب“ (Pious Fraud) کی اصطلاح وضع کی گئی جو اب ہماری زبان میں عام رائج ہو چکی ہو۔ موجودہ زمانہ میں اس کی مثال وہ دروغ مصلحت آمیز ہو جیسا کہ ایک معالج اپنے مریض کے سامنے کرتا ہو۔ کیونکہ اس کے نزدیک یہ فعل مریض کے حق میں نفع بخش ہوتا ہو۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ”ہمسایہ سے سچ بولنے“ کا حکم قطعی اور مطلق ہو۔ سینٹ آگسٹائن کے نزدیک حق گوئی ایک قطعی فریضہ ہو۔ جس میں کسی استثناء کی گنجائش نہیں ہو۔ انھوں نے اس کے حق میں صرف اس دلیل کو کافی سمجھا ہو کہ جھوٹ بولنے والے کو عالم آخرت میں حیات طیبہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ موجودہ دور میں کائنات اور بعض دیگر مفکرین کا بھی یہی خیال ہو کہ ہر حالت میں سچ بولنا قطعی ضروری ہو۔ آپ یہاں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ حالت جنگ میں کیا دشمن کو دھوکا دینے کے لیے جھوٹ بولا جاسکتا ہے۔ لیکن ایک سچا عیسائی اس کا بجا سر پر جواب دے سکتا ہو کہ جو دشمن ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے ہو اس پر ”ہمسایہ“ کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس سے سچ کہنا ضروری ہو۔

قانون اور صداقت

اب آپ قانون کو لیجئے، قانون کی نگاہ میں بھی سچ بولنا نہایت ضروری ہو، اس کی وجہ یہ ہو کہ جب تک خالص سچائی منظر عام پر نہ آئے قانون اور عدل کے تقاضے کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے، قانون اور عدل کی محافظت اور تنقید کا بہت بڑا ذریعہ ہمارا عدالتی نظام ہو۔ لیکن اگر فریقین اور گواہ عدالتوں میں سچ بولنے سے گریز کریں تو انصاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے قیام کی ساری کوشش بیکار ثابت ہوں گی۔ اس سے بآسانی اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ حق پرستی جس کا اصل سرچشمہ مذہبی تعلیم ہو، قانون کی بقا کے لیے کس قدر ضروری ہو، اور مذہب و قانون کا باہمی تعلق کتنا گہرا اور بنیادی ہو۔ یہاں میں جملہ مغزضہ کے طور پر اتنا ضرور کہوں گا کہ میرا یہ استدلال ایک مفروضہ پر مبنی ہو اور یہ استدلال اسی صورت میں صحیح ہوگا جبکہ قانون بذات خود عادلانہ ہو، اور عدالتوں میں بیٹھنے

والے سچ خود بھی حق والہ نجات کے تقاضوں کو پورے کرنے والے ہوں، اگر قانون ظالمانہ ہوگا یا عدلیہ کے علمبردار اس کے نفاذ و اجرا میں انصاف پسندی سے کام نہیں لیں گے تو عدالتوں میں ہمارے پیش ہونے والے گواہوں کے اندر لازماً یہ رجحان پیدا ہوگا کہ وہ "مقدس فریب" سے کام لے کر دروغ بیانی کریں۔ ہمارے ہاں ایک زمانہ وہ تھا کہ چالیس شلنگ قیمت کی چڑی کی نہایت ہی اعلیٰ قیمت پر ایک مرتبہ یہ نکلا تھا کہ پانچ پونڈ کے ایک مسروقہ نوٹ کے بارے میں جیووی نے سمجھ گئی ہے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس نوٹ کی قدر و قیمت اُنٹائٹلڈ شلنگ سے ہرگز زائد نہیں ہو اور اس اعلان کو کسی نے بھی قابلِ مذمت نہیں سمجھا تھا، بہر حال قانون کا صرف واضح اور متین ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ اسکی کامرانی کے لیے اس کا مبنی بر انصاف ہونا بھی ضروری ہو۔

سچائی کے لازماً قانون و انصاف ہونے اور اس کی ضرورت مسلم ہونے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہو کہ دنیا بھر کی عدالتیں سچ بولنے پر اصرار کرتی ہیں اور ہر گواہ کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ سچ بولنے کی قسم اٹھائے۔ قانون کے نقطہ نظر سے مذہبی تصورات اور عقائد کی اہمیت کی اس سے زیادہ واضح مثال ہمارے قانونی نظام میں شعل سے ملے گی، گویا ہمارے قانون کا بنیادی مفروضہ اور نقطہ آغاز یہ ہو کہ ہر شخص خدا پر ایمان رکھتا ہو اور وہ خدا اور ایمان کا نام لے کر جھوٹ نہیں بولے گا۔ عدالتوں کے قیام پر صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن آج بھی جو شخص گواہ کے کھڑے کے سامنے آتا ہو اسے سب سے پہلے حلف اٹھانا پڑتا ہو۔ اس فعل کے تقدس کے پیش نظر عدالت میں ایک خاص نصاب پر کیا جاتا ہو۔ گواہ اپنے ہاتھ میں مقدس کتاب لیتا ہو اور یہ الفاظ کہتا ہو "سوائے بزرگ برتری کی قسم کہ اگر کہتا ہوں کہ میں سچی گواہی دوں گا، میں سچائی، مکمل سچائی پیش کروں گا، اور سچائی کے سوا کچھ پیش نہیں کروں گا۔" گواہ کے ہاتھ میں جو مقدس کتاب دی جاتی ہو وہ انجیل (New Testament) ہوتی ہو، الایہ کہ گواہ کسی دوسری کتاب کا مطالبہ کرے جس وقت گواہ قسم اٹھاتا ہو تو وہ صرف سچ ہی کو یہ یاد نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ سچ بولی رہا ہو، بلکہ وہ اپنے خدا کے سامنے پختہ عہد باندھ رہا ہوتا ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بولی رہا۔ "مقدس فریب" اور "بزدلی صداقت" (Holy Truth) خدا کے ہاں کسی کام کی نہیں ہو، ایک حامی سے حامی اور جاہل سے جاہل، وہی بھی جب کھڑے میں آتا ہو تو اسے اس حقیقت کا اچھی طرح احساس ہوتا ہو، ویٹرن سرکٹ کی ایک عدالت میں اس واقعہ کا

بقاعدہ ریکارڈ موجود ہو کہ ایک گواہ نے قسم کے پہلے معمول کے مطابق کلمات دہرانے کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ ”اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا میری جان میں قبض کر لے“ چنانچہ وہ شخص ہمیں دھڑم سے گرا اور گر کر اس کا خاتمہ ہو گیا، اس جگہ پراس وقت ایک پتھر نصب کر دیا گیا تھا جواب تک اس واقعہ کی یاد تازہ کر رہا ہو۔ اگر گواہ کسی ایسے مذہب یا عقیدے کا پیرو ہو جس کے لحاظ سے قسم کی کوئی دوسری شکل مناسب ہو تو عدالت میں اسی کو اختیار کیا جاتا ہو، گواہ کو ہر حال اسی قسم اٹھانی پڑتی ہو جو اسے اپنے ضمیر اور اخلاق کے مطابق سمجھنے کے لیے پابند کر دیتی ہو۔

اس بحث سے آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ قانون کا فناء اور تعاضد صرف اتنا ہے کہ محض عدالت میں قسم کھا کر سچ بولنا ضروری ہو اور دوسرے مواقع پر جھوٹ بولنے میں ہرج نہیں ہے۔ نہیں ہرگز نہیں! ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہو کہ وہ جب بھی کسی دوسرے انسان سے کوئی معاملہ کرے اس میں حق و صداقت کی روش کا رتبہ ہے، قانون اتنا اس معاملہ میں سخت گیر اور قسند ہو اتنا کسی دوسرے میں نہیں ہو، وہ کسی پس و پیش اور ہیر پھیری (contingencies) کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اگر ایک بیان محض الفاظ کی حد تک صحیح ہو، لیکن اس میں کسی ایسے حصہ کو قصداً حذف کر دیا گیا ہو، جس کی وجہ سے غلط تاثر پیدا ہوتا ہو تو ایسا بیان ایک ”فریب“ ہو جیسا کہ لارڈ کینسٹ (Lord Kyllesnoth) کو ایک مرتبہ خسارہ اٹھانے کے بعد پھر اس تلخ حقیقت کا علم ہوا تھا، انہوں نے کیا یہ تھا کہ ایک کمپنی کے منافع حیات کے اعداد و شمار تو انہوں نے شائع کر دیے مگر نقصانات کے اعداد شائع نہیں کیے۔ اس سے کمپنی کی مالی حیثیت کا بہت غلط اندازہ ہوتا تھا۔ لارڈ موصوف کو اس کے نتیجے میں ایک سال جیل کی ہوا کھانی پڑی، غلط بیانی اور فریب دہی وغیرہ کے بارے میں ہمارے دل جتنے بھی قوانین نافذ ہیں ان کا اصل الاصول یہ ہو کہ ”کسی آدمی کو کذب بیانی سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بشرطیکہ قانون میں کچھ بھی گنجائش ہو۔ کسی عذر یا تاویل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی نیک مقصد کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہو۔ پاکیزہ مقصد کا ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے۔“ اس معاملہ میں ہمارا قانون تو بلاشبہ بہت مضبوط اور معقول ہو۔ مگر میں جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہو کہ قانون تنہا کافی نہیں ہو۔ اگر لوگوں کے اندر مذہب کی سچی روح نفوذ ہو تو محض قانونی دفعات بالکل بے کار اور بلا طائل ہیں۔ کیا دیانت و امانت کے

اکمحل ناپید ہونے کی اصل وجہ اتحاد و بے دینی نہیں ہو؟ بیشتر گواہ جو ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ حلف کی تقدیں کا کچھ بھی سمجھا نہیں رکھتے اور ایسا بیان دیتے ہیں، جو ان کے خیال میں ان کے مقدمہ کے لیے مفید ہو، خواہ وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو۔

ایفائے عہد

عدے کا پورا کرنا بھی سچ بولنے سے کچھ اہم نہیں ہو۔ ذہور کے الفاظ میں ”کھرا آدمی صرف وہی ہو جو زبان کو جھوٹ سے اکودہ نہ کرے۔ خواہ اسے خود تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔“ اس اصول کو ہمارے قانون میں بڑا دخل ہو۔ ہمارا قانون معاہدات مختلف مراحل سے گزرتا رہا ہو۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب کہ صرف قانونی دستاویز پر لکھا ہوا اور ہر زندہ معاہدہ قابلِ وثوق سمجھا جاتا تھا، ایک وقت وہ تھا جب کہ صرف وہ معاہدہ لازم قرار دیا جاتا تھا جس کے عوض میں کچھ مالی لین دین عمل میں لایا جاتا تھا، لیکن موجودہ زمانہ میں ان تکلفات و رسوم کو ساقط کر دیا گیا ہو۔ آج کل اگر انسان ایسا وعدہ کرتا ہو جس کی پابندی لازمی قرار دی جائے اور جس بنا پر دوسرا فریق کوئی کاسد و ای کرتا ہو تو اب اس کا رد و انکسار کے وقوع سے آگاہانے کے بعد اس وعدے کی پابندی اور روئے قانون واجب ہو جاتی ہو۔

معاہدات کی حفاظت کے لیے ہمارے قانون کا مستند ہونا بڑی خوش آئند بات ہو، لیکن بعض حالات میں یہ قانونیت حد سے تجاوز کر جاتی ہو، اس تجاوز کی سبب سے واضح مثال ہمارے قانون کا وہ رویہ ہو جو اس نے مطلوبہ اور لگے بندھے معاہدات (standardised contract) کے بارے میں اختیار کر رکھا ہو، انڈرٹین کمپنیاں، بینک اور دوسرے تجارتی اور صنعتی ادارے، معاہدے کے چھپے چھپائے فارم تیار رکھتے ہیں جن میں بے شمار شرائط درج ہوتے ہیں ایک عام آدمی کے لیے اس کے سودا چارہ نہیں ہو کہ یا تو ان سارے شرائط پر دستخط کرے یا پھر ان اداروں سے کوئی معاملہ ہی نہ کرے، ان پر دستخط کرنے والے افراد بالعموم اول تو ان شرائط کو پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھ بھی لیں تو سمجھتے نہیں، لیکن دستخط کرنے کے بعد ایک شخص ان شرائط کے ساتھ ایسا بندھ جاتا ہو گویا کہ اس نے ان میں سے ایک ایک شرط کو عمداً پڑے شعور کے ساتھ قبول کیا ہو۔ پھر جب ان شرائط کی تعمیر اور تشریح کا مرحلہ آتا ہو تو معاہدے کی فعلی

پابندی پر بہت زور دیا جاتا ہو۔ اگر معاہدہ کرنے والا احتجاج کرتا ہو اور کہتا ہو کہ ”مجھے ایسی نادیدہ صورت حال کا پیشگی کچھ بھی علم و تصور نہ تھا“ تو اسے جواب دیا جاتا ہو کہ ”یہ تمہارا اپنا قصور ہو، تمہیں ہوشیار خبردار رہنا چاہیے تھا۔“ لیکن میرے خیال میں یہ قانونی روش صحیح نہیں ہو اور نہ ہی تعلیمات کی روشنی میں اس کی اصلاح کی جا سکتی ہو اگر سینٹ ٹامس ایگنی ماس (St. Thomas Aquinas) ہوتے تو وہ یقیناً دستخط کرنے والے کو معذور قرار دیتے، فریقین میں سے ہر ایک کے اندر حسن نیت (Good Faith) کی موجودگی ضروری ہو۔ کسی ایک فریق کو اس کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے کہ وہ بال کی کھال نکال کر الفاظ میں سے ایسا مفہوم برآمد کرے جو دوسرے فریق کے ہم دکان میں بھی نہ پایا ہو۔ قوانین کی تعبیر میں بھی ایسی دقتیں پیش آتی ہیں بعض حالات میں منصفانہ قوانین کے الفاظ کو بھی ایسے معنی پہنائے جاتے ہیں جو قانون سازوں کی خواہش کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ اور جن سے انصاف کے تقاضے بری طرح پامال ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں قانون بڑا غیر سہرا دانہ ہو یہ اختیار کرتا ہو اور سچ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ”پارلیمنٹ کے پاس کردہ قوانین کے حقوق کو پورا کرنا ہمارا کام نہیں ہو۔“

لفظی موثر گافیاں

میرا خیال یہ ہو کہ معاہدات اور قوانین کی تشریح میں اس قسم کی موثر گافیاں سچائی کے بنیادی اور حقیقی تصور کے قطعاً منافی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہو کہ انسان الفاظ پر حاکم ہونے کے بجائے ان کا محکوم بن کر رہ جاتا ہو، اگر آپ انجیل پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ محض الفاظ کی غلامی کی کتنی مذمت کی گئی ہو۔ اس سلسلہ کی نمایاں مثال وہ واقعہ ہو جو یوم السبت سے متعلق ہو، ذرات کا چوتھا حکم یہ ہو کہ سبت کے دن تو کوئی کام نہ کر۔ ایک مرتبہ حضرت مسیح کے حواری گندم کے کھیت میں سے گزر رہے تھے اور ہفتہ (سبت) کا دن تھا۔ انھوں نے غشتے توڑنے شروع کر دیے۔ فریسیوں نے کہا کہ ”سبت کے دن یہ لوگ فعل حرام کا ارتکاب کیوں کر سہے ہیں“ سینٹ پال نے اسی حقیقت کو ان جامع اور مختصر الفاظ میں بیان کیا ہو کہ ”الفاظ جان لیو ہیں مگر معافی جان بخش ہیں“ کسی زمانے میں ہمارے انگریزی قانون میں اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بائبل کا نیا نیا ترجمہ انگریزی میں ہوا تھا۔ ہمارے سچ اے پڑھا کرتے تھے اور ان کے فیصلے بلاشبہ اس سے اثر پذیر ہوا کرتے تھے، وہ قانون کی محض لفظی تعبیر پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ اس خدائی یا کمزوری کو نگاہ میں رکھتے تھے، جسے رفع کرنے

کے لیے قانون بنایا گیا تھا۔ چنانچہ وہ قانون سازوں کے مقصود و مدعا (intention) کو زندگی اور
 قوت بخشے تھے، لیکن انیسویں صدی میں اس وسیع نقطہ نظر کو ایک ایسے قاعدے میں بدل دیا گیا، جو
 برن پارک کے الفاظ میں ”تدزیں اصول تھا۔“ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ تمام قوانین و معاہدات کے الفاظ
 کی تعبیر لغت اور گرامر کی مدد سے کی جانی چاہیے۔ خواہ اس کے نتیجے میں عدل، قانون اور قانون
 سازوں کا اصل مدعا بالکل فوت ہو جائے، میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جج بالکل آنکھیں
 بند کر لیں، ہاتھ باندھ لیں۔ اور صدمتِ حال کی ساری خرابی کا الزام متقنہ کے سر ڈال دیں۔ حالانکہ
 میرا خیال یہ ہے کہ الفاظ کی غلامی میں مبتلا ہوئے بغیر عبارت کی ایسی معقول توضیح و تادل کی جانی
 چاہیے جو قرینِ عدل و انصاف ہو، حق اور صداقت تک رسائی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہو۔

عدل و انصاف

حق پرستی اور ایفائے حد کے بعد آئیے۔ اب عدل و انصاف کو لیں۔ میرے خیال میں اس
 امر سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کو ہمیشہ ہر معاملے میں عادلانہ اور منصفانہ رویہ اختیار کرنا
 چاہیے۔ ہمارے ہاں انصاف کا مفہوم بالکل وہی ہو جسے سچی تعلیمات میں محبت (Love) کا نام دیا
 گیا ہو۔ اگر کبشب آت کنڑ بری ولیم ٹیل کا بھی یہی خیال ہو اور میں انھیں موجودہ صدی کے عظیم ترین
 مفکرین میں شمار کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں: ”یہ امر مسلم ہے کہ عیسائیت میں غالباً دو اہم تہذیبی حضرات
 ہوتا ہو اور اجتماعی تنظیمات میں محبت کا نقطہ ”عدل“ کی شکل میں ہوتا ہو۔ اس نقطہ نظر کو انجیل میں یوں
 بیان کیا گیا ہے کہ کسی نقیب نے حضرت مسیح سے پوچھا: ”اے میرے آقا! حیاتِ ابدی کیسے نصیب ہوتی ہے؟“
 آپ نے جواب دیا: ”کتاب میں تم نے کیا پڑھا ہے؟“ اُس نے جواب دیا: ”لکھا ہے کہ تم اپنے خداوند خدا سے دل و
 جان سے محبت کرو، اور اپنے ہمسایہ سے ایسی محبت کرو جیسی تمہیں اپنے آپ سے ہو۔“ حضرت مسیح نے فرمایا
 ”تم نے ٹھیک جواب دیا ہے، اس پر عمل کرو اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔“ خالق و مخلوق سے محبت کا یہ تصور
 بنیادی طور پر مذہبی تصور ہے اور زندگی کے اکثر معاملات میں اس کا عملی نظریہ منصفانہ ہوتا ہے کیونکہ میں
 ہوتا ہوں۔ آپ نہ الٰہی فرض کیجئے کہ ٹریڈ یونین اور کارخانہ داروں کا جھگڑا چل رہا ہو اور کارخانہ میں ہڑتال
 کا سخت خطرہ ہو، اب ٹریڈ یونین کہتی ہے کہ ”محبت“ کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، مگر وہ کس سے محبت کرے
 مزدوروں سے یا کارخانہ داروں سے، جواب یہ ہے کہ ”دونوں سے۔“ آپ پھر یہ سوال کریں گے کہ علماء اس

جواب سے کچھ رہنمائی حاصل نہیں ہو رہی۔ کہ کس طرح تجاویز مافی یا منہادی جانی چاہئیں۔ اس کا جواب یہ ہو کہ اس طرح کے معاملات میں باہمی محبت کا مطلب یہ ہو کہ دونوں سے انصاف برتا جائے اور اس کا عملی طریقہ یہ ہو کہ ایک انتہائی غیر جانبدار تری بیوقوفی کی تشکیل کیا جائے، جس پر فریقین کو پورا اعتماد ہو، ہر فریق اس کے سامنے اپنا اپنا مقدمہ پورے زور و دادر دلائل کے ساتھ پیش کرے اور ہر فریق اس بات کا پختہ حزم کرے کہ فیصلہ بلا چون و چرا و شرح صدر کے ساتھ تسلیم کیا جائے گا، اس طرح سے دونوں کے ساتھ یکساں سطح پر انصاف ہو گا اور یہ ہمارے اس مذہبی اصول کے بالکل مطابق ہو گا کہ ”تو اپنے ہمسایہ سے وہی محبت کر جیسی تو اپنے نفس سے کرتا ہو“۔

عدالت کا فیصلہ

فریقین تنازعہ کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ مذہب کی روشنی میں ان کا طرز عمل کیا ہو، جس سے ”محبت“ کا تقاضہ پورا ہو۔ آئیے اب دیکھیں کہ

تنازعہ جس رنج کے سامنے پیش ہو اس کو کیا کرنا چاہیے، اسے بھی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ مگر اسے کیسے معلوم ہو گا کہ انصاف کس شے کا نام ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑے جج نے اس مسئلہ کو کیسے حل کیا ہو۔ ایک مرتبہ ایک شربت ساز نے ایسی لاپرواہی سے شروبات کو تیار اور بند کر دیا کہ بوتل میں جیتا جاگتا گھٹنگا داخل کر دیا گیا۔ یہ بوتل اس سے ایک دوکاندار نے اور دوکاندار سے ایک گاہک نے خریدی، گاہک کی بیوی نے اسے پیا اور بیمار ہو گئی۔ پہلے زمانہ میں ایسے معاملات کے بارے میں قانون کا فیصلہ یہ تھا کہ مال کا تیار کرنے والا ایسے نقصان کا ذمہ دار نہیں ہو، کیونکہ آخری خریدار کے ساتھ اس کا براہ راست لین دین کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، لیکن ۱۹۳۲ء میں ہاؤس آف لارڈس نے یہ پاس کر دیا کہ صنایع اس طرح کے نتائج کا ہر لحاظ سے ذمہ دار ہو۔ اس کی بنا لارڈ اسٹکن (۱) (ملاحظہ)

کا وہ فیصلہ تھا جو سمیت کی تعلیمات کا صحیح منظر تھا اور جس میں انھوں نے لکھا تھا کہ ”ہم ہمارے سے محبت کے اصول کا انطباع قانون کی دنیا میں اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے کو کوئی گز نہیں ہو چکا“ چاہیے۔ آپ کو پوری اور معقول احتیاط برتنا چاہیے کہ آپ کو کوئی کام ایسا نہ کریں یا کرنے سے باز رہیں جس کے کرنے یا باز رہنے سے بجا طور پر توقع کی جا سکتی ہو کہ آپ کے ہمارے کو تکلیف پہنچے گی۔“

اب مکمل پختہ ہو کہ قانون کی نگاہ میں ہمسایہ کون ہو۔ اس کا صحیح جواب یہ معلوم ہوتا ہو کہ ہمسائے وہ لوگ ہیں جو میرے فعل سے براہِ راست متاثر ہوتے ہیں اور اتنے قریب سے متاثر ہوتے ہیں کہ فعل کے صدور کے وقت ان لوگوں کے متاثر ہونے کا امکان بجا طور پر میرے ذہن میں موجود ہونا چاہیے، میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہو کہ ہمارے ہاں کا ایک بہت بڑا رج قانون کے اصول کو نہیں، بلکہ انصاف کے اصول کو دینی تعلیمات سے اخذ کرے۔ میں نہیں جانتا کہ ایک زوج اگر اس ماخذ اور سرچشمہ کی طرف رجوع نہ کرے تو پھر اور کہاں جائے بعض لوگ فطری انصاف (Natural Justice) کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں گویا کہ یہ ایک ایسی شے ہو جسے ہر شخص آپسکے آپ جانتا ہو خواہ اس کی پرورش اور تربیت کیسے ہی ماحول میں کیوں نہ ہوئی ہو۔ لیکن مجھے یقین ہو کہ ہمارے اندر انصاف اور سارے اخلاقِ حسنہ کے تقورات کا نشوونما ایک لمبے تاریخی پس منظر کے تحت ہوا ہو۔ انگلستان کے قانونِ عامہ (Common Law) کو صدیوں کے تدریجی عمل کے بعد ان انجمنوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک خاص سانچے میں ڈھالا ہو۔ جن کی تعلیم و تربیت عیسائیت کے مذہبی اصولوں پر استقام پاتی رہی تھی عدل و انصاف کے تصفیعات سے عمدہ بہرہ ور ہونے کے لیے ہمیشہ شعوری اور غیر شعوری طور پر اپنے مذہب کے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔

جسٹس کا سد باب

اب آپ دیکھئے کہ برائے کی روک تھام کے لیے کس طرح مذہب اور قانون دونوں کو کام کرتے ہیں، یہ تسلیم کیے بغیر جاریہ نہیں ہو اور مذہب ہی ہیں یہی بتاتا ہو کہ معاشرہ بہت جلد تک وہ حالات پیدا کرتا ہو جو جرائم کے ارتکاب کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارے باب ٹریبونل کی کاسٹریڈ انکلیچر ہو۔ اکثر کسٹن اور نابالغ مجرمین اُچھے ہوئے گھرانوں (Gentry) میں سے نمودار ہو رہے ہیں۔ ایک نو عمر انسان جب اپنے گروڈیش کے ماحول میں اپنے لیے کوئی اداویہ لیا تو وہ اس بے رحم دنیا سے لڑنے کا عزم کر لیتا ہو۔ اس کے اندر لازماً اجتماعیت کش اور مجرمانہ ذہنیت پرورش پائے لگ جاتی ہو۔ یہ برباد اور دیوانہ گھرانے جو کثیر تعداد میں مجرمین فراہم کرتے ہیں، ہمارے اس معاشرے کے دامن پر ایک بدنام داغ ہیں، جو رشتہ ازدواج کا احترام کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہو جو اپنے اخلاقی اقدام و معیارات کو خیر باد کہہ رہا ہو اور جو اپنے مذہب سے قطع تعلق کر رہا ہو۔ معاشرے کی اصلاح

کیے بغیر محض مجرموں کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا، مرض کو چھوڑ کر مرض کی علامات کے پیچھے پڑنا ہو۔ ہم
مرض کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے پوری سوسائٹی کی اصلاح لازمی ہو۔
اور اس ضمن میں مذہبی اور اخلاقی مصلحین اور رہنماؤں کی ذمہ داری بہت کٹھن ہو۔ یہ دیکھ کر بڑا دکھ
ہوتا ہو کہ ہمارے سب سے اونچے گھرانوں میں خانگی ناجائزوں اور ازدواجی حیرانگی کی مثالیں ہزاروں
ہیں۔

فرد کی ذمہ داری | ہر آدمی کی ذمہ داری اگرچہ موثر ہے پر عاید ہوتی ہو۔ لیکن ذوق قانون کی نگاہ
میں اور نہ ہی مذہبی نگاہ میں فرد کو بری الذمہ قرار دیا جاسکتا ہو۔ عیسائیت
کی رو سے ایک فرد بھی اپنے گناہوں کا بہت حد تک ذمہ دار ہو، عیسائیت ایک خطا کار کو یہ کہہ کر معاف
نہیں کر دیتی کہ ”جادو تھا“ کہنے یا تمھارے اصول نے ایسا کرنے پر تمھیں مجبور کر دیا تھا۔ اس سے
یہ کہنا تو اس کو اطمینان دلاتا ہو کہ برائی کی روک تھام اور اس کے خلاف انفرادی جدوجہد بالکل غیر ممکن
اور غیر ضروری ہو، عیسائیت کا نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہو۔ وہ مجرم سے تائب و نام نہا ہونے کو
آئندہ اصلاح کرنے کا مطالبہ کرتی ہو۔ ہماری دعا کی کتاب (Prayer Book) کا
کا دسویں فقرہ یہ ہو کہ جب گنہگار اپنے گناہ سے باز آجائے تو اس کی کام کرتا ہو تو وہ اپنی روح
کی زندگی اور سلامتی کو محفوظ کر لیتا ہو۔ سینٹ لیوک (St. Luke) نے فرمایا ہو کہ ”جب خدا
ایک اشیانہ اور خدا کار کو اپنے حضور میں دیکھتا ہو تو خوش ہوتا ہو۔“ ایک سزاوار مجرم کے آئندہ خیانت
نفس (Conscience) کے احساس کا پیدا ہونا نہایت ضروری ہو۔ سینٹ آگسٹائن کے
کے بقول اس احساس کے بغیر تپیل ممکن ہی نہیں ہو۔ پہلی اول کے عہد میں تو اس بات کو بطور ایک
قانونی دفعہ کے ثبت کیا گیا تھا کہ ”جرم وہ ہو جس پر ضمیر طاعت کرے۔“ اگر غور و آواز سے
دیکھا جائے تو آج بھی قانون جرائم کی بنیاد یہی نظریہ ہو کہ جو فعل اخلاقی لحاظ سے قابل مذمت
ہو قانونی لحاظ سے وہی مستوجب سزا و عقوبت ہو۔ گویا ایک فعل کے ”جرم“ ہونے کے لیے اس کا
”گناہ“ ہونا ضروری ہو۔

فرد اور جماعت

اسی بحث کے دوران میں یہ بنیادی سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ فرد اور جماعت — شہری اور ریاست — کے باہمی تعلقات کے حقوق کی تعین کس طرح سے ہو، حق اور انصاف کوئی مجرد تصور نہیں ہیں کہ ایک فکری خلا کے اندر ان کا تصور کیا جاسکتا ہو۔ ان کا عملی مظاہرہ ایک جماعت یا دوسرے لفظوں میں ریاست کے وجود ہی کے تحت ہوتا ہے۔ اب ریاست اور معاشرہ کو ایسی بنیادوں پر بھی استوار کیا جاسکتا ہے۔ جہاں حق اور عدل کا گلاب اچل گھونٹ دیا جائے اور صرف اس کا ذکر خیر ہی باقی رہ جائے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے پھر مذہب کی طرف لوٹنا ضروری ہو۔ مذہب کا نقطہ نظر واضح کرنے کے لیے ہمیں پھر ولیم ٹیل کے الفاظ مستعار لوں گا وہ فرماتے ہیں ”مسیحی اخلاقیات اور مسیحی ریاست کا ابتدائی اصول یہ ہے کہ فرد بحیثیت فرد کے انفرادی اعزاز اور احترام کا مستحق ہو۔ اگر ہر مرد اور ہر عورت خدا کی مخلوق ہو جس سے خدا محبت کرتا ہو، تو معاشرے کے حق میں ایک فرد کی فلاح سے قطع نظر ہر فرد کی ایک مستقل بالذات شخصی قدر و قیمت ہو۔ فرد کا درجہ اولین ہو اور جماعت کا درجہ ثانوی، ریاست شہری کے لیے ہے، نہ کہ شہری ریاست کے لیے۔“ عیسائیت نے ہمیشہ اس حقیقت پر زور دیا ہے کہ ریاست کو آخری اور مطلق اقتدار (حاصل نہیں) بلکہ وہ اپنے اقتدار کو اللہ تعالیٰ سے اخذ کرتی ہے۔ سینٹ پال نے رومیوں کو جو مکتوب روانہ کیا تھا اس میں عبات لکھا تھا کہ ”اقتدار کسی کو حاصل نہیں سوائے اللہ کے، تمام حکمران خدا کے محکوم ہیں۔“ یہی تو وہ سپر ہو جس سے مسلح ہو کر ہمارے باؤ اور ہڈی نے ظلم و استبداد کا مقابلہ کیا تھا۔ سینٹ پال نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”ریاست تو نیکی کے قیام میں خدا کی نائب ہو (Ministry of God for men) جب تک ریاست اپنی مقدس امانت کو ادا کر رہی ہو، اس کی مزاحمت جائز نہیں، لیکن جب وہ سداے تہاد ذکر کے اقتدار مطلق (Absolute Power) کی مدعی بنتی ہو تو اس کی مزاحمت حق پر مبنی ہے۔“

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جن آدمیوں میں جبلی طور پر جنسی یا بعض دوسرے دشیانہ جراثیم کے ارتکاب کا میلان ہو تو انہیں بالکل بنادینا چاہیے۔ یا غیر محدود عرصہ کے لیے انہیں محبوس کر دینا

چاہیے یا قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے ملک میں کسی شہری سے یہ سلوک روا رکھنے کی تازنہ کوئی گنجائش نہیں ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مذہبی تعلیمات کا ثمرہ ہو۔ مذہب کی رو سے آزادی، زندگی اور زندگی کو بوجھ میں لانے والے والد و نواسل کے ذرائع سب مقدس و محترم ہیں۔ جو خدا کا عطیہ ہیں اور وہی انھیں ہمیشہ کے لیے واپس لے لیتا ہو، اگر ریاست کو ان عطیات پر ہاتھ ڈالنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تو وہی کچھ ہوگا جو نازی ریاستوں نے کیا، یعنی انھوں نے اپنے سیاسی مخالفین پر یہ حربے آزمائے شروع کر دیے، میرے ذہن میں اس سلسلہ کا کوئی عمل سوائے اس کے نہیں ہو کہ ہم مذہب سے رجوع کریں وہی ہمیں بتائے گا کہ شہری اور ریاست کے حقوق میں توازن کی معتدل صورت کون سی ہو۔

جیمز اول (James I) کے عہد میں ایک مشہور مذہب وادعہ پیش آیا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ بھی مطلق الخان بادشاہ کی طرح انگلستان میں حکومت کر سکتا ہو اور عدالتوں میں استغاثہ اور مرافعہ کے بغیر وہ معاملے میں آخری فیصلہ دے سکتا ہو، 'بش بن کرافت' (Banishment) نے بھی بادشاہ کی تائید کی، لیکن اس زمانہ میں ایک بہت بڑے لارڈ چیف جسٹس تھے ان کا نام تھا لارڈ کوک (Lord Coke) وہ اپنے دن کا ایک چوتھائی حصہ عبادت میں بسر کیا کرتے تھے۔ راوران کی کثیر مصروفیتوں کے ساتھ تعجب ہوتا ہو کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کر لیتے تھے۔ انھوں نے بادشاہ سے کہا "میں فیصلہ چکانے کا کوئی حق نہیں ہو، تمام مقدمات عدالت میں جانے چاہئیں" بادشاہ نے کہا "میں نے تو یہ سن رکھا ہو کہ تمھارے قوانین کی بنا نقل پر رکھی گئی ہو، تو کیا مجھ میں مجسٹریٹ سے کمتر عقل ہو؟" چیف جسٹس نے جواب دیا "آپ بلاشبہ بہت علم و صلاحیت کے مالک ہیں، لیکن قانون کے لیے بڑے تجربے اور مطالعے کی ضرورت ہو۔ یہ تو ایک سنہری سپانہ ہو جس سے رعایا کے حقوق کی پاموشی کی جاتی ہو اور خود حضورِ روالا کی حفاظت کی جاتی ہو" بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کیا میں بھی قانون کے ماتحت ہوں، ایسا کہنا تو غدار ہی ہو" لارڈ کوک نے بریکین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "بادشاہ کسی آدمی کا محکوم نہیں، مگر وہ خدا اور قانون کا محکوم ہو۔"

دستور کا سنگ بنیاد

بریکین (Bracton) کے الفاظ جو ہمارے قاضی القضاۃ لارڈ کوک نے نقل کیے تھے یہ درحقیقت ہمارے دستور کا بے قیمتی اثاثہ ہیں — خدا اور قانون سے بادشاہ کے بالاتر نہ

ہونے کا مطلب یہ ہو کہ انتظامیہ (Executive) قانون کے ماتحت ہو۔ ہمارے قانون دان جب یہ دستوری کلیہ بیان کرتے تھے تو وہ دراصل اپنا ایک مذہبی عقیدہ دہرا رہے ہوتے تھے۔ اگر ہم اس عقیدے کو فراموش کر بیٹھیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا اور اس خود فراموشی کی زد کھان کھان جا کر پڑے گی، اس کے دور میں نتائج و عواقب کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ ایک نظر اٹھا کر دنیا کی امراتہ ریاستوں کو دیکھ لیں، وہاں ریاست کو فرد پر مقدم قرار دے کر فرد کے وجود کو ریاست میں گم کر دیا گیا ہو۔ وہاں شہری ریاست کے لیے زندہ ہو نہ کہ ریاست شہری کے لیے وہاں کے حکمران خدا اور قانون کے جامع نہیں ہیں، وہ خود ہی خدا اور خود ہی قانون ہیں، تمام قوانین اور تمام عدالتیں انتظامی مشینری کے کل پڑے ہیں۔ ان کا کوئی مستقل اور آزادانہ وجود نہیں ہو، فرد کی آزادی کی حقیقت خواب و خیال سے بھی کمتر ہو۔ ایسی ہونا ک مطلق الغنائی اور امتداد کے خلاص اور حیات انسانی پر ایسے ہیبابہنی شعلہ کے خلاص ہمارا مذہب پورے زور اور پوری قوت کے ساتھ احتجاج کرتا ہو۔

اب میں اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے کہ بحث کس نتیجہ پر پہنچ کر ختم ہو رہی ہو۔ بلاشبہ آخری نتیجہ یہ ہو کہ اگر ہم حق اور عدل کے متلاشی ہیں تو ہم اسے بحث و مباحثوں اور مناظروں کے ذریعہ سے، مطالعہ اور غور و فکر کے ذریعہ دریافت نہیں کر سکتے، صداقت اور انصاف تک رسائی نیکو کاری اور دینداری کی وساطت ہی سے ہو سکتی ہو، سچائی اور انصاف کی پہچان روح کو ہو اور روح کو زندگی اور جلا مذہب کے طغیل ہی ملتی ہو۔ قانون تو سچائی اور انصاف کو نافذ اور منطبق کرنے کا محض ایک ناقص اور ادھورا وسیلہ ہو جس کا غلور صرف خارجی لین دین اور ظاہر کے معاملات میں ہوتا ہو۔ جس دن روئے زمین پر مذہب کا خاتمہ ہو جائے گا اسی دن زمین پر سچائی اور عدل کا بھی جواز اٹھ جائے گا۔ اپنے آباؤ اجداد کے مذہب سے دور ہونے اور دور رہے ہم پر مثلے دراز گر نہ پکی ہیں آشیہ ہم اس کی طرف لوٹیں، کیونکہ یہی ادھر صرف یہی ایک شے ہو جو ہمیں بچا سکتی ہو !!۔

کے جو حضرات کتب خانہ الفرقان سے کتابیں منگنا چاہتے ہوں وہ کتابوں کی قیمت اسی پتہ پر بھیج سکتے ہیں جس پر الفرقان کا چندہ جمع ہوتا ہو۔ ہر چہ سب سے قبل اس کے علاوہ زرعی بادیہ کے حساب سے قیمت میں حوصلہ لڑاک کے لیے اضافہ کر دینا چاہیے۔

پاکستان

میچر

(بقیہ ارشادات مجدد الف ثانیؒ)

اس آیت میں بھی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراطِ مستقیم فرمایا گیا ہو اور اس کے علاوہ تمام راستوں کو داخلِ کُمل کر کے ان پر چلنے سے منع فرمادیا ہو۔۔۔۔۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اظہارِ شکر، اطلاقِ خلق اور ہدایتِ خلق کے طور پر خیر الہدیٰ ہدیٰ محمد (بہترین سیرت سیرت محمدی ہو صلی اللہ علیہ وسلم) فرمایا ہو۔ نیز ارشاد فرمایا ہو۔ اَذِّبْنِي رَبِّي فَاحْسِنْ تَأْذِينِي۔ میرے رب نے براہِ راست میری تربیت کی ہو اور خوب سے خوب تر کی ہو۔

باطنِ ظاہر کا مکمل کرنے والا ہو ان دونوں میں باہم گہر ہو مخالفت نہیں۔ مثلاً جھوٹ زبان سے نہ بولنا شریعت ہو اور دل میں کذب کا خطرہ نہ آنے دینا طریقت و حقیقت ہو جس کی تفصیل یہ ہو کہ اگر یہ بات اہتمام سے کرنی پڑتی ہو تو طریقت ہو اور اگر بے اہتمام و تکلف سے ہو تو حقیقت ہو۔ پس فی الحقیقتہً باطن جو کہ بالفاظِ دیگر طریقت و حقیقت ہو۔ ظاہر کی جو کہ شریعت ہو۔ تکمیل کرنے والا ہو۔ پس ساکنِ راہ طریقت و حقیقت کو اگر اثنائے سلوک میں ایسے امور ظاہریوں جو ظاہرِ مخالف شریعت ہیں تو اس کو علیہِ حال پر محمول کیا جائے گا۔۔۔۔۔ ہر وہ چیز جس میں اختلاف و تشابہل محبوبِ جلوہ گر ہوں بہ تبعیتِ محبوب۔ محبوب ہو جاتی ہو۔ آیہ۔ فَاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (دے رسول کہہ دیجئے) میری متابعت کرو اور اللہ تم کو محبوب بنالے گا) میں اسی رمز کا بیان ہو۔ پس متابعتِ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں کوشش کرنا مقامِ محبوبیت تک پہنچانا ہو، پس ہر عاقل پر ظاہراً و باطناً کمالِ انبیا و رسول میں سعی کرنا لازم ہو۔۔۔۔۔

(بقیہ "حدیثِ پرواز" ص ۳۹)

اتفاق اور ہنگامی طور پر اس قسم کا مظاہرہ ہو جانا عمومی شان "رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ" پر ہرگز کوئی وجہ نہیں لگاتا۔ مگر ہمیں تو یہ ماننے سے بھی انکار ہے کہ یہ تیزی اور سخت کلامی محض نفسِ بشری کا تقاضہ تھی۔ ہم تو سمجھتے ہیں اور کوئی دلیل اس کے خلاف نہیں ہے، کہ جس طرح وہ شروع کی نرمی نبی احسان کا نتیجہ تھی، اسی طرح یہ بعد کی گرمی بھی دینی جذبات کی لانی ہوئی تھی۔ جب ان کی نرمی اور شیریں کلامی انصار کو اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی (جو ان کے نزدیک اسلام کے حق میں انتہائی ضرور رساں تھا) اور انھوں نے دیکھا کہ ان کی نرمی سے کہیں بات قابو سے نکل نہ جائے تو انھوں نے سختی اور گرمی کا رویہ اختیار کیا۔۔۔۔۔ اور اس کا منشاء اور محرک دین اور صرف دین تھا۔ اس کے سوا کچھ نہیں!۔۔۔۔۔ اور دین کے لیے آپس میں سختی اور گرمی کو "رُحَمَاءُ

بینہم کے خلاف وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے نہ دین کو سمجھانہ قرآن کو سمجھا۔ (باقی)

قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہو لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہو، یہاں تک کہ اسکو "کلام الہی" ماننے والی امت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہو، اس صورت حال کو سامنے رکھ کر یہ کتاب لکھی گئی ہو۔ امید ہو کہ جو مسلمان یا غیر مسلم بھائی اسی کا مطالعہ کریں گے، اگر ان کی روح بالکل مردہ نہیں ہوگئی ہو تو وہ قرآن مجید کی دینی و اخلاقی تعلیم و دعوت سے ضرور متاثر ہوں گے۔ ۲۰ صفحات، کاغذ اعلیٰ کتابت و طباعت مشائی، مجلد قیمت چار روپے ۱۰/-

تذکرہ مجدد الف ثانی "مجدد الف ثانی نمبر الفرقان" (۱۳۵۷ھ) کا تازہ کتابی ایڈیشن

الفرقان کے مجدد الف ثانی نمبر میں پہلی بار یہ حقیقت سامنے آئی تھی کہ امام ربانی شیخ احمد سرسندی قدس سرہ کا وہ کون سا امتیازی کا نام نہ ہو جسکی وجہ سے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ الف ثانی یعنی پانچویں دوسرے ہزار سے (اذاستلئے تاستلئے) کا مجدد امت نے مان لیا۔ الفرقان کے اس نمبر کی اشاعت پر اکیس برس گزر چکے ہیں، اس عرصہ میں خاص کر اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہو کہ واقعہ حضرت موصوت پورے الف ثانی کے مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کے لیے بھی ان کے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہو۔

یہ حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعہ سے کھلے گی جس میں مجدد الف ثانی کے ذاتی حالات بھی ہر ادا ان کے تجدیدی کام کی تفصیلات بھی، نیز آپ کے تمام مشہور و غفلہ کا تذکرہ بھی۔ (۱۳۵۷ھ میں مؤلف متوسط قیمت۔ ۱۰/-)

دعائی فتنہ اور سورۃ کھف مولانا بدیع مظاہر گیلانی کی ذرا مت مکتبہ کا قابل یاد نمونہ جس میں مغربی تہذیب تمدن اور طرز علم و افکار کے فتنہ کا دعائی فتنہ سے فطن ظاہر کر کے دکھایا گیا ہو کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کاری ضرب لگانے اور اس طوفانی عہد میں اپنے پیغمبر ایران کو عرفائی سے بچانے کے لیے قرآن کی اس سورۃ (کھف) میں کیا کیا آیات و اشارات پنہاں ہیں۔ قیمت ۱/۸

مکتب خانہ "الفتن" لکھنؤ

حسینی فارمیسی

جس کو لکھنؤ کے مشہور معالج حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب مدظلہ ہی ایس سی ایم بی بی ایس کے خاص اور منتخب نسخوں کو تیار کرنے کا فخر حاصل ہو، ڈاکٹر صاحب موصوف کی چند منتخب ترین ادویات آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہو جنہوں نے سینکڑوں مریضوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔

سفوف ذیابیطس

سفوف ذیابیطس وہ دوا ہے جس کے استعمال سے چند ہی روز میں شکر کی کمی شروع ہو جاتی ہو اور قوت واپس آئے لگتی ہے، اور رات کو بار بار اٹھنے اور نیند خواب ہونے سے نجات مل جاتی ہو، سفوف ذیابیطس کے چند مہینوں کے استعمال سے بیشابہ ہی سے شکر غائب نہیں ہوتی بلکہ خون میں بھی شکر اتنی ہی رہ جاتی ہو جتنی سندرست آدمیوں کے خون میں ہوتی ہو سفوف ذیابیطس کے چند مہینوں کے استعمال سے دوا چھوڑ دینے پر بھی فائدہ قائم رہتا ہو۔
مقدار: غوراک ۴ ماشہ سے ۶ ماشہ (صبح و شام)
قیمت فی شیشی ۱۰۰۰ عمار علاوہ محصول دارک

شریت جذام

شریت جذام کا فائدہ بیشبہ خدا کے فضل سے ۹۰ اور توفی عہدی کے درمیان رہا ہو۔ جذام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ایسی ہو کہ سرھن بھان لیتا ہو دوسری قسم وہ ہو جسے شریت ڈاکٹر بھی پہچانتے ہیں اس کی علامت یہ ہو کہ دھوپ میں چلنے سے چمکا رہا لگتی ہو اکثر حلقہ پر چمے پڑ جاتے ہیں اگر ایک شیشی میں گرم پانی دوسری میں سرد پانی لیکر ان جیون پر لگایا جائے تو کوئی فرق محسوس نہ ہوگا۔ شریت جذام کے استعمال سے یہ مرتع دیش ہو جاتا ہو یا چھ ماہ دوا استعمال کرنی پڑے مقدار: غوراک ۳-۲ جاتے کے چھپے کے برابر صبح و شام قیمت فی شیشی ۱۰۰۰ عمار علاوہ محصول دارک

مرہم سرخ

یہ بھی ہماری تیر بہدت دواؤں میں ہو۔ بھوڑوں، خدشا کا رنگل میں اس کا استعمال سیدہ مفید ہو۔ کا رنگل پینا لکری پر ہوتا ہو اور جا کی نشتری با اس سے بھی پڑتا ہو، بخیر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ماکھی کے چھتہ کی سی شکل ہو جاتی ہو۔ اگر اس کا پریشن کرایا جائے تو بھی تکلیف باقی رہتی ہو اور مدت کے بعد اچھا ہوتا ہو۔ سرخ مرہم کا استعمال کرتے ہی درد اور جلن کا فود ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ پورا اچھتہ صاف ہو کر صحت ہو جاتی ہے۔
قیمت فی شیشی ۱۰۰۰ عمار علاوہ محصول دارک

اکسیر اسٹیت

بڑھاپے میں بعض لوگوں کو یہ شکایت ہو جاتی ہو ابتداء میں بیشابہ کی دھار لکڑ دہوتی ہو اس کے بعد یہ حالی ہوتا ہو کہ بیشابہ کھل کر نہیں پڑتا اور بار بار بیشابہ کرنے کی حاجت ہوتی ہو۔ پر اسٹیت مدد دے دیا جاتا ہو بیشابہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہو۔ آخر قوت یہ رہتی ہو کہ بیشابہ باطل مزہ ہو جاتا ہو۔ اس حالت میں سوار پریشن کے چارہ نہیں۔ بیشابہ باطل رک جاتے ہیں پتر دوا سے اس مرض کا علاج ہو لیتا ہو۔ اکسیر اسٹیت پیسے سے پر اسٹیت اصلی حالت پر آ جاتا ہو اور بیشابہ خب سموی ہونے لگتا ہو۔
قیمت فی شیشی ۱۰۰۰ عمار علاوہ محصول دارک

حسینی فارمیسی، ۳ گوئن روڈ، لکھنؤ

ایمانی

مہربانی

ہماری دعوت

لا اله الا الله محمد بن عبد الله

[illegible]

لیکن یہ صرف ایک پہلو ہی تھا۔ لیکن اگر حکومت کو ایک نئی شکل دے دی جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہو گا۔

[illegible]

جہاں اس کو گھبراہٹ ہو جائے اور وہ اسی چیز پر ہونے لگے۔
 کہ اگر نہ ہو، اس کی کوشش کریں اور اسی چیز پر ہونے لگے۔
 یہ کہ اس کی کوشش کریں اور اسی چیز پر ہونے لگے۔

میرزا و افغانان

مَرْيَمُ

عَلَيْهِ السَّلَامُ

۱۰۔ مائع کیا۔

مَسْتَوِلٌ

محکمہ منظور بنامانی

کُتُبُ خانۃ الفِی سَن کی مطبوعات

اسلام کیا ہے؟

المصنف مولانا نعمانی

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے دیکھنے والوں کا سامانِ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
کونسی خاص مقبولیت سے تائید فرمائی ہو چکے ہیں۔ اس میں تقریباً تیس سو اربعہ
میں اور کئی ہزار کلمات میں شائع ہو چکی ہے
اسلام کے متعلق ضروری حقیقتیں بیان کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے
اور اس کا دلی مقصد ہے کہ اس کا مطالعہ اور عمل از انکو ضروری ہو
زبانِ بغایت آسان ہو لے کہ ساتھ نہایت شیریں اور پُر تاثیر و کثرتِ طبعیت
اسلام اور مسلمانوں کی فہم و عمل کا فائدہ پہنچا سکے۔ ہر قسم کا فائدہ پہنچا کر غیر معمولی
مندی اور خوشی کا فائدہ دینی ہے۔ قیمت تین روپے سولہ

حج کیسے کریں؟

حج و زیارت کے متعلق اردو زبان میں پہلا چھپائی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب
اس باب و رسم و طہارت و احکامات میں ہندوؤں کی گہرا مشرتک تالیف ہوئی ہے
اس خصوصیت میں یہ کتاب بھی ہے کہ اس کے مطالعہ سے حاج و عمرتوں اور عقیقہ
میں نصیب سے مسلم ہو جائے گا اور دلی میں شریعت و مذہب اور فروع و حقوق کی مدد
میں بہت زیادہ ہمواری آئے۔ یہ کتاب اردو میں شریعت و احکامات کا
کھنڈ جملہ قیمت پندرہ ۲/۱۰
اس کتاب میں زبانِ عجم کی بجائے اردو میں لکھی گئی ہے
اس کتاب میں علم و دل سے حضرت جو صریحاً نہایت اردو ہندی
اور دلی فہم و عمل کے لیے اس کتاب کے مطالعہ سے پہلے فائدہ اٹھائے گئے ہیں۔
طبعیت سمجھائی قیمت صفت ۱/۱۰

برکاتِ رمضان

اردو کا اردو مولانا نعمانی

اسلام کے اہم ترین مہینہ رمضان اور یہ رمضان
اور اس کے خاص اعمال و وظائف و تراویح و
اعمال کے فضیلت و برکات اور ان کی
روحانی اثرات کا نہایت مؤثر اور روشن و شیریں بیان
اور حکیم امت حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس
سلسلہ کی احادیث کی ایسی تشریح جس سے دل بھی
متاثر ہو اور روح بھی مطمئن قیمت ۱/۱۲

نماز کی حقیقت

اردو کا اردو مولانا نعمانی

پہلی بار مسلمان کو بہت اعلیٰ مشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی دعا و حقیقت
و اہمیت ہونے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور
فرمائیں کہ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہی عقل
جذبہات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرتا ہو
قیمت ۱/۱۲

کلمہ طیبہ کی حقیقت

اردو کا اردو مولانا نعمانی

اس میں اسلام کے کلمہ دعوت
تَوَاحِدُ اللّٰہُ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ
کی تشریح ہو چکی ہے حقیقت کے ساتھ ہیے نورِ اذکار
میں کی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ کیان و یقین میں
اضافہ ہو جائے
اور دعا کے ساتھ دلی بھی متاثر ہو جائے
قیمت ۱/۱۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا ارادہ

قیمت ۱/۷۰

شاہ اسماعیل شہید اور
مواذین کے الزامات
قیمت ۱/۸۰

مسئلہ کے اہم مسئلہ
کا یہ ہندوؤں کے دلی احساس و فہم
میں گہری توجہ دینی ہے۔ قیمت ۱/۷۰

حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی

دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابوالحسن علی مدنی
شرح میں مولانا سید سلیمان ندوی کے قلم سے
فاضلانہ اور مبہوط مقدمہ ۲/۱۰
ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ
مترجم مولانا محمد منظور نعمانی قیمت ۱/۸۰

امام ولی اللہ دہلویؒ
اردو مولانا سید احمد مدنی قیمت ۱/۱۰

انیس نسواں

از حضرت بیگم سیدہ منیرہ صاحبہ
مسلمان عورتیں خاص کر قلم بردار ہندوؤں میں
دین کی طرف سے جو بے فکر ہیں اور عورت کی
حالت سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے
حالات اور اصلاح کے لیے ایک مختصر مضمون ہے
رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا طحطاہی کے قلم
پیش نظر لکھا ہے۔ قیمت ۱/۸۰

غیر ملکی سے سالانہ چندہ شنگ اعزازی خریداروں سے سالانہ صفحہ	ہندستان پاکستان سے سالانہ چندہ (بیکہ ہندستان) صفحہ سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) صفحہ ششماہی صفحہ	نفتان لکھنؤ ماہنامہ (نی کاپی آٹھ آنے)
---	---	---

جلد ۲۷	باتیرہ ربیع الاول ۱۳۷۹ھ مطابق اکتوبر ۱۹۵۹ء	شمارہ ۳
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	نگاہ ادلیں	مرتب
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی
۳	تجلیات تجدد و الف تانی	مولانا نسیم احمد فریدی
۴	حدیث پرور	عبدیق الرحمن سنہلی
۵	تعارف و تبصرہ	رع بس
		۲۵

اگر اس ڈائری میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی درت خریداری ختم ہو چکی ہے۔ براہ کرم آمندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ لکھنؤ سالانہ بیعت دی پی ارسال کیا جائے گا۔ دی پی میں آپ کے کچھ آنے زائد صرف ہونگے اور سالہ دی پی بھی پہونکے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں یا درجہ ذیل آکٹوبر تک پہونچ جانی چاہیے۔

پاکستان کے خریدار:- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، آسٹریلین بلڈنگ ٹاؤن، ہور کو بھیجیں۔

ادریسی آرڈر کی پہلی ریب ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔

تاریخ اشاعت:- سالہ ہر انگریزی ہفتے کی یکم کو روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ۵ تاریخ بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں انکی اطلاع ۲۵ تاریخ کے اندر آجانی چاہیے اسکے بعد سالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہیں۔

خط و کتابت و ترسیل درکار پتہ:-
دفتر نفتان، پھری روڈ، لکھنؤ

(دعوتی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان پھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اوّل

بارہ سال یہ سوچتے سوچتے بیت گئے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مسئلہ کس طرح حل ہو؟ وہ کس طرح اس عزت زندگی حاصل کریں؟ کس طرح ان کی نئی نسل کا اپنے دین سے کم از کم اتنا تعلق برقرار رہ سکے جتنا اس وقت مسلمان قوم کا مجموعی طور پر ہے؟ اور کس طرح انکی آئندہ نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا اطمینان ہو؟

ان مسائل پر بارہ سال سے غور و خوض ہو رہا ہے بلکہ صحیح الفاظ میں ان امور کے بارے میں ایک عام فکر مندی پائی جاتی ہے۔ مگر فکر و نظر کے دائرہ سے نکل کر مستقل مزاجی کے ساتھ کسی عملی اقدام کی نوبت اب تک نہیں آئی ہے۔ دراصل یہی وجہ ہے کہ مسائل جوں کے توں ہیں۔ اور ڈور سلجھنے کے بجائے روز بروز کچھ زیادہ ہی الجھتی جا رہی ہے۔ مسائل تمام تر علمی اور تہذیبی رجحانوں سے دلے ہوئے ہیں۔ نہ محض سوچ بچار ان معاملات میں ہیں کوئی نام نہ نہ پہنچا سکتا ہو، اور نہ عمل کے میدان میں پہلا قدم رکھتے ہی ہم منہ پر پتھر پکے ہیں۔ ہمیں ایک کان کی امید، ایک کان کے صبر، اسکی لگن اور بہیم محنت سے کام لینا ہوگا تب کہیں جا کر ہم کسی خوش آئند حل کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔

کان کو ایک زمین سے فصل یعنی ہوتی ہے تو دیکھیے وہ پہلے اس زمین کو توڑتا ہے اس میں بار بار ہل چلا کر اور دوسرے ضروری کام کر کے اسے ختم ریزی کے قابل بناتا ہے۔ پھر بیج بھڑک کر اسے زمین میں دفن کر دیتا ہو۔ دن پردن گزرتے ہیں اور اس شدید محنت کا کوئی نتیجہ اس کے سامنے نہیں آتا۔ مگر وہ پوری امید کے ساتھ اسے پانی دیتا ہے حتیٰ کہ زمینوں کی عرق ریزی کا نتیجہ ایک حقیر کوئیل کی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے۔

کان کا اصل مقصد اور منہا کے نظر ابھی بہت دور ہوتا ہے مگر وہ گھبراہٹ میں، محنت سے ہاتھ نہیں کھینچتا۔ برابر اس کے ساتھ گارہتا ہے۔ یہ مدت مہینوں کی ہوتی ہے جس میں یہ کونپلیں اپنے طبعی ارتقاء کے مدارج طے کرتی رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ وہ درجہ پہنچاتا ہے جس میں کان کے دفن کیے ہوئے دانے خوشہ (مے گندم بن کر پورے قلعہ زمین پر پھیلانے لگتے ہیں۔ کان کو اب بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا مگر وہ پُر امید رہتا ہے۔ صبر سے حصول مقصد کے قدرتی وقت کا انتظار کرتا ہے۔ اس طرز پر پھر اور دن گزر جاتے ہیں، تب کہیں جا کر ایسا لگتی ہیں اور غلہ کان کے لہریں پہنچتا ہے۔

یہ عمل اور اس کے نتائج کا قانون اگر ہماری نفسیاتی کیفیت یہ ہوگئی ہے کہ عمل کی ابتداء کے ساتھ ہی ساتھ عمل کے نتائج چاہتے ہیں لیکن جب غور و فکر کے نتیجہ میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کہ جنی دور تک کا عملی پروگرام ہم پہلے ولہ میں بناتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام کے خاتمہ تک ابھی بس عمل ہی عمل ہے کوئی خاص نتیجہ نہ ملتا نہیں ہو سکے گا، تو ہمت چھوٹ جاتی ہے اور سارا جوش و دلولہ سرد ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عمل اور نتائج کا سارا سلسلہ پہلے ہی ولہ میں ہماری نظریں آجائے کہ ابتداء سے انتہا تک یہ یہ قدم ہم اٹھائیں گے اور اس طرز پر نتیجہ اس عمل سے نکلتا چلا آئے گا۔ حالانکہ یہ سیکہ فکری مقدمات و نتائج کا نہیں بلکہ عملی مراحل اور محسوس نتائج کا ہے۔ اور کسی عملی مرحلہ میں طبعاً یہ ممکن ہی نہیں کہ عموماً سارے مراحل، انتہا تک پہنچیں نظر میں ہمارے سامنے آجائیں۔ عملی جدوجہد کے مراحل میں محسوس نظریں ایک حد تک، کام کرتی ہے۔ باقی عملی جدوجہد ہی سے آگے کے راستے فکر و نظر پر کھلتے اور اگلے مراحل کے نقشے طے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سارے عملی مراحل کے نقشے آج طے نہیں کر سکتے تو یہ کس طرز ممکن ہے کہ ہم عمل اور نتائج کا سارا سلسلہ تصور میں لا کر دیکھ لیں کہ یہ یہ کام اس اس طرح ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس طرح سب کچھ دیکھ لینے کے بعد ہم راہ عمل میں قدم اٹھائیں۔

اگر ہمیں عمل کے لیے اس کا انتظار ہے کہ عمل کے سارے مراحل تا نتائج پہلے عالم تصور میں ہم دیکھ لیں تو گو ایم اے اس طرح کی ایک انہونی شرط لگا رہے ہیں جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ حتیٰ شریٰ اللہ جہرتہ (تم تم پر جب ایمان لائیں گے جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا) ہم آئ تہر میں بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ پڑھتے ہیں تو انکی حماقت پر ہنسا آتی ہے کہ ہم خود

قریب قریب اسی نفسیاتی کیفیت میں مبتلا ہیں، بارہ برس کے اس طویل عرصہ سے فکر مندی کے باوجود عمل سے دوری کا جو ہمارا حال ہو وہ دراصل اسی نفسیاتی کیفیت کا نتیجہ ہے۔ عمل کے میدان میں گامزن ہونے کے لیے ہم جو شرط ذہن میں لیے ہوئے ہیں وہ دراصل اتنی ہی غلط ہے جتنی ایمان کے لیے بنی اسرائیل کی شرط تھی۔ بنی اسرائیل کے اس طرح کے رویہ نے انہیں کتنا نقصان پہنچایا، اس سے ہم ناواقف نہیں ہیں، اور ہمارا یہ رویہ جو نقصان ہمیں پہنچائے گا، وہ اگر اب تک ہم پر مخفی ہے تو آئندہ یقیناً مخفی نہ رہ سکے گا۔

اس عقیدے کے بعد ہم کہنا یہ ہے کہ نور و فکر اور نرمی و فکر مندی کے چکر سے نکل کر اب ہمیں عمل کی راہ اختیار کرنی چاہیے، ورنہ دن گزرتے پہلے جائیں گے اور ہمارے مسائل ”رذراؤں“ ہی میں رہیں گے۔ بلکہ قدرتی طور پر ان کا اصل شکل سے شکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ مختلف انسانوں کی مختلف طبعی منافیتیں ہوتی ہیں۔ کسی کو کسی کام سے دلچسپی ہوتی ہے۔ کسی کو کسی کام سے۔ ہمارے مسائل متعدد ہیں۔ ایک، بڑا مسئلہ بچوں کی دینی تعلیم کا ہے۔ دوسرا مسئلہ ملائوں کی اقدادی حالت کا ہے۔ جس کی کسی شاخیں ہیں۔ اس طرح کے کئی ایک بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ ہمیں اپنی طبعی منافیتوں کے لحاظ سے ان مسائل میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے اور پھر اس کے لیے ابتدائی درجہ کا عملی پروگرام سوچ کر بسم اللہ کر دینی چاہیے۔ یہ انتظام بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر کام ال الٹا پیانہ پر ہی شروع ہو۔ ہم میں سے بہت سے باصلاحیت اور فکر مند لوگوں کا بہت سا وقت اس انتظار میں بھی ضائع ہوا ہے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ”آل انڈیا“ پیانہ کو چھوڑ کر محدود پیانوں پر فی الحال اکتفا کریں۔ بلا انتظار مقامی طور پر کام شروع کر دیے جائیں۔ انہی مقامی کاموں میں سے جس جگہ کے کام میں ابھرنے کی صلاحیت ہوگی وہ نمونہ بن کر ابھرجائے گا اور رفتہ رفتہ پورے ملک کے لیے مشعل راہ بن جائے گا اس ایک چراغ سے سینکڑوں چراغ جلیں گے۔ اور خدا نے چاہا تو پورے ملک کے مسلمانوں کا جمود ٹوٹ جائے گا۔

ماضی میں اسکی کسی ایک مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک مثال دارالعلوم دیوبند کی ہے لیجئے۔ یہ ادارہ جو پورے ملک کے لیے دینی رہنما بنا اور قصبے، قریبے قریبے اسکی کونے چراغ جل اٹھے۔
(باقی صفحہ ۵ پر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معارف احادیث

[اللہ کی توفیق سے معارف احادیث کی تیسری جلد ”کتاب العبادات“ زیر تالیف ہو۔۔۔ چونکہ بہت سی عبادتوں کے لیے طہارت لازمی یا تکمیلی شرط ہو اسلئے حدیث کی ان کتابوں میں جو مسامین اور ابواب پر مرتب ہوتی ہیں عبادت سے متعلق حدیثوں سے پہلے طہارت سے متعلق حدیثیں درج کرنے کا دستور ہو۔ اس ناچیز نے بھی اس تیسری جلد میں اس دستور کی پیروی کی ہو۔۔۔ آج پہلی بار اس کے باطل ابتدائی چند صفحات ناظرین الغفران کے لیے یہاں دیے جا رہے ہیں۔۔۔ یہ سلسلہ انشاء اللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔]

طہارت و پاکیزگی کی حقیقت اور دین میں اس کا مقام

اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں ہو کہ وہ نماز، تلاوت، قرآن اور طواف کعبہ جیسی عبادت کے لیے لازمی شرط ہو بلکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ بجائے غود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بات خود بھی مطلب ہو۔ قرآن مجید کی آیت ”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ“۔۔۔ اللہ تعالیٰ توہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والے اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہو۔

اور قبائیں رہنے والے اہل ایمان کی تعریف میں قرآن مجید کا ارشاد ”ذِئذِ رَحَالُ“

يُحْيُونَ اَنْ تَنْتَهَرُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝ (اس میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو بڑے پاکیزگی پسند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوب پاک و صاف رہنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے) — صرف ان ہی دو آیتوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی بجائے خود کتنی اہمیت ہو۔ اسی طرح آگے پہلے ہی نمبر پر صحیح مسلم کی جو حدیث درج کی جا رہی ہو اس کے پہلے فقرے ”اَلطُّهُورُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ“ کا گویا لفظی ترجمہ ہی یہ ہو کہ طہارت و پاکیزگی اسلام کا صرف ایک حکم ہی نہیں ہو بلکہ وہ دین و ایمان کا اہم جزو ہو —

ہمارے اتاذ الاساتذہ اور شیخ المشائخ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی ایک نفیس تحقیق یہاں قابل ذکر ہو، اپنی فیضی کتاب ”حجة الله المبالغه“ میں فرماتے ہیں کہ:

”اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خاص فضل سے یہ حقیقت سمجھا دی ہو کہ فلاح و سعادت کی جس شاہراہ کی طرف دعوت دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوئی (جس کا نام شریعت ہو) اگرچہ اس کے بہت سے ابواب ہیں اور ہر باب کے تحت سیکڑوں ہزاروں احکام ہیں۔ لیکن اپنی اس بے پناہ کثرت کے باوجود وہ بس ان چار اصولی عنوانوں کے تحت آجاتے ہیں۔ طہارت، انجرات، سہاحت، عداکت۔“

پھر شاہ صاحبؒ نے ان میں سے ہر ایک کی حقیقت بیان کی ہو جس کے مطالعہ کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو کہ سامنے آجاتی ہو کہ بلاشبہ ساری شریعت بس ان ہی چار اصول میں منقسم ہے۔

یہاں ہم شاہ صاحب کے کلام کے صرف اس حصہ کا خلاصہ درج کرتے ہیں جس میں انھوں نے طہارت کی حقیقت بیان فرمائی ہو۔ — فرماتے ہیں

ایک سلیم الفطرت اور صحیح المزاج انسان جس کا قلب بہیمیت کے بغلی تقاضوں

مغلوب اور اُن میں مشغول نہ ہو، جب وہ کسی نجات سے کمزور ہو جاتا ہو، یا اس کو
 پیشاب یا پاخانہ کا سخت تقاضا ہوتا ہو یا وہ حار و غیرہ سے فارغ ہوا ہوتا ہو تو
 وہ اپنے نفس میں ایک خاص قسم کا انقباض و تکبر اور گرائی و بے لطفی اور اپنی طبیعت
 میں سخت ظلمت کی ایک کیفیت محسوس کرتا ہو پھر جب وہ اس حالت سے نکل جاتا
 ہو مثلاً پیشاب یا پاخانہ کا جو سخت تقاضا تھا اس سے وہ فارغ ہو جاتا ہو اور
 اچھی طرح استیلا و طہارت کر لیتا ہو، یا اگر وہ حار سے فارغ ہوا تھا تو غسل کر لیتا ہو
 اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتا ہو اور خوشبو لگالیتا ہو تو نفس کے انقباض
 و تکبر اور طبیعت کی ظلمت کی وہ کیفیت جاتی رہتی ہو اور اس کے بجائے اپنی
 طبیعت میں وہ ایک انشراح و انبساط اور سرور و فرحت کی کیفیت محسوس کرتا ہو۔
 — پس دراصل پہلی کیفیت اور حالت کا نام ”حدث“ (ناپاکی) اور
 دوسری کا نام ”طہارت“ (پاکی و پاکیزگی) ہے۔ اور انسانوں میں سے جن کی فطرت
 سلیم اور جن کا وجدان صحیح ہو وہ ان دونوں حالتوں کو کیفیتوں کے فرق کو واضح
 طور سے محسوس کرتے ہیں۔ اور اپنی طبیعت و فطرت کے تقاضے سے ”حدث“ کی
 حالت کو ناپسند اور دوسری کو (یعنی ”طہارت“ کی حالت کو) پسند کرتے ہیں
 اور نفس انسانی کی یہ طہارت کی حالت ملاو اعلیٰ یعنی نلشکہ۔ الشری
 حالت سے بہت مشابہت و مناسبت رکھتی ہو، کیونکہ وہ دائمی طور پر یہی
 آلودگیوں سے پاک صاف اور اپنی فوری کیفیات سے شاداں و فرحاں رہتے
 ہیں۔ اور اسی لیے حسبِ ممکن طہارت و پاکیزگی کا اہتمام و دوام انسانی مزاج
 کو ملوثی کمالات حاصل کرنے اور الملمات و ملمات کے ذریعہ ملاو اعلیٰ سے
 استفادہ کرنے کے قابل بنا دیتا ہو۔ اور اس کے برعکس جب آدمی حدث
 اور ناپاکی کی حالت میں ڈوبا رہتا ہے تو اس کو شیا طین سے ایک مناسبت و
 مشابہت حاصل ہو جاتی ہو اور شیطانی دلداس کی قبولیت کی ایک خاص استعداد
 و صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہو۔ اور اس کی روح کو ظلمت گھیر لیتی ہے۔
 محمد اشرف المصطفیٰ ج ۱

شاہ صاحبؒ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ طہارت اور حدث دراصل انسانی روح اور طبیعت کی مذکورہ بالا دو حالتوں کا نام ہو اور ہم جن چیزوں کو حدث یا ناپاکی اور طہارت یا پاکیزگی کہتے ہیں وہ دراصل ان کے اسباب و موجبات ہیں اور شریعت الہی اسباب پر احکام جاری کرتی اور انہی سے بحث کرتی ہو۔

امید ہو کہ طہارت کی حقیقت اور روح انسانی کے لیے اس کی ضرورت و اہمیت سمجھنے کے لیے شاہ صاحبؒ کا یہ کلام انشاء اللہ کافی ہوگا۔ نیز اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ طہارت و پاکیزگی شریعت کا پورا چوتھائی (¼ حصہ ہو۔

پھر اسی کتاب "حجۃ اللہ البالغہ" کے ایک دوسرے مقام پر جہاں طہارت کے احکام اور ان کے اسرارہی کا بیان ہو فرماتے ہیں۔

طہارت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک حدث سے طہارت۔ (یعنی جن حالتوں میں غسل یا وضو واجب یا مستحب ہو۔ ان حالتوں میں غسل یا وضو کر کے شرعی طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا) دوسرے ظاہری نجاست اور پیدہی سے جسم یا اپنے کپڑوں کو یا اپنی جگہ کو پاک کرنا۔

تیسرے جسم کے خصلت حصوں میں جو گندگیاں اور میں کچل پیدا ہوتا رہتا ہے اس کی صفائی کرنا (جیسے دانتوں کی صفائی، ناک کے تھنوں کی صفائی، ناخن اور زیر ناک بالوں کی صفائی)۔

اگے طہارت کے متعلق جو حدیثیں درج ہوں گی ان میں سے بعض کا تعلق مطلق طہارت سے ہوگا جو ان تینوں قسموں پر حاوی ہو۔ اور بعض کا تعلق کسی ایک خاص قسم سے ہوگا۔ اس تمیزی بیان کے بعد اب طہارت سے متعلق حدیثیں پڑھیے۔

طہارت جزو ایمان ہے :-

(۱) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

لَهُ حَجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ، ابواب الطهارة ص ۱۴۳ - ۱۴۲

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْطَمُوْا شَطْرَ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَا الْمَلِيْكَيْنِ وَمُسَبَّحَاتِ
 اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاْنَ اَوْ تَمْلَاْ مَبَايِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلٰوةُ
 نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ مُجْمَعٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ
 كُلُّ النَّاسِ يَغَدُوْا فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمَعْنٰفُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا — رواہ مسلم
 (ترجمہ) ابوامامہ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا طہارت و پاکیزگی جزو ایمان ہو اور کلمہ الحمد للہ میزان اعمال کو بھردیتا
 ہو اور مسبحان اللہ والحمد للہ بھرتے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو، اور تازیانہ ہو
 اور صدقہ دلیل و برہان ہو اور صبر احوال ہو اور قرآن یا تو حجت ہو تمھارے حق میں یا حجت
 ہو تمھارے خلاف۔ ہر آدمی صبح کرتا ہو پھر وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہو پھر یا تو اسے نجات
 دلا دیتا ہو یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) جیسا کہ ظاہر ہو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جس میں
 آپ نے دین کے بہت سے حقائق بیان فرمائے ہیں۔ اس کا صرف پہلا جزو اور پہلا فقرہ اَلصَّلٰوةُ
 شَطْرُ الْاِيْمَانِ طہارت سے متعلق ہو اور اسی کی وجہ سے یہ حدیث کتب حدیث میں کتابہ
 الطہارۃ میں درج کی جاتی ہے۔ شَطْرُ کے معنی تو نصف اور آدھے کے ہیں
 لیکن کبھی کبھی وہ کسی چیز کے جزو اور حصہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہو۔ اس عاجز کے نزدیک
 اس حدیث میں وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہو۔ اور اس بنا پر اس فقرہ کا مطلب صرف یہ ہو
 کہ طہارت و پاکیزگی دین و ایمان کا جزو اور اس کا ایک حصہ اور شعبہ ہو۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ
 کا جو کلام اوپر نقل ہوا ہو اُس سے یہ حقیقت اتنی واضح اور روشن ہو چکی ہے جس پر کسی اضافہ کی
 ضرورت نہیں۔

طہارت و پاکیزگی کی یہ اہمیت بیان فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کا اجر و ثواب اور اُس کی فضیلت بیان فرمائی ہو، تسبیح یعنی سبحان اللہ
 کہنے کا مطلب اپنے اُس یقین کا اظہار اور اس کی شہادت ادا کرنا ہوتا ہو کہ اللہ کی مقدس ذات
 ہر اُس بات سے پاک اور برتر ہے جو اس کی شان الہمیت کے مناسبت نہ ہو۔ اور تحمید

یعنی احمد لکھنے کا مطلب اپنے اس یقین کا اظہار اور اس شہادت کا ادا کرنا ہوتا ہے کہ ساری خوبیاں اور سارے کمالات جن کی بنا پر کسی کی حمد و ثنا کی جا سکتی ہو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات میں ہیں اور اسیلئے ساری حمد و ستائش بس اسی کے لیے ہو۔ یہی تسبیح و حمد اللہ کی نورانی اور معصوم مخلوق فرشتوں کا خاص وظیفہ ہو۔ قرآن مجید میں خود فرشتوں کا یہ بیان خود اُن ہی کی زبانی نقل کیا گیا ہو۔ ”لَا تَسْبِيحُ سُبْحَانَكَ“ (خداوند! ہم تیری حمد و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں)

پس انسانوں کے لیے بھی بہترین وظیفہ اور مقدس ترین شغل یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اور سارے عالم کے خالق و پروردگار کی حمد و تسبیح کریں۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ترغیب کے لیے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک کلمہ سبحان اللہ میزان اعمال کو بھردیتا ہے۔ اور اس سبحان اللہ کے ساتھ احمد لکھنا بھی مل جائے تو ان دونوں کا نور زمین و آسمان کی ساری فضاؤں کو معمور و منور کر دیتا ہے۔

سبحان اللہ سے میزان اعمال کا بھر جانا اور سبحان اللہ و احمد لکھنا سے آسمان و زمین کا معمور ہو جانا، یہ اُن حقائق میں سے ہے جن کے ادراک کا حاسبہ یہاں ہم سب کو نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بعض خاص بندوں پر اس قسم کی حقیقتوں کو کبھی کبھی یہاں بھی منکشف فرمادیتا ہے، ہم عوام کا حصہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہوئی ان حقیقتوں پر ایمان لائیں، ان کا یقین کریں اور ان سے عمل کا فائدہ اٹھائیں۔ حمد و تسبیح کی اس فضیلت اور ترغیب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارہ میں فرمایا ہے کہ ”وہ نور ہے“ اس دنیا میں نماز کی اس خصوصیت کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، جس کو اللہ کے وہ بندے خود محسوس کرتے ہیں جن کی نمازیں حقیقی نمازیں ہیں، پھر اسی نور کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو فواحش و منکرات سے بچا ہوا چلتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: ”إِنَّ الصَّلَاةَ تَكْثُرُ عَلَيْكَ الْتَقْوَىٰ وَالْمُتَّقِينَ“ (بلاشبہ نماز میں یہ خاصیت ہے کہ وہ آدمی کو فواحش و منکرات سے روکتی ہو) اور آخرت کی منزلوں میں نماز کی اس نورانیت کا ظہور اس طرح ہوگا کہ وہاں

کی اندھیروں میں نماز نور اور اُجالا بن کر نمازی کے ساتھ ہوگی۔ (تَوَدُّهُمْ كَيْسِي بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِيَانِيهِمْ)

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے بارے میں فرمایا ہو کہ وہ دلیل و برہان ہو۔ اس دُنیا میں صدقہ کے بُرہان ہونے کا مطلب بظاہر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس امر کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ صدقہ کرنے والا بندہ مومن و مسلم ہے۔ اگر دل میں ایمان نہ ہو تو اپنی کمائی کا صدقہ کرنا آسان نہیں ہے۔ ”گر زہ طلبی سخن درین است“ — اور آخرت میں صدقہ کی اس خصوصیت کا ظہور اس طرح ہوگا کہ صدقہ کرنے والے مخلص بندے کے صدقہ کو اُس کے ایمان اور اس کی خدا پرستی کی دلیل اور نشانی مان کر اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ”غیا“ یعنی روشنی اور اُجالا ہے۔ بعض حضرات نے نماز اور صدقہ کی مناسبت سے یہاں لفظ صبر سے روزہ مراد لیا ہو، لیکن ناچیز کے نزدیک ہر اراجح یہ ہو کہ صبر یہاں اپنے اصلی و وسیع معنی ہی میں استعمال ہوا ہو۔ قرآن و حدیث کی زبان میں صبر کے اصل معنی ہیں ”اللہ کے حکم کے تحت نفس کی خواہشات کو دبانا اور اس راہ میں تلخیاں اور ناگواریاں برداشت کرتے رہنا“ — اس لحاظ سے صبر کو یا پوری دینی زندگی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو اور اس میں نماز، صدقہ، روزہ اور حج اور جہاد اور ان کے علاوہ اللہ کے لیے اور دین کے احکام کی پابندی، ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرنا اس کے مفہوم میں داخل ہے اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ صبر ”غیا“ ہو قرآن مجید میں جہاد کی روشنی کو ”نور“ اور سورج کی روشنی کو ”غیا“ فرمایا گیا ہے۔ (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا) (رومن ع ۱) اس لحاظ سے صبر اور نماز سے پیدا ہونے والی روشنیوں میں وہ نسبت ہوگی جو سورج اور چاند میں۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہو کہ وہ یا تو تمہارے واسطے اور تمہارے حق میں دلیل و حجت ہے یا تمہارے خلاف!

مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اسی کا ہدایت نامہ ہے۔ اب اگر تمہارا تعلق خود اس کے ساتھ خلقت و احترام اور اتباع کا ہوگا جیسا کہ ایک صاحب ایمان کا ہونا چاہیے، تو وہ تمہارے لیے شاہد و دلیل بنے گا اور اگر تمہارا رویہ اس کے برخلاف ہوگا تو پھر اس کی شہادت تمہارے خلاف ہوگی۔

ان سب تنبیہات و ترغیبات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا ہو کہ اس دنیا کا ہر انسان خواہ وہ کسی حال اور کسی شغل میں زندگی گزار رہا ہو وہ روزانہ اپنے نفس اور اپنی جان کا سودا ضرور کرتا ہو، پھر یا تو وہ اس کو نجات دلانے والا ہے یا ہلاک کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہو کہ انسان کی زندگی ایک مسلسل تجارت ہے، اگر وہ اللہ کی بندگی اور رضا طلبی والی زندگی گزار رہا ہو تو اپنی ذات کے لیے بڑی اچھی کمائی کر رہا ہو اور اس کی نجات کا سامان فراہم کر رہا ہو اور اگر اس کے برعکس وہ نفس پرستی اور خدا فراموشی کی زندگی گزار رہا ہو تو وہ اپنی تباہی اور بربادی کا مار رہے، اور اپنی دوزخ بنارہا ہو۔

اللہ تعالیٰ ہم کو ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ترغیبات و تنبیہات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔

دارالعلوم دیوبند کا
علمی اور دینی آئینہ

سالہ دارالعلوم دیوبند

گزشتہ سولہ سال سے پابندی وقت کے ساتھ جاری ہو۔ اس کے علمی، دینی، تاریخی اور اصلاحی مضامین اپنا ایک معیار رکھتے ہیں، متوازن لب و لہجہ، اصلاحی مگر پراثر مضامین، علماء دیوبند کی تحقیقات ادب و فکر کا ایک خوشگوار امتزاج، نئے نظریات اور مذہبی زندگی کی نفی کرنے والی تحریکات کا منصف مزاج نقطہ جیس، سالانہ چار حصہ ہوا۔ دینی، ملی، فرائض کی جہاں۔ پاکستانی خودی مولانا محمد افریدی ہتھم مدرسہ تعلیم الاسلام محلہ سنت پور لائل پور کو چندہ روانہ کریں، ڈاکخانہ کی ابتدائی رسید لغافہ میں رکھ کر دفتر رسالہ بھیجی جائے۔

غیر ملکی چندہ ۱۲ شتک ہو، پوسٹ، روڈ کرس نہ کیے جائیں ادوان پر صرف دارالعلوم لکھے۔

ارسال نسا دہلہ خط و کتابت کا پتہ :- سید محمد انور شاہ قیصر

ایڈیٹر رسالہ دارالعلوم دیوبند

تجلیاتِ مجدد الف ثانی

مکتوبات کے آئینے میں

(ترجمہ و تلخیص از مولانا ایم احمد فریدی امر دہی)

مکتوب (۱۳۴) یاد تپناہ شیخ فرید بخاریؒ کے نام۔

فضائل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

تصدیقِ شریعتِ محمدیؐ کی اہمیت اور ترغیبِ سنت کے جیلون میں

مرحمت نامہ گرامنی عزیز ترین زبانے میں آیا اس کے مطالعے سے شرف ہوا، اللہ کا شکر ہے

کہ فقر محمدیؐ کی میراث آپؐ کو حاصل ہے۔ درویشوں سے محبت اور ان سے تعلق رکھنا اسی کا

نتیجہ ہے۔ ————— سمجھ میں نہیں آتا کہ گرامی نامے کے جواب میں یہ بے سرو سامان کوتاہ علی

کیا لکھے، بجز اسکے کہ چند ماثورہ منقول فقرے آپ کے جبر بزرگوار خیر العبادہ و العجم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے فضائل و محامد میں رقم کڑے اور اس سعادت نامے کو اپنے لیے وسیلہ نجاتِ اخروی بنائے۔

۱۵ شیخ فرید بخاریؒ ————— آپ کا لبِ نود و اسطون سے حضرت سید جمال الدین اعظم حسینی بخاریؒ تک

پہنچ کر تائیس واسطوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوتا ہو۔ (ماخوذ از نسب نامہ سادات بخاری قلمی

کتب خانہ دارالعلوم ندوہ کھنڈ)۔

حضرت خواجہ باقی احمد قدس سرہ کے زمانہ قیام لاہور میں ان کے اخراجات کا ظاہری تکفل شیخ فرید بخاری

نے کیا۔ ————— (جامع السلاسل قلمی کتب خانہ مسلم پبلیشرز علی گڑھ) (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اس توصیف و منقبت کی برکت سے خود میرا کلام قابل تعریف بن جائے گا۔
جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے:-

ما ان مدحت محمد ا بمقالتی
لکن مدحت مقالتی بمحمد

یعنی میں اپنے کلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں کر سکتا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دراصل اپنے کلام کی تعریف کرتا ہوں۔
اب منقبت رسول اکرمؐ لکھتا ہوں۔۔۔ اللہ تعالیٰ مجھے لغزش سے محفوظ رکھے اور نیک توفیق عطا فرمائے۔

بیشاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہیں اور قیامت میں تمام

(بقیہ حاشیہ ص ۳) مکتوبات امام ربانی میں کئی جگہ اشارات ملتے ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باشر دہلوی کی خانقاہ دہلی کے بھی نزاجات اور طالبین و متبعین کی نگہداشت کا شیخ فرید بخاری سے تعلق تھا۔۔۔ علامہ حکیم سید عبدالحی صاحب حسنی رائے بریلوی نے شیخ فرید کے جو حالات تحریر فرمائے ہیں، ان میں سے اکثر حصے کا ترجمہ بطور خلاصہ سب دیں ہو:-

ذو اب فرید مرثئی خاں۔۔۔ اپنے زمانہ میں ریاست، تدبیر، اور سخاوت و کم میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ اہل فضائل سے محبت رکھتے تھے اور اعلیٰ امور کے انجام دینے کی طرف میلان تھا۔ اکبر بادشاہ کے دربار میں وجہ امارت پر پہنچے اور ترقی کر کے میر بخشگری کا عہدہ پایا۔۔۔ جہانگیر بادشاہ ہوا تو اس نے ان کے منصب میں اضافہ کیا۔ صاحب ایف و اعلم کا خطاب دیا۔ پھر مرثئی خاں کے لقب سے ملقب کیا۔ گجرات کا حاکم بنایا و دہلی چار سال حکومت کی پھر پنجاب کا حاکم بنایا و دہلی دت العمر حاکم رہے۔۔۔ شیخ فرید بخاری نے شجاعت و سخاوت کو اس طرح جمع کیا تھا کہ اس وقت ان کا اس جامعیت میں کوئی مساوی نہ تھا، غنائی نے مائثر الامرا میں کھا ہو کہ ان کے دربار کا سائل کبھی تار مار نہیں گیا۔ اپنے ہاتھ سے فقراء کو درہم دینا و تقسیم فرماتے تھے اور بعض اوقات اپنی قبا چادر اور جو کچھ پاس ہو مناسب دے دیتے تھے۔۔۔ ایک مرتبہ ایک سائل سات دفعہ ان کے پاس آیا اور ہر دفعہ (باقی حاشیہ صفحہ ۱۵)

ظہور کے کھانڈے آخر میں ہیں لیکن قیامت کے دن آگے ہوں گے، یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہتا (بلکہ تحدیثِ نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے انعام کا اظہار کرتا ہوں)۔ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں مرسلین و انبیاء کا قائد ہوں اور یہ بات بھی فخر نہیں کہہ رہا۔ میں سلسلہ انبیاء کا ختم کرنے والا آخری نبی ہوں۔ اس پر بھی فخر نہیں۔ میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے انسانی مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان سب سے بہتر پیدا کیا پھر اس مخلوق کو دو حصوں (عرب و عجم) میں تقسیم کیا تو مجھے اُن میں سے بہتر میں پیدا کیا، پھر قبائل بنائے تو بہترین قبیلہ میں مجھے پیدا کیا پھر اس قبیلہ کی شاخیں بنائیں تو اُن میں سے مجھے بہترین شاخ میں پیدا کیا۔ پس از روئے نفس اور نظر قبیلہ و بیت میں سب میں بہتر ہوں۔ (یہ مجھ پر اللہ کا انعام ہو)۔ قیامت میں سب سے پہلے قبر سے برآمد ہونے والا میں ہی ہوں گا۔ جب لوگ درگاہِ خداوندی میں آئیں گے تو میں اُن کا قائد ہوں گا۔ جب وہ کلام نہ کر سکیں گے میں کلام کرنے والا ہوں گا اور جس وقت تمام لوگ میدانِ عشریں پریشان و عبوس کھڑے ہوں گے میں ان کی شفاعت (شفاعتِ عمومی) کر دوں گا جب وہ ناامید ہو جائیں گے میں ان کو بشارت دینے والا ہوں گا۔ اس روز کرامت و بزرگی اور کلیدِ ہائے جنت میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ثناء حق کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ نزد خدا میں خرزندانِ آدم میں گرامی ترین ہوں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو میں امامِ انبیاء، خطیبِ انبیاء اور صاحبِ شفاعت ہوں گا اور ان سب خصوصیات پر مجھے کچھ بھی فخر نہیں ہے (بلکہ یہ صرف اظہارِ نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں) (در رحل)، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باعثِ تخلیقِ عالم ہیں آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اور نہ اللہ تعالیٰ (مخلوق پیدا کر کے) اپنی ربوبیت کا اظہار کرتا۔ آپ اس وقت نبی تھے جب آدم علیہ السلام کا پیلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔

نماندہ بعضیاں کے درگمزد کہ وارد جنسِ سیدِ ہمشرو

ایسے عظیم الشان پیغمبر کی تصدیق کرنے والے یقیناً خیر الامم ہونے چاہئیں۔ چنانچہ کُنْزُ خَيْرِ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آلایہ)، (تم بہترین امت ہوئے تصدیق کنندگانِ مصطفیٰ)

جس کو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے) کا امتیاز ان کے لیے ”نقدِ وقت“ ہے۔
 اس کے مقابلے میں آنحضرتؐ کی تلذیبِ کثرتِ دالے (ظاہر ہے) بدترین نبی آدم ہیں۔ آیہ
 الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا۔ (مکر بد و سخت ترین ہیں کفر اور نفاق میں) ایسے
 لوگوں کی نشاندہی کر رہی ہے۔ دیکھا چاہیے، کس خوش نصیب کو اتباعِ سنت
 کی دولت سے نوازتے ہیں اور متابعتِ شریعت سے سرفراز کرتے ہیں۔ اس
 (پُر آشوب) زمانے میں کئے ہوئے اس ”عملِ قلیل“ کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین
 کی تصدیق کے ساتھ انجام دیا جائے ”عملِ کثیر“ کے درجے میں رکھا جائے گا۔
 اصحابِ کہف نے جو ملٹی درجات حاصل کیے وہ صرف ایک نیکی کی بنا پر ہی تو حاصل کئے
 تھے (جو بد وقت ہوئی تھی) اور وہ نیکی فوراً ایمان و یقین کے ساتھ ہجرت تھی، ایسے وقت میں
 جبکہ معاندین و مخالفین حق کا غلبہ ہو رہا تھا۔ مثال کے طور پر لکھتا ہوں کہ پارسا ہی اگر دشمنوں
 کے غلبے کے زمانے میں (و قادی کے ساتھ) تھوڑی سی جدوجہد بھی کرتے ہیں تو وہ جدوجہد
 بہت ہی نمایاں اور قابلِ قدر ہوتی ہے برخلاف زمانہ امن کے اس زمانے کی جدوجہد جو ڈھلوانی
 کا دیا اعتبار نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں چونکہ آنسور، محبوب رب الغلین میں اس
 لیے آپ کے متبعین، متابعت کے طفیل میں محبوبیت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ قاعدہ ہو
 کہ محب، جس کسی کو اپنے محبوب کے اخلاق و ثنائی پر دیکھتا ہے اس کو محبوب رکھتا ہے۔
 مخالفین دین کی بوجھتی کا بھی یہیں سے اندازہ کرنا چاہیے۔

محمد عربی کا بڑے ہر دوسرا ست کے کھٹاکِ دشمنیتِ شاکِ برسرِ اد

اگر ہجرت ظاہری میسر نہیں تو ”ہجرت باطنی“ کو بہت زیادہ ملحوظ رکھا جائے کہ لوگوں
 کے ساتھ بظاہر تو رہیں اور درحقیقت ان کے ساتھ نہ ہوں (ان کا غلط رنگ قبول نہ کریں)
 اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آباؤ اجداد کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ علیہم السلام انی یوم الیقام۔
 مکتوب (۳۵) یادِ پناہ شیخ فرید کے نام

(یہ مکتوب بعد وفات پیر و مرشد جامعیت انسان اور فضائلِ رضوان

کے بیان میں تحریر فرمایا ہے۔)

اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آباؤ اجداد کے طریقے پر ثابت قدم رکھے اور موجباتِ تاسف سے محفوظ رکھے۔۔۔۔۔ "المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ" (انسان اس کے ساتھ ہے جس سے محبت رکھتا ہے) اس حدیث کی رو سے دو تانِ خدا، خدا کے ساتھ ہیں۔۔۔۔۔ البتہ بدن کا تعلق (دنیاوی زندگی) اس معیت و اتصال کے لیے کچھ مانع ہے۔۔۔۔۔ اس پیکرِ جہانی سے جدا ہونے کے بعد (بعیوت) تا مگر قسبِ اندر قسبِ اور وصالِ در وصالِ حاصل ہو جاتا ہے۔ الموتُ حَسْبُكَ یَوْصِلُ الْحَبِیْبُ اِلَى الْحَبِیْبِ (موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے لاتا ہے)۔۔۔۔۔ یہ مقولہ اسی معنی کا بیان ہے اور آیہ۔۔۔۔۔ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَآئِبٌ۔۔۔۔۔ (جو اللہ کی ملاقات کی توقع رکھتا ہے پس وعدہ خدا البتہ آنے والا ہے)۔۔۔۔۔ جو کہ دراصل مشاقق کے لیے پیغامِ تسلی ہے۔۔۔۔۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔۔۔۔۔ لیکن ہم پساندگانِ کاحالِ بزرگوں کی صحبت و حضوری کی دولت حاصل ہوئے بغیر۔۔۔۔۔ خراب خستہ ہے۔۔۔۔۔ رہا، روحانیت اکابر سے فائدہ اٹھانے کا معاملہ۔۔۔۔۔ وہ شرائط کے ساتھ شروع ہے ہر کسی کو ان شرائط کے پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔۔۔۔۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ باوجود اس حادثہِ جانکاہ (وفاتِ حضرت خواجہ باقی باللہ) کے ان فقراءِ بے سرو پا کے ایک مربی و معین (ظاہری اسباب کے لحاظ سے) سرورِ دین و دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے (شیخ فرید) موجود ہیں جو اس سلسلہٴ نقشبندیہ کی جمعیت کا سبب بن گئے ہیں۔۔۔۔۔ بیشک یہ نسبت علیہ اس ملک میں بہت ہی نادر و صغیبی سی ہے اور اسکے حامل اس علاقے میں اقلِ قلیل ہیں مگر چونکہ وہ (بطریقِ اہل بیت حضرت صدیق اکبر تک منتهی ہو کر) اہل بیت سے منسوب ہیں اس لیے اس کا مربی ظاہر بھی اہل بیت میں سے ہونا مناسب ہے۔۔۔۔۔ آدمی جس طرح جمعیتِ باطن کا محتاج ہے جمعیتِ ظاہری کا بھی محتاج ہے بلکہ یہ دوسری احتیاج، مقدم ہے (ورنہ۔۔۔۔۔ پراگندہ روزی پراگندہ دل)۔۔۔۔۔ انسان تمام خلائی میں سب سے زیادہ محتاج واقع ہوا ہے اور یشرتِ احتیاج اُس کے اندر اس کی جامعیت کی وجہ سے آئی ہے۔۔۔۔۔ جتنا اور سب مخلوق کو درکار ہے اتنا اس ایک انسان کو درکار ہے۔۔۔۔۔ اور جس چیز کا وہ محتاج ہے اس سے تعلق بھی رکھتا ہے

تاخیر کرنا سنت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت اہتمام فرماتے تھے، شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ تاخیر سحری اور نعلین افطار میں بندے کے عجز و احتیاج کا انظار ہوتا ہے اور یہ امر مقام بندگی کے بہت مناسب ہے۔ خرمائے افطار کرنا سنت ہے۔ آنحضرت افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ ذَهَبَ الظَّهْمُ وَأَتَمَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔ یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر بھی اللہ نے چاہا تو ثابت و مقرر ہو گیا۔ اداے تراویح اور ختم قرآن اس ماہ میں سنت موکدہ ہے۔ اس سے عمدہ تہنّج پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان باتوں کی توفیق دے۔۔۔۔۔ حضرت قبلہ کا ہی (حضرت خواجہ باقی باللہ) فرمایا کرتے تھے کہ ”حقّ شیخ فرید ہم سب پر لازم ہیں (کیونکہ دراصل) اس جمیعت باطنی کے باعث وہی ہیں“۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ توفیق اعمال حسنہ عنایت فرمائے۔۔۔۔۔ لجرمۃ النبی والہ الامجاد علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیٰم

مکتوب (۱۳۶) یاد تپناہ شیخ فرید بخاری کے نام

اس بیان میں کہ دجود باری، توحید باری، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام وہ احکام جو آنحضرتؐ اللہ کی طرف سے لے کر آئے سب کتب بدیہی ہیں کسی نظر و دلیل کے محتاج نہیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اکابر کرام کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔۔۔۔۔ دجود باری تقا اور ایسے ہی توحید باری بلکہ نبوت محمد رسول اللہ بھی بلکہ تمام وہ احکام جن کو آنحضرتؐ اللہ کی طرف سے لے کر آئے سب کتب بدیہی ہیں۔ اگر قدرت مدرکہ ”آفات ردیہ“ اور ”امراض معنویہ“ سے محفوظ رہے تو ان امور بالا کے اثبات کے لیے کسی فکر اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔

نظر و فکر کی ضرورت تو اس وقت تک ہے جب تک علت و آفت کا دجود ہے۔ مرض قلبی سے نجات ملنے کے بعد اور آنکھوں سے پردہ اٹھنے کے بعد یہ امور سب کتب

اور نور حق، اہل کے حجاب میں یکسو ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں کہ جب مانع دولت اسلام کے زائل ہونے کی خوشخبری اور بادشاہ اسلام کے جلوس کا مژدہ ہر خاص و عام کے کان میں پہنچا ہے۔ اہل اسلام لازم جانتے ہیں کہ بادشاہ کے مدد و معاون ہوں اور ترویج شریعت اور تقویت ملت کی راہ دکھائیں۔ یہ امداد و تقویت خواہ زبان سے ہو یا ماتھے سے۔ سب سے بڑی مدد مسائل شرعیہ کی وضاحت اور اظہار عقائد کلامیہ، بطور کتاب و سنت و اجماع ہے۔ تاکہ کوئی بدعتی اور گمراہ درمیان میں آکر دین کا راستہ زلٹ سکے اور کام نہ بگرے۔ یہ امداد ان علماء حق کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ آخرت کی طرف رخ رکھتے ہیں۔ علماء دنیا جو کہ اپنا نصب العین صرون دنیا کو بنائے ہوئے ہیں ان کی تو صحبت بھی زہر قاتل ہے، اور ان کا فساد و فساد متعدی ہے۔

عالم کہ کامرانی و تن پروری کند اور خوشن گم است کمر ابرہی کند زمانہ گزشتہ میں جو مصیبت اہل اسلام کے سر پر آئی وہ ان علماء و سواد کی خواست ہی کہ شمشاد بادشاہوں کو یہی علماء و سواد سے ہدایت ہے۔ بہتر فرقہ جنھوں نے راہ ضلالت اختیار کی ان کے سربراہ اور سرغنہ یہی علماء و سواد تھے۔ علماء و سواد کے علاوہ جو بھی راہ ضلالت پر چلا اس کا بگاڑ بہت کم دوسروں تک متعدی ہوا ہے۔ اس زمانے کے اکثر ”جہلائے صوفی نما“ بھی علماء و سواد کے حکم میں ہیں ان کا بگاڑ بھی متعدی ہے۔ اگر کوئی شخص باوجود ہر قسم کی مدد کی استطاعت و طاقت کے اسلام و دین میں کوتاہی کرے گا اور اس کوتاہی کے نتیجے میں کارخانہ اسلام میں خلل واقع ہوگا تو وہ کوتاہی کرنے والا اللہ کے عتاب میں مبتلا ہوگا اس بنا پر قلیل البضات بھی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو دولت اسلام کے معاونین کی جماعت میں رکھے اور اس بارے میں کچھ ماتھے پاؤں مارے۔ من کثر سواد قوہ فصو منھم ورجس جماعت کی تعداد میں اضافہ کرے وہ اسی میں سے ہے، اس حدیث کی رو سے ممکن ہے کہ حق تعالیٰ اس بے اشتغال بھی جماعت کرام (معاونین اسلام) میں داخل کر دیں۔ اپنی مثال اس بڑھیا کی سی سمجھتا ہوں جس نے ایک سوت کی انیٹا لے کر خود کو حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کے خریداروں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ امید ہو کہ غفریب انشاء اللہ العزیز آپ سے ملاقات کا

شرف حاصل کروں گا۔ آپ کی بلندی مرتبہ سے امید ہے کہ جب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوری طاقت دی ہے اور بادشاہ کا قریب نصیب فرمایا ہے تو خلوت و جلوت میں برابر ترویج شریعت محمدی کے سلسلے میں کوشاں رہیں گے اور مسلمانوں کو ذلت و خواری اور پستی سے نکالیں گے۔

مکتوب (۴۸) یاد توست گاہ شیخ فرید بخاری کے نام

(علماء و طلباء علوم دین کی قدر و منزلت میں)

اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کرے بحرحہ پیدا لایا، صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت نامہ گرامی جو فقہ اور کچھ جاگیا تھا اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ مولانا محمد قلیج کے خط میں آپ لکھا تھا۔ ”کچھ خرچ طالب علموں اور صوفیوں کے لیے بھیجا گیا۔“

اس عبارت میں طالب علموں کی تقدیم، صوفیوں پر بہت زیا معلوم ہوئی۔ الظاہ عنوان لباطن (ظاہر باطن کا عنوان ہوتا ہے) کے اعتبار سے امید ہے کہ آپ کے باطن میں بھی طلباء و علم دین کی باعث، تقدیم رکھتی ہوگی۔ کوڑے سے وہی چیز چمکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔

از کوڑہ، دروں ہماں ترا دو کہ در دوست

طالب علموں کے مقدم رکھنے میں شریعت کی ترویج پوشیدہ ہے۔ حاملان شریعت یہی لوگ ہیں۔ مسطوفیہ اسی جماعت کے ذریعے قائم ہے۔ قیامت میں شریعت کے متعلق سوال کیا جائے گا تصوف کے متعلق نہیں۔ جنت کا داخلہ اور آتش و دوزخ سے نجات، شریعت ہی کی پابندی سے وابستہ ہے۔ ابنیہ علیہم السلام جو کہ بہترین کائنات ہیں انھوں نے شرائع کی دعوت دی ہے اور مدارجات اسی پر ہے اور انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی تبلیغ شرائع ہی ہے۔ پس سب بڑی نیکی، ترویج شریعت میں سعی کرنا اور اس کے احکام میں سے کسی حکم کا زندہ نہ رہنا ہے بالخصوص ایسے زمانے میں کہ خاتم اسلام منہم ہو گئے ہوں۔ راہ خدا میں کوڑوں روپیہ خرچ کرنا بھی مائل شرعیہ میں سے کسی ایک مسئلہ کو رواج دینے کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے نہ مسئلہ شرعی کے رواج دینے میں انبیاء کی اقتداء اور پیروی اور ان کے کار تبلیغ میں مشارکت ہے۔ ظاہر ہو کہ وہ مخلوقات میں بزرگ ترین ہیں اور کامل ترین حسانہ انھیں کے لیے ثابت و مسلم ہیں۔ کوڑوں روپیہ

خرچ کرنا تو انبیاء کے علاوہ دوسروں کو بھی میسر ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں ادائیگی شریعت میں نفس کی پوری پوری مخالفت ہوتی ہے اس لئے کہ شریعت برخلاف نفس واقع ہوئی ہے۔ لیکن مال کے خرچ کرنے میں کبھی نفس، موافقت بھی کر لیتا ہے۔۔۔۔۔ ہاں تا یہ شریعت اور ترویج ملت کے لیے مال خرچ کرنا بہت بلند مرتبہ رکھتا ہے ایک جلیل (پیسہ) کو ترویج و اشاعت دین کی نیت سے خرچ کرنا بغیر نیت کے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے۔۔۔۔۔ وہ شخص جس سے بہت سوں کی کجائات وابستہ ہو ظاہر ہے کہ اسی شخص سے بہتر ہوگا جو اپنی کجائات ہی کی فکر رکھتا ہو۔۔۔۔۔ البتہ وہ صوفی جو ”فنا و بقا“ کے بعد اور سیر عن اللہ اور سیر اللہ کے مقام طے کرنے کے بعد عالم عین گشت گنائے اور دعوت خلق کی طرف متوجہ ہو کر مقام نبوت سے حصہ رکھتا ہو۔۔۔۔۔ داخل مہلکان شریعت ہے اور وہ حکم علی شریعت رکھتا ہے۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

(یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے)

مکتوب (۵۰) شیخ فرید بخاری کے نام۔

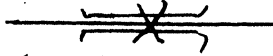
(ذمت دُنیا میں)

حق سبحانہ و تعالیٰ ماسوا کی غلامی سے آزاد ہی عطا فرما کر بس اپنا ہی پابند بنائے۔۔۔۔۔ بھرتہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔۔۔ دنیا بظاہر شیریں ہے اور صورتہ تازگی رکھتی ہے لیکن فی الحقیقت ایک زہر ہے قاتل۔۔۔۔۔ اور ایک متاع ہے باطل۔۔۔۔۔ اور ایک گرفتاری ہے بے سود۔۔۔۔۔ اس کا مقبول، خواہے اور اس کا فریفتہ مجنون۔۔۔۔۔ یہ سونے کے درق سے لپٹی ہوئی نجاست کے مانند ہے اور ایسے زہر کی مثل ہے جس میں شکر آمیختہ۔۔۔۔۔ حائل وہ ہے جو اس کھوٹی پونجی پر نہ رکھے اور سواب مال میں گرفتار نہ ہو نائنے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرا مال حائل زمانہ کو دینا۔۔۔۔۔ تو ایسے شخص وہ مال دیا جائے جو دنیا کی طرف راغب نہ ہو اور یہ بے رغبتی اس کی انتہائی عقل مندی دلیل ہے۔۔۔۔۔

بقیہ نگاہ اولیں

ابتداء میں ایک مقامی پیمانہ کی کوشش تھی۔ دیوبند کے ایک مکتب کی حیثیت سے اسکی ابتدا ہوئی تھی۔ اس ابتداء کی انتہا آج ہمارے سامنے ہے۔

بعض مقامات پر بعض مخلصین نے بنام خدا کام شروع کر دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے کام کی اطلاع ہمیں پہنچے تو ان سے رابطہ قائم کریں۔ ان کے کام کے ڈھنگ کو دیکھیں۔ اور پھر ممکن ہو تو رابطہ رکھتے ہوئے در نہ بغیر رابطہ رکھے ہوئے ہی ہم اپنے مقام پر کام کا آغاز کریں۔ ہر مخلصانہ کام خدا چاہتا ہے تو کان کے عمل کی طرح اپنے نتیجہ پر پہنچ کر رہتا ہے۔ بس شرط یہ ہو کہ اخلاص قائم رہے، لگن ہو، اور اپنی جیسی پوری دانا نی اور مبنائی سے کام کیا جائے۔

کوئی دواہ ہوئے ایک معاصر نے الفرقان پر ایک صحافتی خیانت کا الزام لگایا تھا۔ بعض لوگ حقیقت حال سے واقف ہونے کے ہم سے رجوع کر رہے ہیں۔ ایسے حضرات کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس الزام پر ہم نے اپنی گزارشات معاصر موسون کو اسی وقت بھیجی ہیں تھیں جب اس کا متعلقہ شمارہ شائع ہوا تھا۔ یہ گزارشات اپنے اختصار کی بنا پر معاصر کے سبر کے شمارہ میں شائع ہو سکتی تھیں مگر بعض وجوہ سے انھوں نے عذر کرتے ہوئے سبر کے بعد کی اشاعت میں شائع کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے جن حضرات کو اس سے زیادہ دلچسپی ہے وہ یا تو معاصر کے آنے والے شمارہ کا انتظار فرمائیں یا خط لکھ کر دریافت فرمائیں کہ وہ کب جاری اس تحریر کو شائع کر رہا ہے۔

خلافتِ معاویہ ویزید

مولفہ _____ مولانا محمود احمد عباسی

واقعہ کربلا و فتنہ حرہ پر بے لاگ تحقیق و ریسرچ

قیمت چھ روپے

ناشرہ۔ مکتبہ ہلالِ سہ سخاس کہنہ، الہ آباد

مضافہ شدہ ایڈیشن

قط سوم

حدیث پرویز

عقیق الرحمن سنہلی

اب اصل نقطہ بحث تو ہمارے سامنے صرف یہ رہ گیا ہے کہ کیا ”تاریخ“ (حدیث) یہ بتاتی ہے کہ سیفہ بنی ساعدہ میں خلافتِ ابی بکرؓ کا فیصلہ بجائے مشورہ کے استبداد سے کام لیکر اور حسبِ و نسب کو معیار بنا کر کیا گیا؟ یہ نقطہ اور اسکے متعلقہ باتیں ہیں جن پر اب گفتگو ہونی ہے۔

لیکن پہلے ذرا ایک ضمنی اعتراض سے فارغ ہو لیجئے جو پرویز صاحب نے بطور ”جملہ معترضہ“ ”تاریخ“ پر ایک بڑا کامیاب وار سمجھ کر حجت فرمایا ہے، اور جس کا تعلق گفتگو کی اسی شق سے ہے جس پر اقل میں گفتگو ہوئی ہے، یعنی سیفہ بنی ساعدہ میں حضراتِ صحابہؓ کے باہمی نزاع کا انداز۔

پرویز صاحب فرماتے ہیں :-

”ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ سیفہ کے تنازعے میں، حضرت سعدؓ نے حضرت عمرؓ کی داڑھی پکڑ لی تھی، تاریخِ طبری ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دوسرے کی داڑھیاں نوچا (معاذ اللہ) ان حضرات کا معمول سا ہو گیا تھا، چنانچہ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت اُسامہؓ کی امارتِ عساکر کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ میں اختلاف پڑا تو ... ابو بکرؓ جو بیٹھے ہوئے تھے غصے سے اُپھل پڑے اور بڑھ کر انھوں نے عمرؓ کی داڑھی پکڑ لی، اور کہا :- اے ابنِ الخطاب! اللہ تیرے ماں کا برا کرے کہ تم مرنے بھلا جس شخص کو رسول اللہؐ نے اس پر فائز کیا ہے، تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اُسے علیحدہ کر دوں“

لے تنازعے میں تنازع۔ لے یہ واقعہ کی غلط تعبیر ہے حضرت عمرؓ نے صرف بعض حضرات کا پیغام حضرت ابو بکرؓ کو پہنچایا تھا۔ لے یہ ترجمہ بالکل غلط ہے طبری کے الفاظ ”تکلنک امانک وعد متک“ ہیں جس کا ترجمہ ہوتا ہے، تمہاری ماں انھیں دے م

یہ اپنے خیال میں پر دیز صاحب نے تاریخ کا ایسا پردہ فاش کیا ہے کہ لوگ پڑھتے ہی تاریخ پر بکلمت نفریں بھیجے لگیں گے، مگر اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک یہ باتیں کتب حدیث کے حوالہ سے نہ پیش کی جائیں اس وقت تک ان کا اثر اس تاریخ پر طلق نہیں پڑتا۔ ”جو دین بنالی گئی ہے“ اور اسی لئے اس اعتراض کا جواب ہمارے ذمے نہیں، لیکن اس سے صریح نظر کرتے ہوئے ہم پر دیز صاحب کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل طبع کا واقعہ قرآن میں ایک جگہ نہیں دو جگہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کے متعلق بیان ہوا ہے۔

فرمایا گیا ہے :-

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ
أَسْفًا قَالَ إِنَّمَا أَخْلَقْتُمُنِي مِن طِينٍ
أَعْمَلْتُمْ سُوءَ مَرَئِي حَقًّا ۖ وَالْقُلُوبُ
لَوَاحٍ وَآخِذٌ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّوهُ
إِلَيْهِ ۚ

اور جب لوٹ آیا موسیٰ اپنی قوم کی طرف غم و غصہ
میں بھرا ہوا، بولا کیا مجھے بنایا گیا ہے کہ تم نے
میرے بعد کیا کچھ جلدی پڑی تم کو اپنے رب کے
عذاب کی؟ اور دل دین تختیاں (تورات کی)
اور کڑا سسر اپنے بھائی کا کھینچتے ہوئے اس کو

اپنی طرف۔

(الاعراف، ۱۸۷)

یہاں صرف سرکہ بال پڑنے کا ذکر ہے، دوسری جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پکڑی تھی۔ فرمایا :-

قَالَ يَا هَرُونَ وَمَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ
صَلُّوا ۖ أَكَا تَتَّبِعُنَّ مَا فَعَصَيْتَ
أَمْرِي ۚ قَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَأْخُذُ
بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ آيَاتُ

کہا دینی نے کہ اے ہارون! کس چیز نے روکا
تم کو جب دیکھا تھا تم نے کہ یہ گمراہ ہو گئے، کہ تم
نہ پہلے آئے میرے پیچھے؟ کیا تم نے نافرمانی کی
میرے حکم کے، کہا (ہارون نے) کہ اے میرے

ماں جوائے! نہ پکڑے میری داڑھی اور میرا سر

(طہ، ۵۷)

پر دیز صاحب خبر سے قرآن کے علم دار اور اسکے مفسر و ترجمان بھی ہیں، تو یہ کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ قرآن کی کھلی آیات ان کی نظر سے ستور رہی ہوں گی، مگر اس کے باوجود یہ عجیب ماجرا ہے کہ جہاں ایک طرف انھوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو باتیں وہ خالص کتب تاریخ کے حوالہ سے پیش کر رہے ہیں ان کا الزام کتب حدیث کو کس طرح دے سکتے ہیں، وہاں یہ بھی نہیں سوچا کہ جو بات قرآن میں قابلِ اعتراض نہیں وہ تاریخ میں اگر کیسے قابلِ اعتراض ہو سکتی ہے۔ ————— دھقیقت یہی وہ باتیں ہیں جو اس بدگمانی کا جواز پیدا کرتی ہیں کہ ان لوگوں کو حدیث کے

بارے میں دیانتداری کے ساتھ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، بلکہ ایک سوچی سمجھی بات ہے جس کے ماتحت حدیث کو ہدف بنایا جا رہا ہے، دونوں ہدف غلط، تاریخی روایات کی بنیاد پر حدیث کے ذخیرے کو کوئی الزام دینا صحیح بھی ہو تب بھی یہ تو عجیب بات ہے کہ جو چیز قرآن میں باعثِ وحشت نہ ہو وہ حدیث میں باعثِ وحشت ہونے لگے۔

غیر اچھا ہو کہ پرویز صاحب نے بزمِ خودیہ زبردست وار کر کے، قرآن کی یہ آیات یاد دلادیں، قرآن کی یہ آیات جن میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا یہ واقعہ بلا کسی تکبر کے بیان ہوا ہے اس بات کی حکم دہلی میں کہ حق کے لئے غصہ میں ایسی باتوں کا ہو جانا قطعاً قابلِ تکبر بات نہیں ہے۔ اور اس لئے اگر کسی حدیثی روایت میں بھی صحابہ کرام کے متعلق ایسے واقعات نظر آئیں تو ان کی بنیاد پر حدیث کو مطعون کرنے کی ہرأت وہی شخص کر سکتا ہے جو (خاکِ بدین گستاخ) قرآن پر بھی لب کشائی کو تیار ہو۔

اچھا اب آئیے، اصل نقطہ بحث کو لیجئے، جہاں سے بات ابھی شروع کی گئی تھی، یعنی پرویز صاحب کا یہ اعتراض کہ ”تاریخ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا فیصلہ بجائے مشورہ کے استبداد سے کام لیکر اور حسبِ نسب کو مبنیٰ بنا کر کیا گیا، حالانکہ ایسا کرنا صحابہؓ سے بعید تھا۔“

ہم ناظرین کو ایک بار پھر یہ یاد دلانے پر مجبور ہیں کہ پرویز صاحب کا اصل ہدف تو حدیث ہے (کیونکہ یہی وہ ”تاریخ“ ہے جسے ”دین بنایا گیا ہے“) لیکن جیسا کہ وہ کرتے آرہے ہیں یہ اعتراض بھی انھوں نے حدیث کی کسی روایت کی بنیاد پر نہیں کیا ہے، بلکہ ان تاریخی روایات کی بنیاد پر کیا ہے جنھیں ہرگز ”دین“ نہیں بنایا گیا ہے، چنانچہ اس اعتراض کے لئے وہ محمد حسین جہن کی کتاب ”ابو بکر صدیقؓ“ کے حوالہ سے (تاریخ طبری کی ایک روایت پر) حضرت عمر فاروقؓ کی حسبِ ذیل تقریر پیش فرماتے ہیں، جو روایت کے بیان کے مطابق انصار کے جواب میں کی گئی تھی کہ

”... .. اللہ کی قسم! عرب تمھیں میرے بنائے ہوئے گزر رہا مگر خداوند نہ ہوں گے جب رسول اللہ تم میں سے

نہ تھے، ہاں اگر امارت ان لوگوں کے ہاتھ میں آئے جن میں رسول اللہ مبعوث ہوئے تھے تو انھیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔۔۔۔۔ رسول اللہ کی جانشینی اور امارت کے بارے میں کون شخص ہم سے جھگڑا کر سکتا ہے، جب ہم آپ کے جان نثار اور اہلِ عشرہ ہیں، اس معاملہ میں ہم سے جھگڑا کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو باطل کا پیروکار گناہوں سے آلودہ، اور ہلاکت کے گردے میں گرنے کیلئے

نیت لے رہا ہو“

یہ روایت ہے جس کو نبیاد بنا کر حدیث کو مجرد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ تاریخ کی اس روایت میں یکے بعد دیگرے دو راوی ایسے ہیں جن کی روایات محدثین قطعاً قبول نہیں کرتے، اور یہ راوی ہیں ہشام بن محمد کلبی اور ابو مخنف، یہ دونوں راوی محدثین کے یہاں کس نظر سے دیکھے جاتے ہیں اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ :-

ہشام بن محمد :-

قال احمد بن حنبل انما كان صاحب
سمر و نسب ما ظننت ان احدا يحدث
عنه . وقال الدارقطني وغيره متروك
وقال ابن عساکر رافضی ليس بثقة
وقال يحيى بن معين غير ثقة وليس عن
مشهه بروي احمد بن - (لسان الميزان
لابن حجر جلد ۶ ص ۱۹۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی - بیروت)

امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے کہ "یہ شخص صرف ایک
قصہ گو اور شاب تھا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اسے
حدیث کی روایت کرتا ہو گا،" و دارقطنی وغیرہ کا
قول ہے کہ "یہ متروک ہے" ابن عساکر کہتے ہیں کہ
رافضی ہے قطعاً قابل اعتماد نہیں یحییٰ بن معین
کہتے ہیں کہ غیر ثقہ ہے، اور اس جلیسوں سے حدیث
کی روایت نہیں کی جاتی ہے۔

ابو مخنف :-

لا يوثق به . تركه ابو حاتم وغيره . وقال
الدارقطني ضعيف . وقال يحيى بن معين
ليس بثقة . وقال مرة ليس بشيء
قال ابن عدي شيعي محرق صاحب
اجارهم - (ایضاً ج ۴ ، ص ۲۹۵) —

احمد کے قابل نہیں ہے، ابو حاتم وغیرہ (ائمہ
جرح و تعیل) نے اس کو متروک قرار دیا ہے،
دارقطنی کا قول ہے کہ "ضعیف ہے" یحییٰ بن معین
کہتے ہیں کہ "لا یثبت اعتماد نہیں ہے" مرة کا کہنا ہے
"کچھ نہیں" ابن عدی کہتے ہیں کہ کفر شیعہ، اور

پس یہ کس درجہ بددیانتی ہے کہ ایسے لوگوں کی روایات جنہیں محدثین خود رو کرتے ہیں محدثین کے سر تقویٰ جائزین یقیناً
اس طرز کی روایات ان شیعہ راویوں نے اسی غرض سے وضع کی ہیں (جو پر دیز صاحب کا بھی خیال ہے) کہ اس اہل سنت کے
مقابلہ میں، حضرت علیؑ کے حق بانٹنا نہ ہونے پر حجت قائم کی جائے، لیکن یہ پر دیز صاحب کی نری خوش فہمی ہے کہ
"حضرت عمرؓ کی) اس دلیل کے بعد حجتی حضرات کا موقف اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ ان سے کوئی اطمینان بخش جواب نہیں
بن پڑ سکتا، اسلئے کہ حضرت عمرؓ کے یہ الفاظ کسی ایسے ذریعہ سے ثابت ہی نہیں ہیں جو اہل سنت پر حجت ہوں۔

یعنی جو دلیل انھوں نے اپنی بیعتہ تقریر میں قریش کی خلافت کیلئے دی تھی۔ (رح)

حضرت عمرؓ کی یہ تقریر پیش کرنے کے بعد ”تاریخ“ (حدیث) کے خلاف اپنے دعوے کی دلیل میں پرویز صاحب یوں ایک قیمتی اضافہ فرماتے ہیں:-

”لیکن تاریخ ہمیں تک نہیں رہتی، وہ ایک قدم آگے بڑھاتی ہے، اور بتاتی ہے کہ جب معاملہ زیادہ نزاکت اختیار کر گیا، تو حضرت ابو بکرؓ اٹھے، اور آپؐ نے فرمایا کہ اس باب میں انصار کا دعویٰ یکسر بے بنیاد ہے، رسول اللہؐ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ ۴۰ عتہ من قریش خلافت قریش ہی میں رہے گی، اس پر انصار خاموش ہو گئے، اور حضرت ابو بکرؓ خلیفہ منتخب کر لئے گئے۔“

پھر اس پر تبصرہ فرماتے ہیں:-

”یہ حدیث متفق علیہ طور پر صحیح مانی جاتی ہے، لیکن آپؐ ذرا اس کی گہرائی میں جائیے اور سوچئے کہ یہ کبھی رسول اللہؐ کا ارشاد ہو سکتا ہے؟ قرآن مسلسل اور متواتر نسل اور خون کے تمام امتیازات مٹا کر مساوات انسانہ اور کریم آدمیت کی تعلیم دیتا رہا، حضورؐ کی ساری زندگی اس بلند و بزر تعلیم کا عملی نمونہ رہی، آپؐ اس امر کا تصویب بھی کر سکتے ہیں کہ تعلیم کا حامل رسولؐ فیصلہ کر گیا کہ حکومت میرے قبیلہ کے اندر ہی ملے گی، یہ ایک زورِ قرآن کی بنیاد علی تعلیم اور نبی کریمؐ کا موقف ہے کہ باطل قرار دینے کیلئے کافی ہے، لیکن ہماری تاریخ اس روایت کہ رسول اللہؐ کی طرف منسوب کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے انصار و مہاجرین کے بھر جمع میں اسے حق خلافت کے لئے بطور دلیل پیش کیا، اور اسے سب تسلیم کر لیا، یعنی ہماری تاریخ ایک ہی واقعہ میں خدا کے رسولؐ اور رسولؐ کے صحابہ کبارؓ کے متعلق نسل پرستی کا ایسا تصور پیدا کر جاتی ہے جسے مٹانے کے لئے قرآن آیا تھا۔“

اب تک بحث پیش نظر یہ تھی کہ کیا سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ کا انتخاب بجائے شورشی کے استبداد سے کام لیکر اور حسب و نسب کو معیار بنا کر کیا گیا؟ لیکن اب اسی کے ذیل میں پرویز صاحب نے ایک بحث یہ پیدا کر دی کہ کیا ”۴۰ عتہ من قریش“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو سکتا ہے؟ اور اس میں اور آپؐ کے زندگی بھر کے اسوہ حسنہ میں کوئی تضاد نہیں ہے؟ ————— ہم اس سوال سے بھی تعرض کریں گے، لیکن پہلے، پہلی والی بحث کو مختلایں گے!۔

اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پرویز صاحب ”تاریخ“ کا یہ بیان بتاتے ہیں کہ انصار ”۴۰ عتہ

من قریشیہ میں جن کو حضرت ابو بکرؓ کو غلیف بنانے پر راضی ہو گئے، تو ”تاریخ“ پر یہ الزام تو باقی نہیں رہتا کہ وہ صحابہ کرامؓ کو شوریٰ کے بجائے استبداد سے کام لیتا ہوا دکھاتی ہے، ہاں حسبِ نسب کو معیار بنانے والا قصہ باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن ہم پر دینِ صاحب کی اس دانستہ یا نادانستہ غلطی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جس کی بناء پر ان کے الزام کا ایک حصہ از خود منہدم ہو گیا ہے، بلکہ ہم انھیں بتائیں گے کہ خود تاریخ طبری میں بھی ایک روایت ہے (اور اولین روایت وہی ہے) اور وہی روایت بخاری میں بھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے انتخاب کی صورت وہ نہیں تھی جو انھوں نے تاریخ کے حوالہ سے بیان کی ہے، بلکہ یہ تھی کہ جب انصار کسی طرح رضامند نہیں ہوئے اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ اختلاف کوئی بری صورت نہ اختیار کر جائے تو حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا:۔

ابن سیدك يا ابا بکر فیسطیڈہ ابو بکرؓ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، اس پر حضرت ابو بکرؓ اپنا
فبايعتک وبايعتک المهاجرون شمر ہاتھ بڑھا دیا، اور میں نے (حضرت عمرؓ نے) اُن سے
بايعتک الانصار ————— بیعت کی، اور دیگر مہاجرین نے بیعت کی، اور
باب رجلا بجلی من الزفی اذا حصنت انصار نے بھی بیعت کر لی۔

ہم پر دینِ صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بخاری کی اس روایت سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور اپنے اصل الزام کو خوب دلائل فرمائیں کہ ”تاریخ“ (حدیث) صحابہ کرامؓ کو شوریٰ کے بجائے استبداد سے کام لیتا ہوا دکھاتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ دعوے کا کوئی ثبوت اہم ثبوت اگر پیش ہونے سے رہ گیا ہے تو ان کی اس چوک سے فائدہ اٹھا کر خیر منائیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام مہترین متجربوں سے آراستہ ہو کر حدیث پر مشقی ستم فرمائیں، اور پھر لوگ دیکھیں کہ وہ کہاں تک کامیاب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت بخاریؒ ہی کی یہ روایت ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص ”تاریخ“ کو الزام دے سکتا ہے۔ وہ صحابہ کرامؓ کو انتخابِ عبد بنی کے معاملے میں سزا دے کے بجائے ”استبداد“ سے کام لیتا ہوا دکھاتی ہے، لیکن پر دینِ صاحب اس سے کہیں بچو گئے اور بخاری پر ہاتھ صاف کرنے کا یہ موقع انھوں نے کیوں ہاتھ سے جانے دیا؟ بخاری میں یہ روایت ان کی نظر سے بھی گزری ہو تو تاریخ کی کتابوں میں (مثلاً طبری ہی میں) تو یہ روایت سب سے پہلے موجود ہے پھر کیا قصہ ہے کہ طبری کی بعد والی روایتیں تو وہ پیش کرتے ہیں، مگر یہ اولین روایت چھوڑ جاتے ہیں جو ان کے

۱۔ اس پر اگر تفصیلی کلام دیکھا ہو، تو رقم کے مضمون ”دین میں حکمتِ علمی کا اہتمام“ شائع شدہ الفرقان ماہِ محرم ۱۳۶۸ھ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

الزام کا کھلا ثبوت بنتی؟ ————— قصہ یہ ہے کہ اسی روایت میں اس اعتراض کا جواب بھی موجود ہے، اور یہ جو حضرت عمرؓ کی زبان سے واقعہ کا بیان اس روایت میں ہوا ہے، دراصل اس اعتراض کا جواب دینے ہی کیلئے ہوا ہے، حضرت عمرؓ نے اپنے ہم در خلافت میں کسی کے متعلق سنا کہ فلاں شخص یوں کہتا ہے کہ:۔

لو قد مات عمر لقد بايعت
فلاناً فوالله ما كانت بيعة
أبي بكر إلا فلاة فممت -
عمرؓ کے انتقال کے بعد میں فلاں شخص سے بیعت کر لوں گا
(اور اس کا مجھے کیوں حق ہو گا؟) اس لئے کہ خدا ابو بکرؓ
کی بیعت کی نوعیت بھی اسکے سوا کچھ نہیں تھی کہ کیا
(ایک شخص کی ہستی) ہو گئی تھی، اور بعد میں (سب لوگوں کی رضامندی اور توثیق سے) اس کی تکمیل ہوئی۔

اس پر حضرت عمرؓ نے ایک جمعہ میں وہ تقریر فرمائی جو بخاری وغیرہ کی مذکورہ روایت میں آتی ہے، اور اسی ذیل میں بیعت ابی بکرؓ کا واقعہ بیان فرمایا۔ آپؐ نے فرمایا:۔ مجھے ایسی ایسی بات پہنچی ہے، تو میں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں، کہ:۔

”کوئی شخص اس خیال سے دھوکے میں نہ پڑے کہ ابو بکرؓ کی بیعت یکایک (بلا مشورہ کے) عمل میں آگئی تھی، اور بعد میں (سب کی رضامندی اور توثیق سے) اس کی تکمیل ہوئی، بیشک ابو بکرؓ کی بیعت کی نوعیت یہی تھی، لیکن ایسی نوعیت میں جو خطرہ کا پہلو ہوتا ہے اللہ نے ہم لوگوں کو اُس سے محفوظ رکھا، آج ہم سے کوئی نہیں ہے جس کا فضل اور جس کی بزرگی ابو بکرؓ کی طرح مسلم ہو، جو شخص بھی بلا مسلمانوں کے مشورہ کے کسی شخص سے بیعت کرے گا اُسے سمجھ لینا چاہئے کہ جس شخص کی بیعت کی جائے گی اور جو بیعت کرے گا، وہ دونوں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالیں گے، اور گویا از خود قتل کئے لئے پیش کرینگے۔“ (ایضاً)

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کیا صورت حال تھی جس میں حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کی اس نوعیت کو گوارا کیا گیا ہے، اس پہلو سے آپ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ انتخاب کی کارروائی ہم لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں کی تھی، بلکہ ہمیں بیکام معلوم ہوا کہ ہمارے بھائی انصار ایک جگہ جمع ہو کر کسی شخص کو امارت کیلئے انتخاب کر رہے ہیں، یہ خبر اتنی پریشان کن تھی کہ ہم جیسے بیٹھے تھے دیسے ہی یہ خبر سن کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور سیقیفہ کی راہ لی، علیؓ اور زبیرؓ وغیرہ جیسے اہم لوگ بھی چونکہ اُس وقت ہمارے پاس نہ تھے، اسلئے ہم ان کو بھی اپنے ساتھ نہ لے سکے، سیقیفہ میں پہنچ کر انصار کی اور ہماری بات چیت ہوئی (اس کی تفصیل اس سے پہلے قسط میں گذر چکی ہے) لیکن اندازہ یہ ہوا کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ انتقال کوئی سنگین شکل اختیار کر جائے گا۔

واقعہ کی یہ نوعیت بیان کرنے کے بعد حضرت عمرؓ فرماتے ہیں :-

اَنَا وَاللّٰهُ مَا وَجَدْنَا فِيْهَا حَضْرًا
مِّنْ اِمْرٍ اَوْ قَوْمٍ مِّنْ مَّبَايِعَةِ ابْنِ بَكْرٍ
خَشِينَا اَنْ فَارِقَنَا الْقَوْمُ وَلَمْ
تَكُنْ بَيْعَةُ اَنْ يِّبَايَعُوْا رَجُلًا
مِّنْهُمْ فَاَمَّا تَابِعُنَا هُمْ عَلٰى مَا لَا
نَرْضٰى وَاَمَا غَاظَهُمْ فَيَكُوْنُ
فَسَادًا فَنَنْبَايِعُ رَجُلًا عَلٰى
غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا
يَتَابِعُ هُوَ وَلَا الَّذِىْ تَابِعَهُ
تَغْوَةً اَنْ يِّقْتُلَا -

ہم جس صورت حال سے دوچار ہو گئے تھے، خدا
جانتا ہے کہ اس میں ابوبکرؓ کی بیعت کے زیادہ
بہتر اور مومن راستہ ہمارے سامنے کوئی
دوسرا نہیں تھا، اگر ہم بیعت کا معاملہ طے
کئے بغیر انصار سے جدا ہو جاتے (کہ دوسرا ہم
لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا جائے) تو پورا خطرہ تھا
کہ انصار اپنے میں سے کسی شخص کی بیعت کر لیں، او
یہ بات اگر ہو جاتی تو پھر ہمارے سامنے دوسری
راستے تھے، یا تو ہم اپنی مرضی کے خلاف ان کا
اتباع کرتے، یا ہم مخالفت کرتے، تو پھر فساد برپا ہوتا۔

پس (میں) آگاہ کرتا ہوں کہ جو شخص مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کرے گیگا تو یہ مبنوع
اور تاج دونوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔

ہم پوچھتے ہیں، کون ہے جو اس کے بعد بھی حدیث پر یہ طعن کر سکے کہ وہ صحابہ کرامؓ کو استبداد سے
کام لیتا ہوا دکھاتی ہے، مکتب حدیث کی یہی وہ واحد روایت تھی جو اس طعن کی بنیاد بنائی جا سکتی تھی،
مگر یہ روایت اس طعن کا ایسا جواب اپنے اندر خود رکھتی ہو کہ پرویز صاحب باوجود ضرورت کے اس کو پیش
کرنے کی جرأت نہ کر سکے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الزامات کی فہرست میں تو انھوں نے دکھایا تھا، کہ ”تاریخ“
انتخاب صدیقیؒ کے سلسلہ میں صحابہ کرامؓ کو شوریٰ کے بجائے استبداد سے کام لیتا ہوا دکھاتی ہے، مگر جب
ثبوت کا موقع آیا تو ان کا ہاتھ اسکے ثبوت سے خالی تھا۔

انتخاب صدیقیؒ کے سلسلہ میں ”استبداد“ کا ذکر چھڑا ہے تو استبداد کے اس الزام پر بھی لگے ہاتھوں غور
کرتے جائیے جو اسی واقعہ کے سلسلہ میں حضرت علیؓ اور دیگر بنو ہاشم کی نسبت سے حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ رضی اللہ عنہما
پر لگایا جاتا ہے حضرت عمرؓ کی تقریر کے انھیں آخری فقرہ میں جو ابھی ہم نے نقل کئے، اس کا بھی بھرپور جواب

موجود ہے حضرت عمرؓ نے پوری جرأت کے ساتھ اس امر کا اعتراف فرمایا کہ حضرت ابو بکرؓ کی بیعت فَلَئِنَّ اَوْرَ بَعَثَتْ (بلا کسی شوریٰ قرارداد کے) ہوئی تھی، مگر وہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ جو صورت حال درپیش تھی اس میں ہمیں اس کے سوا کیا کرنا چاہئے تھا، جو ہم نے کیا؟ ہمارا کوئی ارادہ اُس وقت انتخاب کا نہیں تھا، ہمیں بیکار ایک اطلاع ملی کہ انصار انتخاب کی کارروائی کے لئے جمع ہو گئے ہیں، علیؓ وغیرہ اُس وقت ہمارے پاس نہیں تھے، اور موقع کی نزاکت متقاضی تھی کہ فوراً انصار کے مجمع میں پہنچا جائے، کہیں وہ کارروائی کر نہ گزریں، اس لئے ہم علیؓ وغیرہ کو اپنے ساتھ نہ لے سکے۔ ہم پہنچے تو یہ صورت بنی کہ انتخاب ٹل نہیں سکتا تھا، کچھ نہ کچھ ہو جانا تھا، ایسی صورت میں اگر ہم تمام اہل مشورہ کے مشورہ کے خیال سے انصار کو اُن کے حال پر چھوڑ دیتے اور اس کارروائی میں کوئی کھٹہ نہ لیتے، تو اُن کے تئیں تباہی تھی کہ وہ اپنے میں سے کسی آدمی کا انتخاب کئے بغیر نہ رہتے، اور پھر دُوبہ صورتیں تھیں کہ یا تو ہم اس غلط انتخاب پر راضی ہو جاتے یا فتنہ و فساد ہوتا، بتاؤ ایسے وقت میں ہمارا فرض اس کے سوا کیا تھا کہ مسئلہ طور پر پوری امت کا بزرگ ترین فرد جو اُس وقت خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ اُس مجمع میں موجود تھا، ہم اُس کا انتخاب کرائیں جس کی طرف ایک بار کچھ لوگوں کے ہاتھ بڑھ جانے کے بعد کسی طرف سے کسی بڑے اختلاف کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔

کیا اس کے بعد بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ انتخاب امارت کے معاملہ میں حضرت علیؓ وغیرہ کو نظر انداز کر دیا گیا، اور اُن سے مشورہ تک نہیں لیا گیا؟ مشورہ کا وقت کہاں تھا؟ اگر ان سے مشورے کی فکر کی جاتی، تو وہ ہوتا، جو حضرت علیؓ کو کسی طرح بھی پسند نہ ہوتا، ورنہ حضرت عمرؓ وغیرہ تو خود سمجھتے تھے کہ اس طرح کسی کی بیعت نہیں ہونی چاہئے، اسی لئے تو وہ فرماتے ہیں، کہ خَشِينَا اَنْ فَاْدَقْنَا الْقَوْمَ وَلِهَذَا تَكُنْ بَيْعَةُ الْاِمْرِ اِمْرًا وَّهَاجَةً ہونے چاہئے، جس پر وہ عمل اس خطرہ سے نہ کر سکے کہ انصار انتخاب کی کارروائی کر نہ گزریں۔ ایک طرف اُنکا کینا

۱۔ اور یوں بھی حضرت علیؓ کی جو قراہت حضورؐ سے تھی اس کے پیش نظر یہی بات مناسب تھی کہ اس صدر مہمان کا گاہ کے وقت میں انہیں کسی غرض سے کیلئے زحمت نہ دی جاتی، جبکہ ابو بکرؓ و عمرؓ کے پیش نظر خلافت کا کوئی فیصلہ کرنا اُس وقت نہیں تھا، بلکہ اُس اجتماع کی کارروائی کو روکنا تھا۔ اگرچہ وہ ردوک نہ سکے۔

کہ خشنودان فارقتا القوم الخ دوسری طرف حضرت علیؑ وغیرہ کی غیر موجودگی کا خاص طور پر ذکر کرنا اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ وہ محسوس فرماتے تھے کہ حضرت علیؑ وغیرہ کی غیر موجودگی بہت بڑی کمی ہے، مگر حالات اس کا موقع نہ دیا کہ وہ ان کو خصوصاً اور ایسے دوسرے حضرات کو عموماً کسی پرسکون ماحول میں جمع کر کے باقاعدہ مشورے سے کوئی فیصلہ کر سکیں۔

ٹھیک ہے کہ بخاری کی روایت میں (جس کو ایک دوسرے مقصد سے پرویز صاحب نے بھی اپنے مضمون میں پیش کیا ہے) حضرت علیؑ کی زبان مبارک سے بھی یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ:-

وَلَلَّتْكَ اسْتَبْدَدْتُ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ (بخاری کتاب المغازی، باب غزوة خیبر)

لیکن ظاہر ہے کہ یہ استبداد کی تمکایت اس بھیانک معنی میں نہیں ہے، جو ایک سیاسی اصطلاح کے طور پر ”استبداد“ سے سمجھے جاتے ہیں، یا جو پرویز صاحب نے ”غصب“ کو اس لفظ کے مترادف کے طور پر استعمال کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ:-

”آپ نے خلافت کے معاملہ میں ہم سے مشورہ نہیں لیا، اور اس معاملہ کو طے کرنے کیلئے اپنے آپ کو کافی سمجھ لیا۔“

اور یہ وہ بات ہے جس سے کسی کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں، حضرت عمرؓ نے خود صراحت کیسا تھ تسلیم کیا ہے کہ ہاں ایسا ہوا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضرت علیؑ سے بالا ہی بالایہ کام کر لینا منظور تھا، تاہم حضرت علیؑ نے چونکہ اس ماحول کی مجبوریوں کا چشم خود مشاہدہ نہیں فرمایا تھا جس میں ان کے مشورہ کو چھوڑنا گوارا کیا گیا، اس لئے انھیں تمکایت ہو سکتی تھی، اور انھوں نے بس اسی درجہ کی تمکایت فرمائی، ورنہ انھیں یہ اعتراف تھا اور نہ ہونے

لہ حضرت علیؑ نے استبداد دت بالکام نہیں فرمایا، بلکہ ”استبداد دت علینا بالکام“ فرمایا، اور اس کے یہی معنی ہوتے ہیں جو ہم نے کئے، پرویز صاحب نے چونکہ محض مطالعہ سے عربی سمجھنے کی مشق ہم پہنچائی ہے، اور انھوں نے دیکھا ہوگا کہ ”علیؑ کہیں - خلافت“ کیلئے آئے ہیں، اسلئے انھوں نے اس جملہ کا ترجمہ فرمادیا ہے: ”لیکن تم نے امر خلافت میں ہمارے خلاف استبداد سے کام لیا ہے۔“ حالانکہ وہ اگر سوچتے تو اسی تفسیر سے صحیح مطلب سمجھ لیتے کہ حضرت علیؑ کیسے مقابل امیدوار بنے کھڑے تھے کہ ان کے خلاف استبداد سے کام لیا گیا، مقابلہ اگر تھا بھی تو دوسروں سے تھا، حضرت علیؑ کے خلاف استبداد کا کیا سوال؟

کے کوئی معنی نہ تھے کہ حضرت ابو بکرؓ اس منصب کیلئے، حق تھے، چنانچہ وہ اسی شکایت کیساتھ فرماتے ہیں :-

ہم آپ کا فضل اور اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے
اٹھکھوچھپاتے ہیں، اور اللہ نے جو خیر (منصب غلام)
آپ کو بخشا ہے اُس میں ہم آپ سے منافست
نہیں کرتے۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ اپنے دعوؤں کے ثبوت میں جو روایتیں پر دیز صاحب تاریخی کتابوں سے پیش کرتے ہیں ان کے جواب کی ذمہ داری ہم پر قطعاً نہیں ہے، ہم اسی "تاریخ" (حدیث) کی روایتوں کے جوابدہ ہیں، جنھیں بقول پر دیز صاحب "دین بنالیا گیا ہے" اس نقطہ نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس دعوے کے ثبوت میں کوئی روایت ہم نہیں پاتے جو پر دیز صاحب نے حدیث سے پیش کی ہو، البتہ ایک بات انھوں نے بے حوالہ کسی ہے، کہ:۔

"جب معاملہ زیادہ نزاکت اختیار کر گیا، تو حضرت ابو بکرؓ اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ اس باب میں انصار کا دعویٰ یکسر بے بنیاد ہے، رسول اللہؐ نے فیصلہ کر دیا ہے، کہ اکامۃ من قوریش خلافت قریش میں رہے گی، اس پر انصار خاموش ہو گئے اور حضرت ابو بکرؓ خلیفہ منتخب کر لئے گئے۔"

یہ بات کلاً اور لفظاً تو تینیں البتہ جزواً اور معنا حدیث کی ایک روایت سے ثابت ہے۔ اور وہ مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ انصار کے فضائل و مناقب پر ایک زبردست تقریر فرمانے کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے قائل انصار حضرت سعد بن عبادہؓ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُ يَا سَعْدَانِ رَعُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَانْتَ
قَاعِدُ قُرَيْشٍ وَلَا هَذَا لِمَا
خَبَرَ النَّاسَ تَبِعَ لِبِهِمْ وَخَاجِرُهُمْ
تَبِعَ لِفَاجِرِهِمْ۔

سعد تم جانتے ہو، تمہاری موجودگی ہی میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچھے بُرے
دونوں طرح کے لوگوں کی سرداری قریش میں ہے
بھلے لوگ ان کے بھلوں کے تابع ہیں، اور بُرے
ان کے بُروں کے۔

اس پر حضرت سعدؓ نے فرمایا:۔

صَدَقْتَ نَحْنُ الْوَرْدَاءُ وَانْتُمْ
الْأَمْوَاءُ۔ (مسند احمد روایات ابی بکرؓ)۔ وزارت ہماری۔

لیکن ہم پر دیز صاحب کو ایک اس سے بھی زیادہ مفید مطلب روایت کی نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ بخاری کی وہی روایت ہے جس کا ہم نے بار بار حوالہ دیا ہے (اور نوٹ نہیں بھی اس واقعہ میں اولاً اسی روایت کو درج کرتے ہیں) ہم اسکے یہ الفاظ پہلے بھی نقل کر چکے ہیں کہ انصار کے فضائل کا اعتراف کرنے کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا:۔

وَلَنْ يَعْرِفَ هَذَا لِمَا مَرَّ لَا شَكَّ

لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ اہل عیسٰی اس

لهذا الحی من قریش هم اوسط العرب۔ قبیلہ قریش کے سوا کسی کی سرداری کو جانتے
نسباً واداراً۔ ہی نہیں، یہ اپنے نسب اور گھرانے (یا مقام) کے

اعتبار سے سارے عرب میں فائق ہیں۔

تو کیا فرماتے ہیں پرویز صاحب۔ ان الفاظ میں یا وہ جو سند احمد کی روایت میں حضرت ابو بکرؓ کی زبان سے بطور
حدیث مرفوع ادا ہوئے نسل پرستی کا تصور ملتا ہے؟ — پرویز صاحب تو جو چاہیں فرمادیں، لیکن
دوسرا آدمی تو ان کے ارشادات صحیح تسلیم کر سکتا ہے جب ان میں مقبولیت ہو، نسل و نسب پرستی کا مطلب کون نہیں
جانتا، کہ اس میں صرف فلاں نسل اور فلاں خاندان سے ہونا دیکھا جاتا ہے، اور محض یہی چیز وجہ ترجیح و تہکیم
فتمی ہے، لیکن یہاں خواہ بخاری کی روایت لے لیجئے یا سند احمد کی روایت، دونوں میں سے کسی کے بھی الفاظ میں
یہ بات برائے نام بھی نہیں پائی جاتی، حضرت ابو بکرؓ نے نہیں فرمایا کہ قریش اپنے نسب کی بناء پر سرداری کے حقدار ہیں
حضرت ابو بکرؓ کی پوری تقریر پڑھئے، وہ انصاف سے صاف فرماتے معلوم ہوتے ہیں کہ اپنی ذاتی خوبیوں کی بناء پر
بیشک تم خلافت کے اہل ہو، مگر ایک نہایت قابل محاط بات یہ ہے کہ پوری عرب قوم اگر کسی کی امارت پر تہق
ہو سکتی ہے تو وہ قریش ہیں، اسلئے کہ عرب مدتوں سے قریش ہی کی سرداری مانتے آ رہے ہیں۔

بخاری کی روایت کی رو سے حضرت ابو بکرؓ نے یہ ضرور فرمایا کہ ”یہ اپنے نسب اور گھرانے (یا مقام) کے
محافظ سے سارے عرب میں فائق ہیں“ مگر یہ اس بات کی دلیل کے طور پر نہیں کہ قریش ہی منصب خلافت کے
حقدار ہیں۔ اسلئے کہ یہ بات تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمائی ہی نہیں، بلکہ انھوں نے یہ بات اس بات کی وجہ کے
طور پر فرمائی کہ اہل عرب قریش ہی کی سرداری کو کیوں مانتے ہیں، کیونکہ یہی بات ہے جو حضرت ابو بکرؓ نے فرمائی تھی
کہ اہل عرب قریش کے سوا کسی اور کی سرداری سے آشنا ہی نہیں (پس اسکے بعد ”ھما اوسط العرب نسباً
واداراً“ کہنا صرف یہی معنی رکھتا ہے کہ یہ لوگوں کی نظر میں قریش کے مقام کی وجہ بیان کی جا رہی ہو، پس اگر
کوئی شخص یہ کہے کہ یہ قریش کے احق باخلافت ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے، تو اس کو جہالت کے سوا اور کیا
کہا جا سکتا ہے، اسلئے کہ قریش کا احق باخلافت ہونا حضرت ابو بکرؓ کی تقریر میں گھیبی مذکور ہی نہیں۔

توسیدھی اور صاف بات ہے کہ جن اصحاب کرامؓ نے قریش کی امارت پر اصرار کیا، انھوں نے اس بنیاد پر نہیں کیا کہ قریش اپنے نسب کی بناء پر اس منصب کے حقدار ہیں، بلکہ اس بنیاد پر کیا کہ عرب مجموعی طور پر (کسی بھی وجہ سے) انھیں کو اپنا سردار مانتے ہیں، پس کیوں بلاوجہ مرکز قیادت تبدیل کیا جائے، اور جبکہ اتحاد و اتفاق اور اسلامی قوت کے استحکام کی شدید ضرورت ہے، کیوں ایک انتشار کا خطرہ مول لیا جائے؟ کیوں نہ انھیں میں سے کسی آدمی کو منصب خلافت دیا جائے، جبکہ اسلامی نقطہ نظر اور قرآنی معیار سے بھی انھیں ایک سے ایک اہل ان کے اندر موجود ہے! ————— بیشک اگر ایسا ہوتا کہ اس حقیقی معیار کی رو سے کوئی اہل کلامی قریش کے اندر نہ ہوتا، اور صرف اس بناء پر انھیں خلافت کے لئے ترجیح دی جاتی کہ قدیم سے انھیں کی سیادت چلی آرہی ہے، تو بھی یہ بات قابل اعتراض ہو سکتی تھی، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ قریش اس معیار کے اعتبار سے اس منصب کے اہل نہ تھے؟ انھیں میں سے تو ابوبکر و عمرؓ تھے جو اس معیار سے بھی اپنا کوئی ثمنانی نہیں رکھتے تھے، اور انھیں میں سے تو ہاجرین اولین تھے، جنھیں قرآن پوری اہمیت پر تفصیلت دیتا ہے اور انصار تک پر ان کا ذکر مقدم کرتا ہے، ہاں یہ بیشک نہیں ہوا کہ ابوبکرؓ و عمرؓ اس پہلو سے بھی قریش کی اہمیت جتاتے، مگر اس سے کسی کو یہ دھوکا تو نہیں ہونا چاہئے کہ انھوں نے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا تھا، اور صرف مسئلہ سیادت کی بناء پر وہ قریش کی امارت کے حق میں تھے۔

پرویز صاحب کا ایک مغالطہ | حسب نسب کو معیار بنانے کے الزام پر جب ہم پرویز صاحب کی تقریر پڑھتے ہیں تو وہاں ایک بڑا عجیب مغالطہ سامنے آتا ہے جس میں یا تو پرویز صاحب خود مبتلا ہیں، یا انھوں نے دوسروں کو مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے، پرویز صاحب فرماتے ہیں کہ عزت و تکریم کا قرآنی معیار صرف تقویٰ اور حسن عمل ہے، رنگ و نسل اور ذات و قبیلہ کے امتیازات کو اس میں کوئی دخل نہیں، اور اس کے بعد "تاریخ" پر اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ دیکھو تاریخ کی رو سے پہلے اسلامی خلیفہ کے انتخاب کے موقع پر صحابہ کرامؓ نے اس اہم اصول کو توڑ دیا تھا۔ ————— حالانکہ اسلامی خلافت کا منصب اصلاً کوئی عزت و تکریم کا منصب نہیں ہے، اور کسی کو خلیفہ بنانے کا بذاتہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے دوسروں کے مقابل میں کوئی خاص عزت و عظمت دی جا رہی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے یہ منصب اصلاً اور بالذات محض خدمت اور ایک خاص ذمہ داری کا منصب ہے اس میں اگر کوئی عزت ہے تو صرف اس معنی میں کہ ایک بار عظیم کے لئے ایک شخص پر اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے نہ کہ اس کو زندگی اور معاملات میں کوئی امتیاز دینے کے معنی میں۔ چنانچہ

یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت ایک عام مسلمان اور ایک خلیفہ میں کوئی فرق نہیں کرتی، علیٰ ہذا وہ اسلامی معاشرہ جو اصلی اسلامی شعور اور اسلامی ذہن کا حامل ہو قطعاً کوئی فرق ایک عام مسلمان اور ایک خلیفہ میں روا نہیں رکھتا، ایسے اسلامی معاشرہ میں برسرِ منبر خلیفہ سے کہا جاسکتا ہے کہ ہم تمہاری بات اُس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتا دو کہ تمہارے جسم پر فلاں کپڑے کی دو چادریں کہاں سے آگئیں، جب کہ تمام مسلمانوں کے پاس اُس کپڑے کی ایک ہی ایک چادر ہے! اور خلیفہ کو بلا ناگواری کے سننا پڑتا ہے، اور ایک عام آدمی کی طرح صفائی دنیا پڑتی ہے۔ ایسے اسلامی معاشرہ میں برسرِ منبر ہی خلیفہ سے تلوار دکھا کر کہا جاسکتا ہے کہ اگر تم ٹیڑھے چلو گے تو ہم اس سے تمہیں سیدھا کر دیں گے، اور ایک صحیح اسلامی اسپرٹ رکھنے والا خلیفہ اس پر جریز ہونے کے بجائے مسرور ہوتا ہے، کہ امت کا ذہن ٹھیک اسلامی ہے۔ خلیفہ کو بیشک ایک عزت حاصل ہوتی ہے مگر اپنی خدمات اور عظیم ذمہ داریوں کے تحمل کی بناء پر۔ رہا نفس خلیفہ بنایا جانا، تو یہ قطعاً کوئی اعزاز و تکریم کا عمل نہیں ہوتا، یہ کوئی قبضہ ریت اور کسر دیت تھوڑے ہی ہے کہ مجرد تخت سلطنت پر بٹھادیئے جانے سے ایک شخص دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اس کے حقوق الگ ہو جاتے ہیں، اُس کا بیاناہ حقوق جدا ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو سلام نہیں کرتا، اُسے سلام کیا جاتا ہے، وہ دوسروں کے لئے نہیں اٹھتا، اُس کے لئے اٹھا جاتا ہے، اس کے برابر بیٹھنے کا تصور نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کی موجودگی میں سرے سے بیٹھنا ہی اس کی اذن خاص پر موقوف ہوتا ہے وہ گرجتا ہے، جبکہ دوسروں کی عاجزانہ لب کشائی تک اس کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے۔

غرض جب استخلاف (خلیفہ بنائے جانے کا عمل) اپنی ذات سے کوئی اعزاز و تکریم کا عمل ہی نہیں، تو یہاں یہ سوال اٹھانا ہی بے محل ہے کہ قرآن نے عزت و تکریم کا کیا معیار مقرر کیا، یہاں تو یہ دیکھا جائے گا، کہ جو خدمات اور جو ذمہ داریاں کسی کے سپرد کرنے کا نام ”استخلاف“ ہے، اُس کیلئے اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو قرآن نے ہر قسم کی ذمہ داریوں کے لئے عمومی طور پر بتایا ہے کہ:-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا

الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا۔

اس قرآنی حکم کے بموجب امر و اقتدار کی امانت اور خلافت کی ذمہ داریاں انہیں لوگوں کے سپرد کی جائیں گی جو اس کے اہل ہوں گے، اور اہلیت کا معیار نصب خلافت کا مقصد، کار خلافت کی نوعیت اور اس کی تمام جہتوں کو سامنے رکھنے سے خود بخود واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ جس طرح نصب خلافت کے بنیادی مقصد کو

دیکھتے ہوئے یہ بالکل واضح بات ہے کہ خلیفہ کی زندگی سراسر اسلامی ہونی چاہئے اور جس طرح اسکی ذمہ داری کی مختلف جہتوں کو دیکھتے ہوئے کسی جہت کی رو سے ضروری قرار پاتا ہے کہ اس کو دین و شریعت کے علم میں راسخ ہونا چاہئے کسی جہت کی رو سے ضروری قرار پاتا ہے کہ اس میں اجتہاد کی صلاحیت ہونی چاہئے کسی جہت کی رو سے لازم ہوتا ہے کہ اس میں تدبیر اور جہاں بانی کی استعداد ہونی چاہئے، اسی طرح کارِ خلافت کی نوعیت پر نگاہ کرنے سے یہ بات اشد ضروری نظر آتی ہے کہ خلافت کے منصب پر ایسے شخص کو بٹھایا جائے جس پر امت کا زیادہ سے زیادہ حصہ متفق ہو سکے۔ یہی صورت ہے جس میں خلیفہ اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے پر ادا کر سکتا ہے ورنہ یا تو وہ ناکام ہو جائے گا، یا اُسے لوگوں کو تاجِ فرماں بنانے میں سخت جدوجہد کرنی پڑے گی۔

ظاہر ہے کہ جب ایسے اشخاص موجود ہوں جو دوسرے تمام شرائط کے ساتھ ساتھ یہ خصوصیت بھی رکھتے ہوں، تو عام عقل و دانش کا فیصلہ بھی یہی ہوگا، اور دینی تقفہ کا بھی یہی تقاضہ ہوگا کہ ایسے ہی اشخاص کو اس منصب کیلئے ترجیح دی جائے۔ خواہ ایسا بھی کیوں نہ ہو کہ نفس تقویٰ میں کوئی دوسرا شخص اور دوسرے اشخاص بڑھے ہوئے ہوں، اسلئے کہ مجرد تقویٰ سے خلافت کی تمام ذمہ داریاں پوری نہیں ہو سکتیں۔

پس جن صحابہ کرام نے "تاریخ" کے بیان کی رو سے، قریش کی ترجیح کا سوال اٹھایا انھوں نے اسی اصول پر اٹھایا تھا۔ قطعاً غلط ہے یہ خیال کہ انھوں نے عزت و کرم کے قرائنی معیار کو نظر انداز کر دیا۔ یہاں قطعاً کسی کو کوئی عزت نہیں دی جا رہی تھی کسی کو تاج نہیں پہنایا جا رہا تھا، کسی کو تخت پر نہیں بٹھایا جا رہا تھا کسی کو "نخل الشہ" نہیں بنایا جا رہا تھا! یہاں ایک بار خدمت تھا جو کسی کے سپرد کرنے کا سوال تھا، اور اُس کیلئے یہ دیکھنا ضروری تھا کہ کون اس بار کو بہتر طریقے پر اٹھا سکتا ہے۔

لوگ خلافت کی حقیقت کو سمجھتے نہیں، یا اس کا صحیح تصور ذہن میں رکھتے نہیں، خلافت کا لفظ بولتے ہیں، اور تصور میں لے آتے ہیں سلطنت و بادشاہت اور اس کے لوازم کو، اور پھر پریشان ہونے لگتے ہیں۔ یا پھر وزیرِ حجاب جیسے لوگ، لوگوں کی اس کم نظری سے فائدہ اٹھا کر انھیں درغلانے لگتے ہیں کہ تمھاری "تاریخ" تو خلافت کے معاملہ میں صحابہ کرام کو قبائلی تقریب کے نظریہ پر عمل پیرا دکھاتی ہے، یا وہ دیکھو "تاریخ" کے فلاں جھروکے سے نظر آتا ہے کہ فلاں بلند مرتبہ صحابی خود سے خلافت چاہتے تھے۔ حالانکہ خلافت کے اسلامی تصور میں نہ کوئی جاہ و عزت ہے، نہ تاج و اورنگ ہے، نہ دوسرے مسلمانوں پر خلیفہ کی کوئی برتری، بلکہ صرف اور صرف ایک

بارِ خدمت ہے، جو اس لفظ کے مثالی تصور کے اعتبار سے اس طرح اٹھایا جاتا ہے کہ خلیفہ مسجد کے بوریر پر بیٹھتا ہو، دوسرے مسلمان اس کے پاس بیٹھے ہوں تو کوئی ظاہری امتیاز نہیں نظر آتا، کوئی اجنبی آئے تو قیاس سے خلیفہ کو متعین نہیں کر سکتا، بیت المال کا کوئی جانور گم جائے تو وہ تپتی دھوپ میں اس کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہو، جانوروں کی خارش ہو جائے تو اپنے ہاتھ سے دوا لگاتا ہے، کسی غریب کی فاقہ مستی کی خبر ہو جائے تو اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری لاد کر پہنچاتا ہے، اس کے بچے منہ میٹھا کرنے کو ترستے رہتے ہیں، اور عید کے دن تک انھیں نئے کپڑے پہننے کو نہیں ملتے۔ صحابہ کرام خصوصاً ماجرین و انصار میں سے السابقون الاولون خلافت کا یہی تصور رکھتے تھے، اور وہ سب خلافت کو اسی نظر سے دیکھتے تھے کہ اس میں بجز اخروی سعادت کے اور کوئی منفعت نہیں، جیسا کہ خلفائے راشدین کے عہد خلافت کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ اس پر شاہد ہے، پس ایسے ماحول میں اگر کہا جاتا ہے کہ خلافت فلاں قبیلہ میں ہونی بہتر ہے تو کسی معقول آدمی کے ذہن میں یہ دوسو سو تک نہیں لپکا جاسکتا ہے کہ کسی قبیلہ کو دوسرے مسلمانوں پر کوئی برتری دی جا رہی تھی، یا ایسے ہی اگر کسی بلند مرتبہ صحابی کے متعلق نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ خلافت انھیں ملے، تو ایسے ماحول میں اور ایسے افراد کے بالے میں اس کی کوئی توجہ نہ بجز اسکے معقول نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کام کیلئے دوسرے کسی متوقع شخص کے مقابلہ میں خود کو زیادہ اہل سمجھتے تھے۔۔۔۔۔ ایسی صورت میں کہ ان کا یہ احساس تھا اگر خلافت کے ساتھ کسی قسم کا دیوبی اعزاز، کوئی برتری کوئی مظاہرہ شان و شوکت وابستہ ہوتا تب بیشک ایک رائے یہ ہو سکتی تھی کہ وہ تشرعاً برتتے تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن جب خلافت کے لوازم کا تحمل اسکے برعکس یہ ہو کہ آدمی خود کو مٹا دے، موٹا جھوٹا کھائے، موٹا پیسے، برتری کے بجائے فروتنی اس کا فیوہ ہو، اور عزتِ مآبی کے بجائے خاکساری اس کی زندگی کا عنوان ہو، تب تو اللہ کی اس کے رسول کی اور امتِ مسلمہ کی خیر خواہی جو ایک مسلمان کا فرض ہے، اس کا تقاضہ یہ ہی ہو کہ ایسے موقع پر کہ آدمی دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص جس کو خلیفہ بنایا جانا متوقع ہے وہ فلاں وجہ سے بارِ خلافت کو اٹھانے کا کماحقہ اہل نہیں ہے، اور اسکے برعکس اُسے اپنے اوپر اعتماد ہے، اگرچہ کھل کر تو اپنے آپ کو پیش نہ کرے کہ یہ ہدایتِ نبوی کے خلاف ہے۔ البتہ اگر لوگوں کی طرف سے اس کو موقع دیا جا رہا ہے تو خود کو ہرگز پیچھے

لے حدیث میں آتا ہے کہ ”لا تسئل الاماۃ“ (محدیث) ”امارت خود سے طلب نہ کرو۔ الخ

(رواہ البخاری و مسلم، عن عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ)

نہ ہٹائے، اسلئے کہ ایک طرف یہاں اسلام اور مسلمانوں کی خیر اندیشی کا سوال ہے، اور دوسری طرف تنزہ برتنے کا کوئی موقع نہیں۔

ہم صاف ہی صاف کیوں نہ کہہ دیں کہ مثلاً حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد ان کے نامزد کئے ہوئے چھ حضرات میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو ایسے اصحاب رہ جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے حق میں دستبردار نہیں ہوتے، تو جو لوگ اس ماحول سے آنکھیں بند کر کے اپنے ماحول میں لکھ کر اس واقعہ کو دیکھنے لگتے ہیں، اور خلافت کے اُس وقت کے تصور کے بجائے آج کل کے مسخ شدہ تصور کو ذہن میں لے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ ایسے عالی مرتبہ اصحاب کیسے ”حب جاہ“ کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے! یا پر دیز صاحب جیسے لوگ ہوں تو وہ جھٹ سے تاریخ کی گردن مارنے پر تیار جاتے ہیں کہ یہ تو بڑا غلط تاثر صحابہ کرامؓ کے متعلق دیتی ہے، مگر جو لوگ اس واقعہ کو اپنے ماحول کے بجائے اسکے اصلی ماحول میں دکھ کر دیکھتے ہوں، اور خلافت کا وہ تصور ذہن میں رکھتے ہوں جو اُس ماحول میں تھا، انہیں ایک لمحہ کیلئے بھی کوئی پریشانی پیش نہیں آ سکتی!۔

پس تاریخی روایات کی چھان پھٹک ضرور کیجئے، مگر اس سے پہلے اپنے تصورات اور زاویہ نظر کی بھی اصلاح کیجئے، کہ تاریخی الجھنوں میں بہت کچھ دخل اس کا بھی ہوتا ہے۔ (باقی آئندہ)

”بچے ملک قوم کی دولت ہیں“
(نہرو، محبوب پنہا)

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنا چاہئے

بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا جو - قیمت فی شیشی ۳ آنس ۶۰۰
بچوں کی صحت اور ان کی پرورش ”مفت سب سرائیں“۔

نوبہار

دوا خانہ طبیبہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنسیاں } (۱) بارہ بنکی — دھنوک تالاب (۲) مراد آباد — جو کھیا پل
(۳) ناگپور — موہن پور پولیس لائن (۴) لکھنؤ — امین آباد

تعارُف و تبصرہ

دس قرآن | مرتبہ درس قرآن بورڈ، صفحات ۶۴۰، سائز ۲۰×۳، کتابت طبعات اور کاغذ بہتر، _____ مجلد قیمت ۱۰/-

شائع کردہ: _____ ادارہ اصلاح و تبلیغ، آسٹریلین بلڈنگ، لاہور

ناظرین الفرقان واقف ہیں کہ ادارہ اصلاح و تبلیغ لاہور سے درس قرآن کے نام سے ایک پندرہ روزہ رسالہ شائع ہوتا ہے جس میں پورے قرآن مجید کی مسلسل تشریح و تفسیر اس انداز سے کی جاتی ہے کہ ایک ایک دو دو آیتوں کو ایک سبق کی حیثیت دے دی جاتی ہے، اس سبق کا ایک عنوان مقرر کیا جاتا ہے اور اس عنوان کے محور پر ایک صفحے میں ان آیات کی تشریح کی جاتی ہے، تشریح و تفسیر سے پہلے ان آیات کا ترجمہ بھی اس طریقے سے درج کیا جاتا ہے کہ آدمی کو ہر ہر لفظ کے معنی الگ الگ معلوم ہو جائیں، اس طرح ہر شاہ میں پندرہ سبق ہوتے ہیں، یہ سلسلہ مفید ثابت ہوا ہے اور لوگوں نے اسے کافی پسند کیا ہے۔ اس طرح جب قرآن کی پہلی منزل (سوا پانچ پاروں) کے اسباق مکمل ہو گئے تو اداۃ اصلاح و تبلیغ نے ان سب کو یکجا کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے۔ یہی مجموعہ اس وقت زیر تبصرہ ہے۔ ان قرآنی مباحث کی ترتیب کا کام ایک بورڈ نے انجام دیا ہے جو ان حضرات پر مشتمل ہے۔

مولانا خواجہ عبدالحی صاحب فاروقی، مولانا احسان ظفر صاحب غریب صاحب توفیق

حاجی عبدالواحد صاحب ایم اے اور حافظ نذر احمد صاحب۔

ہمارے نزدیک یہ تجویز بہت اچھی ہوئی کہ دس قرآن کے اس سلسلہ کو اس طرح چند جلدوں میں مدون کر دیا جائے۔ اب ایک طرف یہ چیز زیادہ وسیع بھی ہو گئی اور دوسری طرف اس کا افادہ مستقل بھی ہو گیا۔ ہمیں امید ہے کہ لوگ اس تحفہ کی قدر کریں گے، ہر مسلمان گھر میں نمودار ہو جائے

میں خصوصاً اس کا ایک نسخہ ضرور رہنا چاہیے۔ بلکہ لڑکیوں کو جہیز میں دینے کے لیے بھی اس نسخہ کا مشورہ دیا جاسکتا ہے۔

۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ | از جناب خلیق احمد صاحب نظامی، اشاد شعبہ تارخ
مسلم وینورسٹی علی گڑھ۔ کتابت طباعت اور کاغذ بہتر

صفحات ۲۱۲، سائز ۲۶×۲۱، مجلد قیمت ۴/۵۰ غیر مجلد ۳/۵۰ ناشر: ندوۃ المصنفین، دہلی

۱۸۵۷ء میں جب ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے صد سالہ جشن کا غلغلہ آزاد ہندوستان میں بلند ہوا تو جب سے انہی کتنی ہی چیزیں اس یادگار تاریخی واقعہ سے متعلق نکل چکی ہیں۔ شاید اسی تحریک کا نتیجہ یہ تاریخی روزنامہ جو خلیق صاحب نے ایڈٹ کر کے پیش کیا ہو۔

خلیق صاحب نے اپنی محنت، اپنے فن (تاریخ) سے ذاتی مناسبت اور گہری دلچسپی کی بنا پر اودھ چند ہی سال میں اس موضوع پر تصنیف و تالیف میں اچھی شہرت حاصل کر لی ہو، اور یہ ان کا تازہ کارنامہ ان کی اس شہرت کے عین مطابق ہو، یہ عبداللطیف نام ایک شخص کے قلم کا روزنامہ جو قلعہ دہلی کے «مرستی» ۱۸۵۷ء سے بہتر شہرہء عام کے روزمرہ واقعات اور ہنگامہ کارزار سے متعلق موصولہ اطلاعات پر مشتمل ہو۔ اور ڈاکٹر یوسف حسین خاں صاحب (پروڈرلس چائلڈ مسلم وینورسٹی) کے خیال کے مطابق اس دور کے روزناموں میں سب سے زیادہ مستند روزنامہ ہو۔ (پیش لفظ)

اصل روزنامہ فارسی میں ہو، اور یہ کتاب کا ایک حصہ ہو۔ دوسرے حصہ میں اس کا مسلسل ترجمہ ہو۔ آخری حصہ میں خلیق صاحب نے ان اشخاص کا تعارف دیا جو جن کے نام روزنامہ میں آئے ہیں۔ روزنامہ سے پہلے مرتب کے قلم سے ایک مہبوط مقدمہ جو افادیت میں ہمارے نزدیک اصل کتاب سے کہیں بڑھا ہو، ۱۸۵۷ء کے اس یادگار واقعہ پر مختلف پہلوؤں سے اتنی چنی تلی بحث پر بروصوت کو جتنی بھی ادا دی جائے کم ہو۔

عبداللطیف بہادر شاہ کا ذکر انتہائی احترام کے ساتھ کرتا ہو، مگر مجاہدین آزادی کی جانب اس کا رویہ انتہائی حقارت اور مذمت آمیز ہو، خلیق صاحب کے خیال ہو کہ اس درجہ مذمت اور تحقیر تلافی ہو کہ یہ ماحول کی رعایت سے مصنوعیت ہو اور دراصل اس کے جذبات اس کا عکس ہیں جنہیں سیدھے طریقہ پر ظاہر کرنے سے وہ مجبور رہا ہو۔ اور یہ بات کسی حد تک دل کو لگتی ہو۔

از جناب خلیق احمد صاحب نظامی

سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات

صفحات ۲۸۵، سائز متوسط (۲۶×۲۰)

کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر۔ قیمت مجلد - ۹/-، غیر مجلد - ۸/-

ناشر: ندوۃ المصنفین۔ اردو بازار۔ جامع مسجد دہلی

اس کتاب میں سلطان قطب الدین ایک سے لے کر سلطان ابراہیم لودی تک تمام سلاطین دہلی کے مذہبی افکار و عقائد کا اس انداز سے جائزہ لیا گیا ہے کہ ایک طرف ان سلاطین کی شخصی زندگی میں اس کے اثرات واضح ہو جائیں تو دوسری طرف نظام حکومت پر بھی اس کے اثرات کی نوعیت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔

مصنف نے اس کام کے لیے پچاسوں قلمی اور مطبوعہ اخذوں کو کھنگالی کر مواد فراہم کیا ہے اور پھر بڑے سلیقے سے اسے کتاب میں پھیلا دیا ہے۔ اس کاوش میں ان کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ سلاطین کی جو تصویر بنائی جائے، اس کے رنگ صرف سیاسی مورخوں ہی سے حاصل نہ کیے جائیں۔ بلکہ سماج کے جس جس طبقہ کی رائے ان کے متعلق حاصل ہو سکے اس کا پتہ لگایا جائے۔ اور اس ضمن میں انہوں نے اس دور کے شارح کے طغوظات اور مکتوبات کی طرف خاص طور سے توجہ کی ہے۔ شروع میں ایک مبسوط مقدمہ مصنف ہی کے قلم سے ہے جو کئی کارآمد مباحث پر مشتمل ہے۔ خصوصاً ان سلاطین کے مذہبی افکار و عقائد کے نشو و نما کی بحث جس میں ان حکمران خاندانوں کے ہندوستان آنے سے قبل اور ہندوستان آنے کے بعد کا وہ نسلی، تمدنی، معاشرتی اور دینی ماحول دکھایا گیا ہے جس میں ان کے افکار و عقائد کا نشو و نما ہوا۔ ان سلاطین کے بارے میں بہت سی ذہنی گڑبہوں کو کھولتی ہے۔ تاریخ اسلام میں سلطنت دہلی کا مقام، اور سلطنت دہلی میں مذہب کی حیثیت، بھی مفید بحثیں ہیں۔ گو کہ اول کے متعلق ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کسی نچوٹ فکر عالم دین کی نظر سے گزر جاتی۔

کتاب میں سلطان علاء الدین خلجی اور سلطان محمد بن تغلق کا تذکرہ دوسرے سلاطین کے تذکرہ کی بہ نسبت اس سبب سے ممتاز نظر آتا ہے کہ اس میں بحث و نظر کا عنصر زیادہ ہے۔ یہ دونوں سلطان اپنی لمبائی کا مددائیوں اور بعض اطوار کی بنا پر مذہبی طبقوں میں بدنام ہیں۔ مصنف نے کافی کوشش

ان کی صفائی کی ہے۔

کتاب کی ایک خصوصیت اور قابل ذکر یہ کہ اس میں شارح و صوفیائے ان سلاطین کے تعلقات کا بیان کافی تفصیل سے کیا گیا ہو۔ ہماری رائے ہو کہ اس کتاب سے لوگ مختلف پہلوؤں سے استفادہ کر سکیں گے۔

کتاب کا تعارف پر دفسیر محمد حبیب صاحب کے قلم سے ہو۔ ہمیں اس کے متعلق بھی دو باتیں کہنی ہیں۔

۱۔ حبیب صاحب نے لکھا ہو کہ ”رسول اکرمؐ نے وسیع و عریض ریاستوں کی تنظیم کے باب میں چونکہ کوئی ہدایت نہیں چھوڑی تھی اس لیے بقول خلیق صاحب موضوع احادیث کے ذریعہ اس خلا کو پُر کرنے کی کوشش کی گئی۔“ (صفحہ ۲) ہماری دانست میں خلیق صاحب نے ”اس خلا“ کی طرف ہمیں اشارہ نہیں کیا اور اگر کہیں سے اُن کا یہ خیال خواہر ہو تا ہو تو یقیناً صحیح نہیں ہو۔ جہاں تک تنظیمی جزئیات کا تعلق ہو، تو ان کا استقصاء تو کیا ہی نہیں جاسکتا تھا۔ رہے اصول تو ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلا نہیں چھوڑا، اور پھر آپ کے خلفاء راشدین نے ان کے علی انطباق سے اس کی گنجائش بھی ختم کر دی کہ کسی شخص کو بادی النظر میں رسول اکرم کی ہدایات میں یہ خلا نظر آئے۔ ہمارے خیال میں خلیق صاحب نے موضوع احادیث کے ذریعہ جس خلا کو پُر کرنے کا ذکر کیا ہو وہ اس دور کے علماء میں اجتہادی صلاحیت کا خلا ہو نہ کہ کتاب و سنت کی تعلیمات میں وسیع و عریض سلطنتوں کی تنظیم کے متعلق ہدایات کا خلا!

۲۔ ایک طرف تو حبیب صاحب کا ارشاد ہو کہ ”اس زمانہ کی فضا کچھ اس انداز سے تربیت پانچویں مئی کو مذہبی رسوم کی ادائیگی اگر ترک نہ کیا اور خدمتِ خلق کے (ایک خاص) تصور جاری ہوتی تھی۔۔۔۔۔ تو ایسی مذہبیت۔۔۔ بے اثر ہوتی تھی اور عوام اس کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے“ ۲ دوسری طرف غیاث الدین نے جیسے سلاطین کے متعلق جن کی زندگی میں مذہبیت زیادہ نظر آتی ہے، فرماتے ہیں کہ ان کا یہ مذہبی رنگہ ناشی تھا، حالانکہ ان کو وہ گرا۔ بیان دیدہ ”جی“ ثقہ ہیں۔ حال یہ ہو کہ یہ کہتے ”اگر گرا بیان دیدہ“ تھے کہ زمانے کی فضا ان کو نہیں پہنچانے اور

نمائش کی ایک عیبت ریاضت کرتے رہے؟

اس تضاد کے علاوہ ایک دوسرا تضاد حبیب صاحب کے فکر میں یہ ہو کہ جب وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ”لوگ ہمیشہ اپنی رائے و نیا دی تئسانوں کی بنیاد پر قائم کرتے رہے۔ انہوں نے ان تقاضوں کی بنیاد پر، بادشاہ کے افکار و خیالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی وفاداری کو برقرار رکھا“ تو بلین کے متعلق مذہبی نمائش کے اس فعل عیبت کی ضرورت انھیں کیونکر محسوس ہوئی ہو؟ جبکہ یہ حقیقت ہو کہ اس نے ”ہدایت ہی پر فتن و درمیں لوگوں کو آرام و آسائش کی زندگی ہم پہنچائی تھی۔“ (ذریعہ کتاب ص ۱۵۳)

ریا و نمائش کا مجرور امکان تو اپنی جگہ پر۔ مگر یہ حقیقت ہو کہ بلین کی مذہبیت کی تفصیلات پر نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا بہت مشکل ہو کہ یہ ایک نمائشی روپ ”ریا سی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا، اگر اس کی مذہبیت اس کی زندگی تک محدود رہتی تو یہ بات سوچی جاسکتی تھی۔ اور خاص ”ریا سی حالات“ کے پس منظر میں اس کی ”توجیہ“ کی جاسکتی تھی۔ مگر اس کے اس طرز عمل کی توجیہ نمائش سے کیسے کی جائے کہ

(۱) ”اگر کبھی یہ سن پانا کہ شہزادہ محمد یا شہزادہ محمود سے ایک وقت کی نماز بھی فوت ہو گئی ہو یا نماز فجر کے وقت سوتے رہ گئے اور جماعت سے نماز ادا نہ کر پائے تو ایک مہینے تک اُن سے بات نہیں کرتا تھا۔“

(ذریعہ کتاب ص ۱۵۸)

(۲) ”اگر کسی شخص میں زہد و صلاح کی خوبیاں نہیں ہوتی تھیں تو کوئی ہم اسکے سپرد نہیں کرتا تھا۔“

(ایضاً ص ۱۵۶)

اور کیونکر ایک نمائشی انسان سے اس اصلاحی حید و ہمد کی توقع کی جاسکتی ہو کہ ”اُس نے شراب نوشی اور غیر مشروع حرکات کو اپنے ملک سے اٹھا ڈالا“

(ایضاً)

پہینکا۔

”اُس کے دُور سے لہو و لعب کی تمنا لوگوں کے دل سے نکل گئی اور شراب و

شاہ کا نام تک بھی خانان و لوگ کی زبان پر آتا نہ ہو گیا۔ (ص ۱۸۵)
اور مختصر یہ کہ

”اُس کے زمانہ میں تقویٰ اور پاکیزگی کو رواج نہ ہوا۔“ (ص ۱۵۶)

درحقیقت اگر ہم دہلیں کی فوج و منکرات میں ڈوبی ہوئی سابقہ زندگی اور سلطنت کے بعد بھی مصالحت سیاسیہ میں اس کی غلط کامیابیوں کے درمیان اس کی زندگی کے اس مذہبی پہلو کی کوئی معقول توجیہ کر سکتے ہیں تو وہ صرف یہ ہو کہ یہ رسالت محمدی کا اعجاز تھا کہ جب اللہ تعالیٰ جیسے افراد سلطان یلبین بن کر اُس مقام پر آئے، بہادری سے ان کی زندگی کا اثر اُمت کے اخلاق و کردار پر پڑتا تو ان کی اُن میں ”الناس علیٰ دین ملوکھم“ کے پیش نظر انھیں اپنی ذمہ داریوں کا اس طرح احساس ہو گیا کہ خود کو بھی یہی کیا اور اولاد کو بھی اسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی کہ

(۱) ”ہر معاملہ کہ در امور جہان داری بامیدگانِ خدا در دوزخاں و دوزد کہ بندگانِ خدا اذام و امارت و قول و فعل و اوصاف و اخلاق اور جہاد و شریعت و معاملات و زندگانی و زندگی و زینت و فتنہ و فخر و معاصی و ماتم بطاعت و عبادات و سخاوت و مبرات گردانید و در دنیا سزاوار احسان و در عقبی مستحق نجات گردند۔“
(کتاب ہدایت، بحوالہ تارخ فیروز شاہی)

(۲) ”فتنہ و فخر را در کام فاسقان و فاجراں و عاصی و مذہباں تلخ تر از

زہر سارند۔“ (ص ۱۶۱)

یگانہ جو لوگ تارخ کی مادی توجیہ ہی کے قائل ہیں، وہ شاید اس غیر مادی عالم کا فراموشی کو کچھ نہیں سمجھتے، خواہ مادی توجیہ پر اصرار کرنے سے کیسے ہی چند در چند توجہ ان کی رائے میں نمایاں ہو جائیں۔

از مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی

۱۰ ابن ماجہ اور علم حدیث

۳۰۰ صفحہ ۳۰۰ راز متوسط (۲۶۲/۲۶۳) مجلد

۲۔ بُتَانُ الْمُحَدِّثِینِ

تالیف حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی۔ ترجمہ مولانا عبدالسمیع دیوبندی
صفحات ۲۲۶ سائز ۲۰×۲۶ مجلد قیمت - ۵/- روپے

اشارہ: نور محمد اصح المطابع و کارخانہ تجارت کتب۔ آرام باغ۔ کراچی

مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی ایک صاحب نظر عالم دین ہیں لغات القرآن دشمن کردہ
ذوۃ المنہجین دہلی کے ۳ یا ۴ حصے جو انھوں نے تالیف کیے ہیں، ان کے علم و نظر کی اچھی
شہادت ہیں۔ ——— حدیث خاص طور پر ان کا فن ہو۔ اس فن شریف سے متعلق بھی ان کی ایک
تصنیفی خدمت ”ما تمس الیہ الحاجة لعن یطالع سنن ابن ماجہ“ کے نام
سے اہل علم کی نظر میں تحسین پا چکی ہے۔ ابن ماجہ پر ان کا یہ دوسرا کام ہو جو بخاری و ابن ماجہ کی
سوانح عمری اور حدیث سے متعلق ان کی خدمات کا تفصیلی تعارف ہو۔ مگر اس انداز سے ترتیب
دی گئی ہو کہ ضمن میں تمدن حدیث کی پوری تاریخ مدون ہو گئی ہے۔

ابن ماجہ، ان کا وطن اور احوال، ان کے معاصرین، اس زمانہ کے مراکز علوم و فنیہ،
اور شیوخ و ائمہ حدیث، طلب علم میں ابن ماجہ کے اسفار، وہ شیوخ جن سے نام موصوف
نے استفادہ کیا۔ اور ابن ماجہ کی تصنیفات و تالیفات ——— یہ تقریباً سوا سو صفحے کے مباحث
کا خلاصہ ہو جن کا خاتمہ سنن ابن ماجہ کے تذکرہ پر ہوا ہے۔ یہاں سے فاضل مؤلف نے سنن
ابن ماجہ کے مقام پر روشنی ڈالنے کے لیے حدیث کی دینی حیثیت، اس کی کتابت اور اس کی
تمدن کے مختلف مراحل و ادوار کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور اس طرح کتاب سو صفحے اور آگے
بڑھ گئی ہے۔ اس بیان میں عبد رسالت کے نوشتوں سے لے کر تیسری صدی ہجری کے مؤلفات
حدیث سے گزرتے ہوئے مؤلف پھر سنن ابن ماجہ پر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں سے سنن
ابن ماجہ کا صحاح ستہ میں شمار، ان صحاح میں اس کا درجہ، اس کی احادیث کی صحت کی بحث
اور اس کی شرح تعلیقات وغیرہ کے بیان پر دس پندرہ صفحے ہیں۔

اخیر میں کتاب کا ایک نہایت جوامع اشاریہ (انڈکس) ہو جو تھوڑے بہت سے صفحات
کی ضخامت کا ہو۔

امید ہو کہ اہل علم میں مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی کی یہ خدمت قدر کی نگاہ سے

دیکھی جائے گی اور نکرینِ مدینہ کے بہت سے اعتراضات کی لغویت اس کتاب کے مباحث سے خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔

۲۔ یہ سنہرے شاہ عبدالعزیز صاحب کی فارسی تالیف (لبان المحررین) کا ترجمہ ہے جو آج سے ۲۵ سال قبل کا کیا ہوا ہے۔ شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے یہ کتاب اس ضرورت کے پیش نظر مرتب فرمائی تھی کہ دینی لٹریچر میں کتب احادیث کے حوالے چونکہ بکثرت آتے ہیں اور عوام ان کتابوں سے کم آشنا ہوتے ہیں۔ اس لیے تمام ضروری کتابوں کا مختصر تفاروق ہو جائے۔ اس نقطہ نظر سے یہ بڑی مفید اور کامیاب کتاب ہو۔ کتابوں کے ساتھ ان کے مؤلفین کا تفاروق بھی قدرتی طور پر آگیا ہو۔ جن لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر یہ کتاب لکھی گئی ہو ان کی رعایت سے اس کا بھی پورا اہتمام کیا گیا ہو کہ کتابوں اور ناموں کا صحیح تلفظ ظاہر کیا جائے۔

حیات امام احمد بن حنبل

تالیف پروفیسر محمد ابو زہرہ (مصری) ترجمہ رئیس احمد جعفری۔
سائز ۲۰ × ۲۶ صفحات ۵۰۸ جلد قیمت دس روپے۔

شائع کردہ :- المکتبۃ السلفیہ، شیش محل روڈ، لاہور

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی دو حیثیتوں سے مسلمانوں میں عام طور پر معروف ہیں، ایک یہ کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، دوسرا یہ کہ حق کے لیے انھوں نے تقذیب و عقوبت کے ایک طویل اور زہرہ گداز ابتلا کا ایسی پامردی سے مقابلہ کیا جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔

انہی امام احمد بن حنبل کی محض سوانح عمری ہو جو مصر کے مشہور فاضل اور مصنف پروفیسر محمد ابو زہرہ نے ترتیب دی ہو اور اردو میں اسے جناب رئیس احمد جعفری نے منتقل کیا ہو۔ مولانا محمد حنیف بھوجیانی مالک مکتبۃ سلفیہ لاہور نے اسے بڑی آن بان کے ساتھ اپنے مکتبہ سے شائع کیا ہے، کاغذ سفید چمکا اور کتابت و طباعت کا معیار اعلیٰ ہے۔

کتاب بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو، پہلے حصہ میں امام صاحب کی زندگی اور حالات سوانح ہیں۔ فتنہ "خلق قرآن" کے سلسلے میں آپ کے ابتلا کی تفصیلات ہیں۔ آپ کی میشت اور

ذرائع معیشت کا بیان ہو۔ آپ کے علمی اور اخلاقی صفات ہیں، آپ کے خاص خاص شیوخ ائمہ کا تذکرہ ہو۔ آپ کے معاصرین اور فکری ماحول کا بیان ہو۔ دوسرا حصہ امام صاحب کے علمی کاموں اور اس کام کی خصوصیات پر مشتمل ہو۔ اس ذیل میں آپ کے بعض افکار و آراء، حدیث اور فقہ کی خدمت۔ پھر آپ کی فقہ کی نقل و اشاعت اور اس کے ناقلین و ناشرین، آپ کی فقہ میں مختلف اقوال و روایات کی کثرت کے اسباب و وجوہ، آپ کی فقہ کے عمومی اوصاف، آپ کے اصولی اعتبارات، اہل اربعہ کے باب میں آپ کا مسلک اور اسی ذیل کے دیگر مباحث ہیں۔

اُردو میں امام احمد کی مفصل اور جامع سوانح عمری کی جو کئی مکتبی وہ اس ترجمہ سے پوری ہو جاتی ہیں۔ ترجمہ اردو کے ایک خاصے مشائخ مصنف کے قلم سے ہو کر شاید بڑی جلدی میں کیا گیا ہو اس لئے متعدد مقامات پر الفاظ اور جملے نظر ثانی کے محتاج رہ گئے ہیں۔ مثلاً ص ۱۵۰ پر ”والہ کی وفات ان کی ولادت کے بعد ہی واقع ہو گئی تھی جبکہ وہ تیس

سال کے ابھی جوان عمر تھے۔“

ان خط کشیدہ الفاظ نے عبارت کو پیچیدہ کر دیا ہو۔ یوں بھی ان الفاظ کی ترتیب میں کھلا ہوا بھول ہے۔ صفحہ ۱۶۵ پر۔

”ایک مرتبہ امام احمد نے کسی موقع پر امام ابو حنیفہ کی فقہ سے اختلاف منہاج کے باعث عدم توافق کا اظہار کیا۔“ کس قدر نقیض اور دوہرے۔

ص ۹ پر۔ ”بہت زیادہ نکتہ آفرینیاں پیدا کیں۔“ ”پیدا“ بالکل زائد ہو۔

اسی طرح اور بھی بعض الفاظ اور جملے ایسے نظر میں آتے ہیں اور کھٹکتے ہیں۔ ص ۱۲۴ پر ایک جملہ نقطے دے کر نامکمل چھوڑ دیا گیا ہے۔

پروفیسر ابو ذہرہ نے ہمارے علم کی حد تک ایک نئی بات امام احمد کے اعتبار کے باب میں یہ پیش کی ہو کہ یہ (خلق قرآن کے مسئلہ میں) امام صاحب کی تعذیب و اذیت کی تمام تر ذمہ داری تافہی احمد بن ابی داؤد (معتزلی) پر عائد ہوتی ہو۔ مامون بالکل بری الذمہ ہو۔ انھوں نے اس بات کو متعدد دلائل و قرائن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہو۔ مصنف نے یہ بھی رائے

ظاہر کی ہو کہ مسئلہ میں مسئلہ کا موقف ہی صبح تھا اور اس پر بھی انھوں نے بحث کی ہو۔ یہ مسئلہ پیدا کیونکر ہوا؟ اس کا پس منظر بھی مصنف نے تفصیل کے ساتھ دکھایا ہو۔

معتزلہ کے وجود اور حکومت میں ان کے اثر و نفوذ کے بارے میں مصنف کا خیال عام خیال کے برعکس یہ ہے کہ

”اس دور میں معتزلہ کا وجود ایک ناگزیر اور لادبی چیز تھی، یہی زمانہ تھا جب زندگی (گمراہ) لوگ پیدا ہوئے اور ابھرے، یہ لوگ ایسے انکار و انکار کا اظہار کرتے تھے جو اسلامی سوسائٹی کے لیے فتنہ و فساد کے موجب تھے۔ یہ ایسی سازشیں کرتے تھے جو اسلام کے لیے تباہ کن تھیں اور جن کی بنیاد مسلمانوں کے لیے کید و فریب اور اسلام کے لیے استخفاف پر تھی۔..... یہ دنگ دیکھ کر خلفاء عباسیہ نے ایک طرف تو تلوار میدان سے نکالی اور زنا و فحشاء پر پل پڑے، اور دوسری طرف علماء کو اس طرف آمادہ کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ زیادہ تر معتزلہ ہی اس کے لیے میدان میں اترے۔ اور انھوں نے ان کے دلائل کے تار و پود بکھر کر رکھ دیئے..... ان کے یہ کارنامے دیکھ کر خلفاء نے بھی انھیں اپنا مقرب بارگاہ بنایا.....“ ۱۹۴ ص ۱۹۵

لیکن اس کے ساتھ ہی مصنف نے اس آغاز کا جو انجام بتایا ہو وہ بڑا سبب آموز ہو اور ہمیشہ کے لیے ایک آگاہی ہو۔ لکھا ہو کہ

”زنادتہ اور محسوس وغیرہ کا مدد و مقابلہ جب اس امر کا موجب ہوا کہ معتزلہ بزم غم خویش ملام کی طرف سے دفاع اور اس کے اسلامی (؟) عقائد ثابت کرنے کے لیے استدلال کا ایسا طریقہ اختیار کریں جو بالکل نیا ہو، اس کا نشان سلف صالح، صحابہ اور تابعین کے یہاں کہیں نہیں ملتا تھا، انھوں نے فلسفہ کے اسلحہ سے اپنے آپ کو مسلح کیا اور ہجوم دفاع کے سلسلہ میں ان اسلحہ کا بے محابا استعمال شروع کر دیا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ حریف مقابل کے انکار و خیالات خود ان میں سرایت کر گئے۔“ ۱۹۴-۱۹۵

اس کتاب کا دوسرا حصہ خاص طور پر قابل استفادہ ہو۔ ہم اپنے عربی مدارس کے منتفی

طلباء اور نئے فضلا سے خاص طور پر اس کے مطالعہ کی سفارش کرتے ہیں۔

زمہ پر کامل | از مولانا عبد المجید اصلاحی، ۴۰ صفحات، چھوٹا کتابی سائز، قیمت ۵ روپے
پتہ: مکتبۃ الاسرار، کوثرہ گھنی، سورہن۔ اعظم گڑھ
یہ کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہے۔ اسلامی مکاتب کے طلبہ درجہ چہارم
کے لیے لکھی گئی ہے، انڈیا بھی ریڈیوں کا ساہو، یہاں خیال میں اس کے ذریعہ طلبہ کو سیرت پاک سے
ابھی خاصی واقفیت پیدا ہو سکے گی۔

طالبان علوم نبوت کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں | از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ۴۸ صفحات، کتابت طباعت اور کاغذ بہتر۔
پتہ: مکتبۃ دارالعلوم، ندوۃ العلماء، لکھنؤ
یہ مولانا موصوف کا ایک مقالہ ہے جو پانچ برس پیشتر دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کے ایک جلسہ میں پڑھا
گیا تھا، اس وقت یہ الفرقان میں شائع بھی ہوا تھا، مکتبۃ ندوۃ العلماء نے اس کو اب الگ سے شائع
کیا ہے۔ قیمت درج نہیں ہے۔ اسے ہم آج کے دور میں طلبائے علم دین کے لیے ایک بہترین پیغام
سمجھتے ہیں۔ ضرورت ہو کہ طلباء کے ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ پہنچوایا جائے۔

نیاطوفان اور اس کا مقابلہ | از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ۴۰ صفحات، ۴۰
پتہ: مجلس تحقیقات و نشریات اسلام۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

یہ مولانا کا ایک عربی مضمون کا ترجمہ ہے جو حال ہی میں الفرقان میں شائع ہو چکا ہے۔ اس مضمون
کی تاثیر اس سے ظاہر ہو کہ ”مجلس تحقیقات و نشریات اسلام“ کی تاسیس کا یہ محرک ہوا۔ مجلس کی طرف سے
یہ الگ شائع کیا گیا ہے۔ آخر میں مجلس کا دستور العمل بھی دیا گیا ہے۔

لے کتاب کی لوح پر کاتب لکھا ہوا ہے جو غلط ہے۔

زیر ادارت مولانا انظر شاہ کشمیری۔ صفحات ۸۴، سائز ۲۰×۲۰
ماہنامہ نقش دیوبند کاغذ گلبر۔ سالانہ چندہ - ۵/- فی پرچہ - ۱۸/-

پستہ :- دفتر نقش ، دیوبند

اس ماہنامہ کے مدیر حضرت مولانا سید انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند اور دارالعلوم دیوبند کے ایک نوجوان فاضل اور تاذ ہیں۔ چار شمارے آچکے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ نقش کے فاضل مدیر اپنے اس نقش کو چمکانے کے پوری طرح اہل ہیں۔ اور خوش قسمتی سے انھوں نے شروع ہی سے چند اچھے لکھنے والوں کا تعاون بھی حاصل کر لیا ہو۔ پیش نظر جو تھے شمارے میں مولانا قاری محمد طیب صاحب بظلمہ کے ”جہنم کے دو سانس“ کی تیسری اور آخری قسط ہو۔ باقی عزام پاشا مرحوم کے ایک مضمون کا ترجمہ، مولانا ضیاء الدین اصلاحی کا مضمون ”اسلام اور اخلاق“ خود مدیر رسالہ کا مضمون ”آخرت کی پہلی منزل“ اور دوسرے مضامین۔

”آخرت کی پہلی منزل“ مولانا گیلانی کے رنگ میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے جہاں بہت سے لوگ لطف اندوز بھی ہوں گے وہاں بہت سے اُٹھیں گے بھی۔ خود مولانا گیلانی کے ساتھ بھی لوگوں کا معاملہ ہی تھا۔ اس لیے شاید یہ بہتر ہوگا کہ طرزِ تحریر میں ان کی تقلید کی کوشش نہ کی جائے۔ بہر حال ہم نقش کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سے ملت اسلامیہ کو نفع پہونچے گا۔

حسنی فارمیسی

۳۷۔ گوئن روڈ، لکھنؤ

جن کو لکھنؤ کے مشہور معالج حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی بی۔ ایس۔ سی۔ ایم۔ بی۔ بی۔ ایس کے خاص مشروبات تیار کرنے کا فخر حاصل ہو، ایک اور شربت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے۔

شربت دردِ گردہ

اگر جناب میں بخودی ریت آئے لگے اور چنگ پی اچھ جیسے پاؤں رک کر پیاب آئے، یا گردہ میں درد کے دوسے امراض تو یہ شربت استعمال کیجئے۔ چند ہی روز میں ریت آنا بند ہو جائے گی۔ اور اگر چند ہفتے استعمال کر لیں تو ریت بنانا عذوق ہو جائے گی جن کی شکایت پرانی ہو اور پتھریاں پڑ گئی ہوں انھیں کئی ماہ چنا چاہیے تاکہ مزین جڑ سے جانا ہے۔ مقدار خوراک :- تین تین چائے کے پیچھے کے بارہ دن رات میں تین تین بار۔ ترکہادیوں اور بچوں سے پرہیز ضروری ہو۔ قیمت، عطر، علاوہ مصارف، پکنگ و ڈاک

پیشکش

ابتداء

ہماری دعوت

لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ
 اسی گمراہ اسلام کی دنیا جو اور ہزار ایمان جو کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ
 لیکن یہ صرف ایک نل ہی نہیں بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک ہمہ جہت دعوت ہے
 اس بات کا حقیقہ کہ صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھیجی ہوئی
 ہر صفت کو مستعمل کرنا ہی ہوئی اور پست اور شریعت کی پیروی کر کے اور اسی سال میں جہنم کے در میں گئے
 جو لوگ اس گمراہ ایمان لا کچھ ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس حمد کے مطابق گزاریں اور اس کی پالی
 زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
 حمد کرتے ہیں، اسی کی دعوت لیتے ہیں اور اسی پر جیتنا اور مرنے کا پتہ ہے۔
 فَاذْكُرُوا الشُّعْرَ فَإِنَّهُ نَذَرٌ لِّمَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآذْكُرُوا
 لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِالْمُشْرِكِينَ
 وَأُزَادُوا الْفُرْقَانُ

مَیْسُ ثَمَلَانِ

محمد منظور نعمانی

مَیْسُ ثَمَلَانِ

عَلِيقُ الرَّحْمَنِ سَبِيلُ

کُتُبُ خانۃِ اُلفَیْنِ کی مطبوعات

اسلام کیا ہے؟

ایست مولانا محمد رفیع

اُردو اور ہندی دونوں زبانیں ہیں
اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہوگا کہ کتابتِ قرآنی ہے نہ کہ
کونسی خاص کیفیت ہے نیز یہاں قرآنی اور کچھ غیر قرآنی اس قدر بیان میں لایا اور
میں اور کچھ بڑا کج زبان میں شائع ہو چکا ہے۔
اسلام کا متعلق ضروری اور اہمیت حاصل کرنے کے لیے میں نہیں بلکہ اس کے سلطان
اور اس کا بننے کے لیے بھی، اس کا مطالعہ اور اس کا انشا اور الترقی کا ہے۔
زبانِ ہندی اس زبان ہونے کے ساتھ نہایت ہی اردو اور تازی زبان سے زیادہ طبعیت
یعنی اور میرا ہی قریبی لفظ ہے نیز کچھ انگریزی اور فارسی اور ترکی اور عربی اور
ہندی اور فرانس کا غذا علیٰ سبیلِ تحیت میں نے اپنے ۱۹۶۷ء

حج کیسے کریں؟

[illegible]

کاخ خاندان قیمت مجلد ۲/۰/۰

آسان حج

دوبہی پڑھ سکتے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
طباعت معیاری قیمت صرف - ۱/۶۰

کلام طیبہ کی حقیقت

۱۔ از خود است مولانا صفائی

اس میں اسلام کے گزشتہ محبت
 "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ"
 کی تشریح پر جو تحقیق کے ساتھ ایسے نوٹ لکھنا
 ہیں جن کی محنت کے ساتھ کلمہ طیبہ ایمان و یقین میں
 اضافہ ہو رہا ہے
 اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہو رہا ہے۔
 قیمت .. = ۱/۹۰

نماز کی حقیقت

از قادیانیت مولانا فیاضی۔

ہر تعلیم یافتہ مسلمان کو کہا انٹیمائز مشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت کے
واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
کرنائیں کہ گویا یہ کی حقیقت کی طرح بھی عقل
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرتا ہو
فیہستہ ۱۳۴۰ھ

برکات رمضان

وہذا قدامت مولانا نعمانی ۔

اسلام کے بچہ کریم رمضان اور رمضان
اور اس کے خاص ممال و وظائف و تراویح
احکام و غیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی
روحانی تاثرات کا نہایت بڑا اور شوق انگیز بیان
اور حکیم امت حضرت شاد ولی اللہ علیہ السلام کے پر اس
سلوک و امارت کی ایسی شرح جس سے دل بھی
شائردہ اور دماغ بھی طعن قیمت ۱۳/-

انہیں نسواں

از محترمہ بلیم سیدہ صفحہ عین صاحب

مسلمان خواتین خاص کر علیحدہ یافتہ ہندوؤں کی
 دین کی طرف سے جو بے فکرگی اور بدستور کی
 طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے
 علاج اور ازالہ کے لیے ایک محترم ہیں نے یہ
 رسالہ لکھا ہے۔ شرعاً میں مولانا طائی کی قلم
 سے بیش لفظ ہے۔ قیمت ۱۰/-

حضرت انا محمد الیاس اوان کی
دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
شروع میں مولانا سید سلیمان ندوی کے قلم سے تیار

الحفظات حضرت مولانا محمد الیاس
مرتبہ مولانا محمد منظور نعمانی۔ قیمت - ۱/۸۶

امام ولی اللہ دہلوی

از مولانا عبید الله ندوی: قیمت ۱/۰/۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ بہارستہ

قیمت - ۱۶/-

شاہ اسماعیل شہید اور

معاندین کے الزامات

قیمت - ۱۲۱/

مفسر رکتہ المستقیم
اکابر و سید کی طرف سے مولوی احمد رضا خاں
صاحب بریلوی کے نیلن مخفیہ الزامات کا آخری
تحقیقی جواب قیمت ۱/۰

غیر ممالک سے
سالانہ چندہ انگ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ مشہ

دفتر لکھنؤ

(فی کاپی اٹھانے)

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (بیکہ ہندستان) ...
سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) ...
ششماہی سے

جلد ۲۷ بابۃ الربیع الثانی ۱۳۷۹ھ مطابق نومبر ۱۹۵۹ء شمارہ ۴

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	معادرت الحدیث	محمد منظور نعمانی	۹
۳	تجلیات مجدد الف ثانیؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی	۱۴
۴	دعا کے اسرار و ادب	قاسمی محمد سلیمان منصور پوریؒ	۲۳
۵	اسلامی تہذیب میں انسانیت کا مقام	استاذ مصطفیٰ سباعی	۲۹
۶	تعارف و تبصرہ	ع، سس	۴۵

اگر اس اُمرہ میں ○ سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہوگا آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم اُندرہ سٹے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سالہ بعینہ دی جاتی ارسال کیا جائے گا۔ دی جاتی میں آپ کچھ آنے زاد صرف ہوں گے۔
اعطالہ دیر سے بھی ہوئے گا، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۲۵ نومبر تک پہنچ جانی چاہیے۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ، اصلاح و تبلیغ، سٹر لین، لڈنگ لاہور کو بھیجیں، اور
ہندوستان کی رہید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔

تالیف اشاعت :- رسالہ ہرگزیری جیسے کی حکم کو روانہ کر دیا جاتا ہو، اگرہ ایک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔ ان کی اطلاع ہر تالیف کے اندر جاتی جلیبے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہیں۔
خط و کتابت و ترسیل زد کا پتہ :-

دفتر لکھنؤ، چھری روڈ، لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنسٹن پبلشرز نے تحریر پر لکھنؤ میں چھپا، اگر دفتر لکھنؤ ان چھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

قوموں کے اچھے مستقبل کی رسی پہلی شرط ان میں اجتماعی نفع و ضرر کا شعور ہو۔ اس پہانے سے جب ہم ہندوستانی مسلمانوں کی روش کو نا پتے ہیں، تو سچ یہ ہو کہ بُری یا س طاری ہو جاتی ہو۔ ہم برسوں سے اس گھٹن میں مبتلا ہیں اور اس کے اثرات گاہے گاہے قلم کی زبان پر بھی ظاہر ہوتے رہے ہیں کہ آخر کب تک ہندوستان کی اُمت سلسلہ اس شعور سے بے بہرہ رہے گی اور کیونکر یہ شب و روز بدلیں گے جن میں اچھے بُرے کی تیز کے چند لمحات تک میسر نہیں آتے؟

ایک تازہ واقعہ جس نے اس درد میں ایک نئی ٹیس پیدا کر دی ہو، یوپی کے حالیہ کارپوریشن الیکشن ہیں۔ یہ الیکشن یوں تو ریاست کے پانچ بڑے شہروں میں ہوئے، مگر ہمارے سامنے مخصوص لکھنؤ کا الیکشن ہو۔ اسی کی تفصیلات سے ہمیں اتنی واقفیت حاصل ہو چکی ہو جس سے ہمارے سامنے اس الیکشن میں مقامی مسلم آبادی کے رویہ کی تصویر واضح ہو سکے، اور ہم کوئی تبصرہ کر سکیں۔ اس الیکشن میں مسلمانوں میں اجتماعی شعور و کردار کے فقدان نے بالکل غیر متوقع طور پر کامیابی کا سہرا جن سگھ کے سر باندھ دیا، انتخابی نامزدگیوں سے پہلے اس بات کے دور دورہ تک بھی امکانات نہیں تھے کہ لکھنؤ میں جن سگھ کو اکثریت حاصل ہوگی۔ لیکن نامزدگیوں کا اعلان ہونے پر پہلی بار یہ خطرہ سامنے آیا کہ جن سگھ کو اکثریت حاصل ہو سکتی ہو۔ کیونکہ بیشتر انتخابی حلقوں سے کئی کئی مسلمان امیدواروں کے نام سامنے آئے، یہ خطرے کی پہلی گھنٹی تھی لیکن اتنی صاف تھی کہ ہر شخص جو کان رکھتا ہو اس کی آواز سن سکتا تھا اور مسلمانوں کی عقل و بصیرت کے آنکھ کان اگر کھلے ہوئے ہوتے تو وہ اس خطرے کا سد باب کر سکتے تھے، لیکن خطرہ جن دماغوں میں پیدا ہوا تھا اسی بنیاد پر پیدا ہوا تھا کہ عام مسلمانوں میں اجتماعی فہم و شعور بالکل ناپید ہوا اور اسی حقیقت نے اس خطرہ کو اس دن واقعہ بنا کر سامنے کھڑا کر دیا جس دن میلٹ کس

کھول کر دوش شمار کیے گئے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہو کہ شمالی ہند کی ہندو آبادی کی غالب اکثریت اس وقت دو کمیوں میں تقسیم ہو ایک کانگرس۔ دوسرا جن سنگھ۔ اس مقابلہ میں اگرچہ دیہاتوں میں جن سنگھ کا اثر کانگرس کے مقابلہ میں بہت کم ہو اور اسی لیے مجموعی لحاظ سے کانگرس کا پتہ بہت بھاری ہو۔ مگر شہروں میں جن سنگھ کا اثر اچھا خاصا ہو۔ پھر خاص لکھنؤ کے بارے میں تو مسلمانان لکھنؤ اس حقیقت حال سے بے خبر نہیں ہو سکے کہ جن سنگھ یہاں اتنا اثر پیدا کر چکی ہو کہ پچھلے دنوں بیچ شہر میں واقع ہونے والے ایک مسلم ادارے کے خلاف بالکل بے سرپرست کے چند الزامات گھڑے کر کے وہ ایک عام ہڑتال کرانے میں کامیاب ہو گئی، درنہا لیکہ اہل شہر یہ بات عیاں ہو چکی تھی کہ یہ الزامات من گھڑت ہیں۔ اسی صورت میں یہ بات دواؤں دوچار کی طرح واضح تھی کہ اس کا رد پوریشن الگشن میں ہندو ووٹروں کی ایک بڑی تعداد جن سنگھ امیدواروں کی سپورٹ کرے گی۔ اور یہ بھی معلوم تھا، اور اخباری نامزدوں کے بیانات سے انتخابی جدوجہد کے دوران میں بھی براہ معلوم ہوتا رہا تھا کہ اس معرکے میں سب سے زیادہ منظم طاقت جن سنگھ کی ہے۔ گویا حالات بھی جن سنگھ کے موافق تھے اور اس میں موافق حالات سے فائدہ اٹھانے کی بھی پوری پوری اہلیت تھی۔ اب وہ کون طاقت ہو سکتی تھی جو جن سنگھ کو اکثریت میں آنے سے روک سکے؟ صرف مسلمان ووٹوں کی یکجہتی کی طاقت! لیکن یا تو لکھنؤ کے مسلمان اس فکر سے بے نیاز رہے کہ جن سنگھ کی کامیابی کو روکنا ان کا اولین ہدف ہونا چاہیے، یا اگر ان کو اس چیز سے دھچکی تھی بھی تو اتنی بات تو یقینی ہے کہ انہوں نے اس غور و فکر کی زحمت بالکل گوارا نہیں کی کہ جن سنگھ کی کامیابی کے امکانات ختم کرنے کا واحد راستہ کون ہو سکتا ہو؟ اس کا واحد راستہ صرف اور صرف یہ تھا کہ مسلمان جن سنگھ کے مقابلہ کی کسی ایک غیر فرقہ پرست پارٹی کو جس کو ہندوؤں کی بھی ہر وارڈ میں کچھ حمایت حاصل ہو سکتی، اپنی حمایت کے لیے منتخب کر لیتے، سارے شہر کے مسلمان ووٹر ایک رائے نہیں ہو سکتے تھے تو ہر وارڈ کے مسلمان ہی ایک رائے ہو کہ کسی ایسی پارٹی کے امیدواروں کی حمایت کا فیصلہ کر لیتے، حتیٰ کہ اگر یہ بھی ممکن نہیں تھا اور وہ کسی پارٹی کے کنڈیڈیٹوں سے دھچکی لینے کے بجائے صرف مسلم کنڈیڈیٹوں سے دھچکی رکھتے تھے تو آخری درجہ کی بات یہ تھی کہ کوئی سے بھی دو مسلمان کنڈیڈیٹ ملے کر کے متفقہ طور پر انھیں کو ووٹ دیتے۔ بہر حال

بجہتی شرط تھی۔ جن سنگھ کی کامیابی کے سفر کے سدباب کا واحد راستہ تھی اور اس کی درجہ بدرجہ یہ تین صورتیں ہو سکتی تھیں۔ مگر سر پرکار کو جانے کبھی چاہتا ہو ہم دشمن سے دشمنی کا یہ تماشہ دیکھ کر کہ جس طرح ہر سردار واد میں کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے کئی کئی کی تعداد میں کھڑے ہو کر اعزاز اور کرسی کے شوق میں مسلمانوں کے مفاد کو داؤں پر لگا دیا تھا، ٹھیک اسی طرح مسلم دودڑوں نے بھی ان میں سے ہر ایک کے شوق بھری کو لبیک کہتے ہوئے اپنے دوڑوں کی طاقت کو بارہ بارہ کر لیا۔ جتنے بھی مسلمان امیدوار کسی حلقے سے کھڑے ہو گئے ان میں سے ہر ایک کو تھوڑے بہت دھڑ دینے دے مل گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ نہ مسلمان امیدوار ہی جتنے جیت سکتے تھے جیت سکے اور نہ کانگریس اور پر جا سولٹ پارٹی میں سے کوئی پارٹی ہی اکثریت حاصل کر سکی جسے مسلمان جن سنگھ کے مقابلے میں پس کر سکتے تھے۔ پھر غضب پر غضب یہ ہوا کہ ہر حلقے سے دو نمائندے منتخب کرنے کے لیے ہر دودڑ کو جو دو دودڑوں کا حق ملا تھا بہت سے مسلم امیدواروں نے اس کے بجائے اگر خود عرضی اور رضیہ کر اپنے دودڑوں سے یہ خواہش کی کہ وہ تنہا اپنی کے حق میں دھڑ ڈال کر اپنا دوسرا دھڑ بیکار کر دیں تو دودڑان با شور نے ان کی اس حماقت فرمائش پر بھی لبیک کہا اور یہی کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتنے ہی کانگریسی غیر کانگریسی، مسلم یا غیر مسلم امیدوار جو ان دودڑوں کو پاجملے کی صورت میں قطعی طور پر کامیاب ہو سکتے تھے جن سنگھ کے مقابلہ میں ناکام ہو کر رہ گئے۔

آپ سوچتے ہیں گئے کہ یہ اب کی خاص انگشتی اور وہ بھی مقامی سیاست کی کیا رام کہانی الفرقان نے خلاف عادت اور خلاف موضوع مقامی شروع کر دی ہو! — جی نہیں، الفرقان کو نہ انگشت بازی سے کوئی دلچسپی پیدا ہوئی ہو اور نہ مقامی سیاست کو اس کے دائرہ فکر و نظر کو کوئی تعلق، ہمارا موضوع فکر اس وقت بھی صرف مسلمانان ہند کے فہم و شعور کا مسئلہ ہو۔ مسائل کی واقعی اہمیت اور ان کے طول و عرض کو سمجھنے کے لیے جزئی واقعات و مشاہدات بہت مفید ثابت ہوا کرتے ہیں ہم نے اپنے شہر کے اس انگشتی واقعہ کو اسی نقطہ نظر سے دیکھا اور آپ کے سامنے بھی محض اسی طور سے پیش کیا ہو۔ یہ واقعہ اپنی ظاہری تفصیلات اور اپنے حقائق و نتائج کی حد تک بیشک ایک مقامی واقعہ ہو، مگر جب ہم اس کا اس نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں متعلقہ مسلمانوں کے فہم و شعور کی کیا کیفیت

نظر آتی ہو؟ تو اس آئینہ میں ہمارے سامنے صرف ایک مقام کے مسلمانوں کے نہیں، قریب قریب پورے ملک کے مسلمانوں کے فہم دشواری کی تصویر واضح ہو جاتی ہو، یہ ایک ایسے مقام کا واقعہ ہو جہاں کے مسلمان نسبتاً زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ باخبر اور زیادہ باشعور ہیں۔ ان کا جب یہ حال ہو تو از خود دوسرے مقامات کے مسلمانوں کے حال کا اندازہ کیا جاسکتا ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مقامی واقعہ عمومی طور پر پورے ملک کے مسلمانوں کی شعوری کیفیت کا آئینہ دار ہو۔

اگر ہمارا یہ قیاس صحیح ہو تو پھر ہم اس سے آگے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے متقبل کی خاطر لکھنؤ کی اس مثال سے سبق لینا چاہیے۔ انہیں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ ملک میں اس وقت فرقہ پرست اور غیر فرقہ پرست پارٹیوں کی طاقت کا توازن کیا ہو؟ فرقہ پرست پارٹیاں اگر کامیاب ہو سکتی ہیں تو کیونکر کامیاب ہو سکتی ہیں؟ وہ کون سی غیر فرقہ پرست پارٹی ہو جو اٹھتی ہوئی فرقہ پرست طاقتوں کے مقابلہ میں سنگ گراں ثابت ہو سکے اور اس سے ٹکرا کر اگر فرقہ پرست طاقتیں چکنا چور بھی نہ ہو سکیں تو کم از کم ایک عرصہ تک ان کے لیے کامیابی کی راہ تو نہ کھل سکے، نیز یہ کہ ان کی (مسلمانوں کی) جو کچھ عددی طاقت ہو وہ کس طرح استعمال ہو کر فرقہ پرست، محاذ کے خلاف زیادہ سے زیادہ کارآمد ہو سکتی ہو؟ یہ سب باتیں آج ہی سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کر لینے کی ہیں کیونکہ ان کا ہمارے مستقبل سے براہ راست تعلق ہو۔ فرقہ پرست طاقتوں کے برسرِ اقتدار آنے سے جو زہم مسلمانوں پر پڑے گی یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کسی دوسرے پر نہیں پڑے گی!

پورے ملک کے کردار کی تصویر! ہم نے اوپر لکھنؤ کے کارپوریشن الگن کے جائزہ اس حقیقت سے لیا تھا کہ اس آئینہ میں مسلمانوں کی شعوری کیفیت کی کیا تصویر دکھائی دیتی ہو۔ لیکن اس چھوٹے سے آئینہ کو جب ہم دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں تو ایک اور تصویر اس میں روشن ہو جاتی ہو۔ اور وہ ہے — پورے ملک کے کردار کی تصویر!

اپنے نزدیک بہت کچھ اندازہ تھا مگر اس حد تک اندازہ اپنے ذاتی اندازہ میں کافی مبالغہ کرنے کے بعد بھی ہم نہیں کر سکتے تھے کہ پورا ملک نفاق کے حمام میں بالکل نہ گرا ہے، اس الگن کے بارے

میں ایک تازہ و متفقہ طور پر سننے میں آیا یہ تھا کہ (شاہی جن سنگھ کے لوگ تو بڑی حد تک مستثنیٰ رہے ہوں اور ان کی دوٹو شادی سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے) باقی عام حال یہ تھا کہ ایک ہی پارٹی کے دو امیدوار ہیں لیکن ہر ایک کو بس اپنی فکر ہو، ظاہر میں وہ دونوں ساتھی ہیں اور ہر ایک اپنے ساتھ دوسرے کے لیے بھی کوشاں ہو، مگر اندر اندر اختیار سے سمجھوتہ کرتے اور خاندان میں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے ایک دوٹو مجھے دلدادہ، دوسرا تم لو، اور اس کے بدلے میں اسی طرح کی پیش کش اپنی طرف سے ہو رہی ہو۔ جن لوگوں کے دونوں دوٹو اپنی پارٹی کے لیے نہیں مل سکتے ان کی منیتیں کی جا رہی ہیں کہ بس دوسرا دوٹو مجھے دے دو۔۔۔ یہ نفاق کی ایسی نفا چاندن چاروں طرف رہی کہ ہر صاحب ضمیر کا دم گھٹ گھٹ کر رہ گیا ہوگا!۔۔۔ برسوں کے دیکھے بھالے اور برتے ہوئے بعض لوگ بڑی بڑی اچھی شہرتوں والے (اور صحیح شہرتوں والے) بعض لوگ جنہیں بہت سوں نے بلا کسی رشتہ ناتنے کے معرفت جن جنہں کی بنا پر دوٹو دیا، ان کے متعلق اسی دن شام کو کھلا اور اگلے دن دوٹو شادی سے بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھی کے ساتھ دغا کی۔ اور دوسری ساری شہرتیں ان کی برحق، مگر نفاق کے حمام میں وہ بھی ننگے ہی دیکھے گئے۔

اللہ اکبر! کیا اخلاقی حال ہو ملک کا۔۔۔ مگر ملک کے ناخداؤں کے نزدیک کسی سوسائٹی کا یہ اولین اور بنیادی مسئلہ اس سے زیادہ کا ہرگز مستثنیٰ نہیں کہ بس دو چار انسانوں پر بہا دیے جائیں اور کچھ ذمت اور کچھ نصیحت کر دی جائے۔

الکشن کے موجودہ طریقہ پر ایک تنقیدی آواز

سرودے لیڈر شری جے پرکاش زائن نے الکشن کے موجودہ طریقہ پر سمعت حکمت جبینی کرتے ہوئے کہا ہو کہ

"الکشن کا موجودہ طریقہ لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم

کرنے اور آپس میں نفرت پھیلانے کا ذمہ دار ہو۔ اگر ہم ایک ایسی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں جس کی بنیاد آپس میں اشتراک، محبت اور مفاہمت ہو تو الکشن کے موجودہ طریقہ

کو بدلنا ضروری ہے۔"

حقیقت یہ ہو کہ الکشن کا موجودہ طریقہ ہماری بگڑتی ہوئی سوسائٹی کو اور زیادہ بگاڑنے

کا ذمہ دار ثابت ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ منافرت اور افتراق پھیلاتا ہو، جس کا ذکر بے پرکاش جی نے کیا ہے، دوسری طرف یہ سوسائٹی میں نفاق کی پرورش کرتا اور کیر کڑی جڑیں ہلا دیتا ہو۔ تیسری طرف شرافت و قار اور شہری آداب کی اس بری طرح پامالی اس کے طفیل میں ہوتی ہے کہ

الامان الخفیظ!

اگر کوئی بڑی اصلاح اس طریقے میں ممکن نہ ہو تو ہماری سوسائٹی کے موجودہ حالات میں کم از کم یہ تو ضروری ہو کہ کچھ موثر اصلاحی قوانین اس بابے میں نہایت سختی کے ساتھ نافذ کیے جائیں۔ اس طریقے میں ایک لحاظ سے بڑی جمہوریت پروری ہے۔ مگر یہ بھی تو دیکھئے کہ بعض گناہ سے یہ جمہور کے لیے کتنا زہر ثابت ہو رہا ہے۔ آخر کچھ تدارک تو اس کا ہونا چاہیے!

شرعی اذرا کا مذہبی کی ایک روایت :-

”صبح جب میں ڈالمن گنج کے ہوئی اذہ پر اتری تو

عوام میں سے کچھ لوگ ہوئے مجاہد کو کوئی دیوا ایسی چیز سمجھ کر جیسے اس کی پوجا کرنے لگے۔

اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ

”اگر ہندوستان کو ترقی کرنے ہے تو اس کے باشندوں کو ایسا غیر سائنسی اور

توہم پرستانہ رویہ ترک کرنا پڑے گا، اور آج کی دنیا کے حقائق کو سمجھنا ہوگا۔“

لوگوں کی نظر میں یہ آج کے حقائق ہیں مگر ذرا یاد کیجئے، قرآن آج سے تقریباً ڈیڑھ ہزار

بس پہلے کس انداز میں اس غیر سائنسی اور ”توہم پرستانہ“ رویہ کی خدمت کو چکا ہے :-

اَلتَّعْبُدُ وَنَ مَا تَتَعْبُدُوْنَ!

کیا توہم پرستانہ، انسانیت کی کہ جو چیز تم خود اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو اسی کو معبود بنا لیتے ہو۔

لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بھی ایک فرسودہ کتاب ہے جس کی تعلیمات آج کی دنیا سے جوڑ نہیں

کھاتیں۔ مگر یہ وہی قرآن ہو کہ جن چیزوں کو آج کے لوگ ”آج کے حقائق“ سمجھ رہے ہیں قرآن

انہیں ڈیڑھ ہزار بس پہلے دنیا پر منکشف کر چکا ہے۔

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

نپاکی سے عذابِ قبر:-

(۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَيْفٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرَأُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْسَحُ بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ عَزَزَ فِي كُلِّ قَابِرٍ وَاحِدَةٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ تَخَفَّتْ عَنْهُمَا الْمُرْتَبَسَا —

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو دوسری ان قبروں میں مدفون ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا جو جس کا معاملہ بہت مشکل ہوتا (یعنی جس سے بچنا بہت دشوار ہوتا، بلکہ یہ دونوں اپنے ایسے گناہ کی پاداش میں عذاب دیے جا رہے ہیں جس سے بچنا کچھ زیادہ مشکل نہ تھا) ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ کی یا پاک صاف رہنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ وہ خلیاں لگاتا پھرتا تھا اور پھر رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور اس کو بیچ میں سے چیر کر کے دو ٹکڑے کیا۔ پھر ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ نے کس مقصد سے کیا؟ آپ نے فرمایا، امید ہو کہ جس وقت تک شاخ کے یہ ٹکڑے بالکل خشک نہ ہو جائیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) عذاب قبر کے بارہ میں اصولی بحث اس سلسلہ کی پہلی جلد میں کی جا چکی ہے۔

اور دین ہ محدثین بھی ذکر کی جا چکی ہیں جن میں صراحۃً فرمایا گیا ہو کہ عذاب قبر کی حجج پکار کو اس پاس کی دوسری سب مخلوق سنتی ہو لیکن جن و انس عام طور سے نہیں سنتے، اور وہیں اس کی حکمت بھی تفصیل سے بیان کی جا چکی ہو۔ نیز وہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث فقہ کی جا چکی ہے جس میں بعض قبروں کے عذاب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلع ہونے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پس یہ واقعہ جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو عالم غیب کی بہت سی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کراتا اور بہت سی ایسی آوازیں سنوا دیتا ہو جن کو عام انسانوں کی آنکھیں اس عالم میں نہیں دیکھتیں اور ان کے کان نہیں سنتے۔ بہر حال یہ بھی اسی قبیل کی ایک چیز ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صاحبوں کے عذاب کا سبب ان کے دو خاص گناہوں کو بتایا ہو۔ ایک کے متعلق بتایا کہ وہ چغلی کرتا پھرتا تھا جو ایک سنگین اخلاقی جرم ہو اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ اس کا ذکر ایک کافرانہ خصلت یا منافقانہ عادت کے طور پر کیا گیا ہو۔ "وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ يَوْمٍ تِلْكَ لَاحِدٍ مِّنْهُمْ" ۝ هُمْ أَذِمَّةٌ مِّثْلَهُ ۝ هُمْ أَذِمَّةٌ مِّثْلَهُ ۝ (ظن) اور کعب اخبار سے مروی ہو کہ تورات میں چغلیگری کو سب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔

اور دوسرے کے عذاب کا سبب آپ نے یہ بتایا کہ وہ پشاپ کی گندگی سے بچاؤ اور پاک صاف رہنے میں بے احتیاطی کرتا تھا (لَا يَسْتَتِرُ وَلَا يَكْتُمُ) دونوں کا حاصل مطلب یہی

ہے اور نہ تو اس شخص کی بات (جو جھوٹ بولے یا بک اور) بے تحاشا قسمیں کھانے کا عادی ہو اور حبیب عینی اور چغلیگری جس کا مشغلہ ہو ۱۵ ذکر الشیخ عبدالحی فی شرح الشکوۃ۔

ہو، اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں اس موقع پر لَا کَيْفَ بُرِّئَ مَعْمٰی آیا ہے اور حاصل اس کا بھی یہی ہو، بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب کی گندگی سے (اور اسی طرح دوسری ناپاکیوں سے) بچنا یعنی اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے اہم احکامات میں سے ہو اور اس میں کوتاہی اور بے احتیاطی ایسی معصیت ہو جس کی سزا آدمی کو قبر میں بھی بھگتنی پڑے گی۔ اگے احادیث میں جو یہ ذکر ہو کہ آپ نے کھجور کی ایک تر شاخ منگوائی اور بیچ میں سے اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا ان دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ اور بعض صحابہ نے جب اس کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ”مجھے امید ہو کہ جب تک ان ٹکڑوں میں کچھ تری رہے گی اور یہ بالکل خشک نہ ہو جائیں گے اس وقت تک کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔“ — اس کی ایک توجیہ بعض شراحین نے یہ ذکر کی ہو کہ کسی درخت کی شاخ میں جب تک کچھ تری یا پانی رہتی ہے اس وقت تک وہ زندہ رہتی ہے۔ اور اس وقت تک کہ اللہ کی تسبیح و حمد کرتی رہتی ہے — گویا قرآن مجید کی آیت ”وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِی“ کا مطلب ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ ہر چیز اس وقت تک جب تک کہ اس میں کچھ زندگی ہو اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتی رہتی ہو، اور جب اس چیز کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی حمد و تسبیح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ — بہر حال اسی بنا پر ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل اور آپ کے اس ارشاد کی توجیہ یہ کی ہو کہ آپ نے کھجور کی شاخ کے یہ ٹکڑے ان قبروں پر اس لیے گاڑھے کہ ان کی تسبیح و حمد کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہو جائے اور آپ نے ان ٹکڑوں کو خشک ہونے تک تخفیف عذاب کی جو امید ظاہر فرمائی اس کی بنیاد بھی بس یہی تھی۔ لیکن اکثر شراحین نے اس توجیہ کو غلط قرار دیا ہو، اور ہمارے نزدیک بھی یہ توجیہ بالکل غلط بلکہ مہمل ہے۔ ذرا غور کرنے سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام اس نقطہ نظر سے کیا ہوتا تو کھجور کی شاخ چیر کر آپ اس کے ٹکڑے قبروں پر نصب نہ کرتے کیونکہ وہ تو دو چار دن میں خشک ہو جاتے ہیں بلکہ اس صورت میں آپ ان قبروں پر کوئی پودا نصب کر دیتے جو برسوں تک ہزار ہوتا — دوسری واضح دلیل اس توجیہ کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام نے آپ کا نشانہ اور نقطہ نظر یہ سمجھا ہوتا تو وہ سب ایسا ہی کیا کرتے اور ہر قبر پر شاخ نصب کرنے بلکہ درخت لگانے کا اس دور میں عام رواج ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بہر حال حضور کے

اس عمل اور اس ارشاد کی یہ توجیہ بالکل غلط ہو اور پھر اس توجیہ کی بنیاد پر بزرگان دین کے مفادات پر اور پھول چڑھانے کی پٹھکانہ رسم کا جواز نکالنا تو روح اسلامی پر سخت ظلم ہے۔

پس صحیح توجیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل اور ارشاد کی یہ ہو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اُن مردوں کے لیے تخفیف عذاب کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ اس طرح ایک ہری شاخ کے دو حصے کر کے ان قبروں پر ایک ایک گاڑ دیجئے جب تک ان میں تری رہے گی اس وقت تک کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ — صحیح مسلم کے آخر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے اُس میں بھی دو قبروں کے عذاب کا ذکر ہے، اور وہ دوسرا واقعہ ہے۔ وہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ ان دو درختوں میں سے دو شاخیں کاٹ کے فلاں جگہ ڈال دو! حضرت جابر فرماتے ہیں، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اور جب آپ سے اس کی بابت میں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہاں دو قبریں ہیں جن پر عذاب ہو رہا ہو میں نے اللہ تعالیٰ سے تخفیف عذاب کی استدعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بات قبول فرمائی کہ جب تک یہ شاخیں تری رہیں گی۔ ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ — بہر حال حضرت جابر کی اس روایت سے یہ بات صراحتہ معلوم ہو گئی کہ ہری شاخوں کو یا ان کی تری کو عذاب کی تخفیف میں کوئی خاص دخل نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات فرمائی گئی تھی کہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہم اتنی مدت کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف کر دیں گے۔ — پس اصلی چیز تھی حضور کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بنا پر ایک محدود مدت تک کے لیے تخفیف کا فیصلہ۔

شامعین نے اس حدیث کی شرح میں اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ یہ دو قبریں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ کے ٹکڑے گاڑے، مسلمانوں کی تھیں یا غیر مسلموں کی؟ اور پھر ترجیح اس کو دی ہے کہ یہ قبریں مسلمانوں کی تھیں، اس کا ایک واضح قرینہ خود اسی حدیث میں یہ موجود ہے کہ آپ نے عذاب کا سبب چٹخوری کی عادت اور پینا پے کے معاملہ میں بے اعتیاطی اور لاپرواہی بتایا ہے، حالانکہ اگر یہ قبریں کافروں کی ہوتیں تو عذاب کا

سب سے بڑا سبب ان کا کفر و شرک بتلایا جاتا — علاوہ اذین مسند احمد میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خبریں بقیع میں تھیں اور آپ نے بقیع سے گزرتے ہوئے ان قبروں کے عذاب کو محسوس کیا تھا، اور معلوم ہے کہ بقیع مسلمانوں ہی کا قبرستان ہے — بہر حال ان سب قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبریں مسلمانوں کی تھیں — واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس حدیث کا خاص بہن اور اُس کی خاص ہدایت یہ ہے کہ پیشاب وغیرہ کی نجاست سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش اور فکر کی جائے اور جسم اور کپڑوں کے پاک صاف رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور چیلنوری جیسی منافقانہ و مفہانہ عادات سے بچا جائے۔ ورنہ ان دونوں باتوں میں کوتاہی اور بے اعتنائی کا خمیازہ قبر میں بھی بھگتنا ہوگا۔ اللہم احفظنا!

پیشاب کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنی چاہیے :-

(۳) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَأَنَى ذِمَّتِي أَصْلِبُ جَدًّا فَقَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيُرْتِدْ لِيُوَلِّهِ (رد داہ و داؤد)

(ترجمہ) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو آپ ایک دیوار کے نیچے نرم اور نشیبی زمین کی طرف آئے اور وہاں پیشاب سے فارغ ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو پیشاب کرنا ہو تو اس کے لیے مناسب جگہ تلاش کرے۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ پیشاب کے لیے ایسی جگہ تلاش کر کے بیٹھنا چاہیے جہاں پردہ بھی ہو اور اپنے اوپر پھینٹنے آنے کا خطرہ بھی نہ ہو، اور رُخ بھی غلط نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ کی جیسا رحمتیں ہوں اس کے اُس پاک پیغمبر جس نے امت کو پیشاب پاخانے تک کے آداب سکھائے۔

قسط (۳)

تجلیاتِ مجددِ الف ثانی مکتوبات کے آئینے میں

از — مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امردہی

مکتوب :- (۵۱) شیخ فرید بخاریؒ کے نام

حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے وجودِ شریف کے ذریعے، ارکانِ شریعت اور احکامِ ملت

قوت گیر اور رواج پذیر ہوں — ع

کارا ین است وغیر ایں ہمہ، میج

آج ضغواءِ اہل اسلام کو اس زبردست طوفانِ گمراہی میں امیدِ نجات، اہل بیتِ خیر البشر سے

ہے — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مَثَلُ اَہْلِ بَیْتِی کَمَثَلِ سَفِیْنَةٍ

نَوْجٍ مِنْ دَکْبَہَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَکَ (میرے اہل بیت کی مثال، کشتی نوح کی سی ہے جو

شخص اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جس نے اُس سے کنارہ کشی کی ہلاک ہو گیا)

آپ اپنی بہت عالی کو تمام تر اس جانب لگائیں کہ اس سعادتِ عظمیٰ (امداد و اعانت

کی دولت) کو حاصل کر لیں — اللہ کی عنایت سے آپ کو جاہ و جلال اور عظمت و شوکت سب

کچھ میسر ہے اگر شرفِ ذاتی کے ساتھ ساتھ تردیجِ شریعت بھی آپ کے ذریعے ہوگی تو وسیلہ چوگانِ سعادت

گوئے سبقت لے جائیں گے

مکتوب (۵۲) شیخ فرید بخاریؒ کے نام

(نفسِ آمارہ کی مذمت میں)

آپ نے از روئے مہربانی جس رحمت نامہ گرامی سے اس دعا گو کو متاثر فرمایا تھا اس کے مطالعے سے مشرف ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی عزت میں اضافہ کرے، آپ کو شریح صدر نصیب کرے اور آپ کے کاموں کو آسان کرے۔ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔۔۔ اور ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی متابعت پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو اس دعا پر آمین کہے۔

چند فقرے ایک مصاحبِ بذات اور ذلیل بد خو (یعنی نفسِ آمارہ) کی ذمت میں لکھے جاتے ہیں امید کہ قبولیت کے کانوں سے سنے جائیں گے۔

مخدو! انسان کا نفسِ آمارہ حبِ جاہ و ریاست پر غلبہ ہوا ہے اور اس کی تمام تر توجہ یہ ہے کہ اپنے اقربان و امانت پر پلنی حاصل ہو جائے وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام مخلوق اسکی محتاج و تابع ہو اور وہ خود کسی کا محتاج و محکوم نہ ہو (درحقیقت) یہ نفس کی طرف سے ایک قسم کا دعوایِ لوہیت ہے اور خدائے بے متماثل شاذ کے ساتھ شرکت ڈھونڈتا ہے۔ کچھ نفسِ بے حاد نہرکت پر بھی راضی نہیں ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ صرف وہی حاکم ہو اور سب صرف اس کے محکوم ہوں۔۔۔۔۔ لہذا نفس کے مرادات، جاہ و ریاست وغیرہ حاصل کرا کے اس کی پرورش لازماً فی الحقیقت، دشمنِ خدا کی امداد کرنا ہے اور اس کو تقویت دینا ہے۔ اس امر کی قیادت بھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔

حدیثِ قدسی میں وارد ہوا ہے۔ الکبریاء ردائی والعظمت اِزادی فمن نازَعنی فی شیءٍ منها ادخلتہ فی النار ولا اُبالی۔ (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برتری میری چادوسہے اور عظمت و بزرگی میری ازار ہے پس جو کوئی مجھ سے ان دونوں چیزوں کے بارے میں منازعت کرے گا میں اسکو آتشِ دوزخ میں داخل کر دوں گا اور کچھ پرواہ نہ کروں گا) دنیا اسی بنا پر اللہ کے نزدیک ملعون و مبغوض ہے کہ اس کا حاصل ہونا، نفس کی مرادوں کے حصول کا معاون ہے۔ پس جو دشمن کو مدد دے گا یقیناً لعنت کا مستحق ہوگا۔

فقر جو فقر محمدی قرار پایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فقر میں نامرادیِ نفس اور عاجزیِ نفس حاصل ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد اور تکلیفاتِ شرعیہ کی حکمت بھی

نفسِ آمارہ کو عاجز اور خراب دھستہ کرنا ہے۔ شریعتیں ہوائے نفسانی کو دور کرنے کے واسطے وارد ہوئی ہیں۔ جو شخص جتنا مقتضائے شریعت پر عمل کرے گا اسی قدر خواہش نفسانی کو زائل کرے گا۔ اسی بناء پر ہوائے نفسانی کے ازالے کے لیے احکام شرعیہ میں سے کسی ایک حکم کا بجالانا، ایسے ہزار سالہ ریاضات و مجاہدات سے بہتر ہے جو اپنی رائے سے کیے جائیں۔ ایسے ریاضات و مجاہدات جو شریعت کے تقاضے کے مطابق نہ ہوں، ہوائے نفسانی کو تقویت دیا کرتے ہیں۔ بہمنوں اور جوگیوں نے ریاضات و مجاہدات میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے مگر ان کو فائدہ کچھ بھی نہ ہوا البتہ نفس کو تقویت ضرور حاصل ہو گئی۔ شریعت کے مطابق تھوڑی سی رقم (باقاعدہ) زکوٰۃ میں نکالنا نفس کو پامال کرنے کے لیے اتنی مفید ہے کہ اپنی رائے سے یوں ہی ہزار دنیا خرچ کر دینا اتنا مفید نہیں ہے۔ خواہش نفس توڑنے کے لئے حکم شریعت کے تحت، عبد الغفر کے دن کھانا کھا لینا، اپنی مرضی سے ساہا سال فعلی روزے رکھنے سے بھی زیادہ نافع ہے۔ اور صبح کی دو رکعت نماز جماعت سے ادا کرنا ایک مستقل سنت کا انجام دینا ہے اور یہ عمل ثواب میں اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تمام رات، صلوٰۃ نافلہ ادا کرتا رہے اور صبح کی نماز بے جماعت ادا کرے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حبیبِ مآب نفس کا تزکیہ نہ ہوگا اور اس کے اندر سے تکبر کا انجولیا نہ جائے گا۔ نجات محال ہے۔ اس مرض کے ازالے کی فکر بہت ضروری ہے تاکہ بات موت ابدی تک نہ پہنچے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو تمام آفاقی و انفسی معبودانِ باطل کی نفی کے واسطے وضع کیا گیا ہے، نفس کے تزکیے اور تطہیر کے حق میں بہت نافع اور مناسب ہے۔ اکابر طریقت نے تزکیہ نفس کے لیے اسی کلمہ طیبہ کو اختیار کیا ہے۔

تا بجا رجب لا تزویٰ راہ نرسی در سر اے الا اللہ

جب بھی نفس، مقامِ سرکش میں آئے اور نقضِ عہد کرے اس کلمے کی تکرار سے تجدیدِ ایمان کرنا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کر د۔ بلکہ اس کلمے کی تکرار ہمہ وقت ہونا ضروری ہے اس لیے کہ نفسِ آمارہ برابر جنابت پر اترا رہتا ہے۔

حدیث میں اس کلمے کی فضیلت میں آیا ہے کہ اگر تمام آسمان اور تمام زمینیں ایک پتے
 میں رکھی جائیں اور کلمہ طیبہ کو دوسرے پتے میں رکھیں تو یقیناً کلمے والا پتہ جھک جائے گا۔
 وَالسَّلَامَةُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالْتَّوْبَةُ مُتَابَعَةُ الْمُصْطَفَى
 عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيمَاتُ

مکتوب (۵۳) شیخ فرید بخاریؒ کے نام

(اختلاف علماء سوء، موجب فساد عالم ہے)

ناگیا ہے کہ بادشاہ اسلام (جہانگیر) نے اپنے اسلامی حن باطن کی بنا پر آپ سے فرمایا
 ہے کہ آپ چار ایسے دیندار عالم ہمایا کریں جو حاضرہ کو مسائل شرعیہ کو بیان کیا کریں تاکہ
 ہی امر خلاف شرع واقع نہ ہو۔ الحمد للہ سبحانہ علی ذلک۔۔۔ مسلمانوں کو اس
 بہتر کیا بشارت اور ”ماتم زدگان“ کو اس سے اچھی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے۔ چونکہ فقیر
 ہی (دینی) غرض سے آپ کی طرف متوجہ رہنا ہے چنانچہ کمر اس امر کا اٹھا رہی کیا جا چکا
 ہے لہذا ضرورتاً (اب بھی) اس بارے میں کہنے اور کہنے سے اپنے آپ کو معاف نہیں رکھوں
 امید کہ مجھے معذور قرار دیں گے صاحب الغرض جہنوں (صاحب غرض معذور ہوتا ہی)
 میں معروض ہے کہ ایسے علماء دیندار جو حب جاہ اور حب ریاست سے علیٰ رہ ہوں اور ترویج
 حیت اور تائید ملت کے علاوہ کوئی مطلب نہ رکھتے ہوں تعداد میں بہت قلیل ہیں۔ اگر
 میں حب جاہ ہوئی تو ہر ایک کوئی نہ کوئی ڈگر اختیار کر کے اپنی فضیلت کا اظہار کرے گا،
 فی مسائل درمیان میں لائے گا اور اس طرز کو بادشاہ کے قرب کا ذریعہ بنائے گا لامحالہ
 کی ہم ابر ہو جائے گی۔ زمانہ گزشتہ (عہد اکبری) میں علماء سوء کے اختلافات نے ہی
 کو بلا میں ڈالا تھا۔ اب بھی صحبت علماء سوء کا اندیشہ در پیش ہے۔ ایسی صورت
 ترویج دین کیا خاک ہوگی ایسی تخریب دین ہو جائے گی۔ میں علماء سوء کے فتنے سے
 کیا ہا مانگتا ہوں۔۔۔۔۔ (میرے نزدیک) اگر صرف ایک عالم کو اس غرض
 لیے منتخب کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ علماء آخرت میں سے کوئی عالم میسر آجائے تو اس سے

اچھی کیا بات ہے اسکی صحبت کبریت احمر کا حکم رکھتی ہے۔۔۔۔۔ اگر وہ میر نہ آئے تو
غور و فکر کے بعد علماء میں سے کسی بہتر و غنیمت عالم کا انتخاب کر لیا جائے۔۔۔ اگر کل میر
نہ آئے تو کل کو ترک بھی نہ کیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس بارے میں سوائے اس کے اور کون
لکھوں کہ جن طرح خلائق کی دستکاری علماء کے وجود سے وابستہ ہے اسی طرح دنیا کو
زیادہ کاری بھی انھیں سے مربوط ہے۔ بہترین علماء بہترین خلائق اور ان میں کا بدترین
بدترین خلائق ہے۔ ہدایت و گمراہی کو ان کی ذات سے ہی متعلق کیا گیا ہو۔۔۔

عالم کہ کامرانی و تن پروری کند

ادخو یشتن گم است کمر اور بہری کند

غرض یہ ہے کہ اس باب میں فکر صحیح اور کامل غور و غوض کو کام میں لا کر کوئی تہ
اٹھائیں، جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ پھر کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا۔۔۔ اگرچہ
شرم آتی ہے کہ اس قسم کی (موٹی موٹی) باتیں اور باب عقل صحیح کے سامنے پیش کی جائیں لیکن
اس بات کو اپنی سعادت کا ذریعہ سمجھ کر دوسرے کا باعث بن رہا ہوں۔

مکتوب (۵۴) شیخ فرید بخاریؒ کے نام

(بدی اور اہل باطل کی صحبت سے اجتناب لازم ہے)

جو شخص انسان کا شکر یہ نہ بجالائے گا وہ خدائے عز و جل کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا
اس حقیقت کے پیش نظر ہم فقیروں پر آپ کے احسانات کا شکر یہ ادا کو نادر وجہ سے لا
ہے۔ اولاً اس لیے کہ حضرت خواجہ (باتی باللہ) کی جمعیت ظاہری کا سبب آپ ہوئے
ہیں ہم نے آپ کے طفیل اس جمعیت ظاہری میں طلب حق کا موقع حاصل کیا ہے، ادا
کامل حصہ لیا ہے۔ ثانیاً اس وجہ سے کہ جب حضرت خواجہؒ کے دنیا سے اٹھ جانے کا
بعد اس فقیر کی خدمات کا وقت آیا، تب بھی ”اجتماع فقر“ اور ”انتظام طالبان“
باعث آپ ہی بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔

مگر برتن من زبان شود ہر موئے

یک شکر تو از ہزار موتا نم کرد

میں مخدوم جہانیاں جہاں گشت (حضرت سید جلال الدین بخاریؒ) کی کتب مقبرہ میں سے ہر روز کچھ نہ کچھ پڑھا جایا کرے تاکہ معلوم ہو کہ انھوں نے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح تعریف کی ہے اور ان کو کس قدر ادب و تعظیم سے یاد کیا ہے۔ اُن کتب مقبرہ کے مضامین سن کر مخالفین بداندیش شرمندہ اور ذلیل ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں یہ گودہ بدبین (مخالفین صحابہؓ) بہت سراٹھا رہا ہے اور اطراف و وجاہ میں منتشر ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس بارے میں یہ چند کلمات لکھے گئے تاکہ آپ کی مجلس مبارک میں اس قسم کے مخالفین کو جگہ نہ ملنے پائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طریقہ مرضیہ پر ثابت قدم رکھے۔

مکتوب (۵۹) سید محمود کے نام

[بے اتباع اہل سنت و جماعت نجات مقصود نہیں اور علم و عمل شریعت سے ہی متفاویں]
مکتوب شریف دار دہو کو موجب فرست ہوا۔ محبت فقراء اور اس جماعت سے خلاص کا اظہار ہوا۔ اللہ تعالیٰ محبت فقراء کو زیادہ کرے۔ نصائح طلب کئے گئے تھے (لہذا لکھتا ہوں)

مخدوم! آدمی کو نجات ابدی حاصل کرنے کے لیے ان تین چیزوں کے بغیر چارہ نہیں (۱) علم (۲) عمل (۳) اخلاص۔

علم دو قسم پر ہے ایک وہ علم ہے جس سے مقصود عمل ہے۔ علم فقہ اُس کا متکفل و ضامن ہے۔ ایک وہ علم ہے جس سے مقصود فقط اعتقاد اور یقین قلبی ہے اُس کو علم عقائد و کلام میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ عقائد فرقہ اہل سنت و جماعت

لے آپ حضرت سید احمد کبیر کے صاحبزادے اور حضرت سید جلال الدین جلال اعظم گل سرخ بخاریؒ کے پوتے ہیں۔ حضرت جلال اعظم بخاریؒ کے دوسرے صاحبزادے سید محمد غوث کی اولاد میں شیخ فرید بخاریؒ ہیں۔ اس لحاظ سے آپ ان کے ہم جدی ہیں۔ مخدوم جہانیاں نے دوبار ربیع مکون کی سیاحت کی ہے اور صدمہ فقراء و مشایخ کو دیکھا ہے اور ان سے اخذ برکت کی ہے ۱۳۹۵ھ

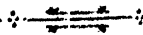
(خزینۃ الاصفیاء)

۱۳۹۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

اس لیے کہ صحابہؓ سب کے سب صحبتِ خیر البشر کی فضیلت میں مشترک ہیں اور یہ فضیلتِ صحبت، تمام فضائل و کمالات سے بالاتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اویس قرنیؓ جو کہ خیرِ تابعین ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنیٰ صحابی کے مرتبہ کو بھی نہیں پہنچ سکے، پس کسی چیز کو بھی فضیلتِ صحبت کے مساوی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کوئی چیز بھی ہو۔ اس لئے کہ صحابہؓ ایمان و صحبتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نزولِ وحی کے مشاہدے کی برکت سے ”شہودی“ ہو گیا تھا۔ ایمان کے اس درجے سے صحابہ کرامؓ کے بعد کوئی بھی مشرف نہیں ہوا، رہے اعمال، سورہ ایمان کے ثمرات و نتائج ہوتے ہیں جتنا ایمان، کامل ہوگا، اعمال میں بھی کامل ہوگا۔ صحابہؓ کے درمیان جو منازعات و محاربات واقع ہوئے ہیں وہ محمول ہیں طیفِ حکمتوں پر، ہوائے نفی سے وہ منازعات صادر نہیں ہوئے بلکہ اجتہاد سے صادر ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی اپنے اجتہاد میں راہِ خطا پر بھی چلا ہے تب بھی اس کے لئے ایک درجہ ذواب ثابت ہے۔ یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو افراط و تفریط کے درمیان ہے اور جس کو اہل سنت نے اختیار کیا ہے۔ یہی طریقِ اسلام اور سبیلِ حکم ہے۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ علم و عملِ شرع سے مستفاد ہیں اور تحصیلِ خلاص جو علم و عمل کے لئے مانند روح ہے وہ طریقِ صوفیہ کے ساتھ وابستہ ہے..... جو نفع کہ طریقِ صوفیہ سے علم و عمل کو پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ علومِ کلامیہ استدلالیہ، کشفی ہو جاتے ہیں اور ادائیگیِ اعمال میں پوری پوری آسانی میسر آ جاتی ہے اور وہ سُستی جو نفس و شیطان کی طرف سے ہوتی ہے زائل ہو جاتی ہے۔

ع ایں کار دولت است کنوں تا کرادھند

والسلام اولاد آخراً

دُعا کے اسرار و آداب

(از جناب قاضی محمد سلیمان صاحب مفسور پوریؒ)

[قاضی سلیمان صاحب مفسور پوریؒ صاحب "رحمۃ للعالمین" سے کون پڑھا کھا سلا
اداقت ہو سکتا ہے، ذیل میں موصوف کا ایک غیر مطبوعہ مضمون شائع کیا جا رہا ہے
جو حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب دہلوی مقیم حجاز کی عنایت سے ہمیں حاصل
ہوا ہے۔] _____ [ادارہ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين
وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد الامین وآلہ واصحابہ

اجمعین الی یوم الدین

اما بعد۔ ایک مخلص نے درخواست کی کہ ایک مختصر سا رسالہ ادویہ ماثورہ پر لکھ دیا جائے،
انے تبیل درخواست یہ رسالہ لکھ دیا ہے، اگرچہ مضمون کے وسعت اور اہمیت کا اقتضایہ تھا کہ اس
میں جو کچھ لکھا جائے وہ مختصر نہ ہو، مگر درخواست کی پابندی بھی ضروری تھی۔

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قوی عطا فرمائے ہیں۔ اور ہر ایک قوت کا کمال دوسری
قوت سے الگ ہے، مثلاً آنکھ کا کمال بینائی اور کان کا کمال شنوائی وغیرہ وغیرہ۔ اور جب کسی قوت
کے کسی کمال میں صفت یا زوال پیدا ہو جاتا ہے تو سبب عارضی کے دفعیہ کی معویٰ بذریعہ علاج کی جایا کرتی
ہو۔ اسی طرح روحانی قوی کے لیے بھی روحانی امراض ہیں جن کا ازالہ روحانی ادویہ ہی سے کیا جاسکتا

-۴-

قلب انسان کا کمال یہ ہے کہ اس میں خالق کی معرفت اور توحید راسخ ہو۔ مالک کی محبت ہی قلب کا

سرور و تہنات ہو، اور اسی کی رضا و اطاعت اس کا مطلوب، موالات و معادات اور حُب و بغض میں اسی کا رضوان و مقصود ہو۔ قلب پر اسی کا جلال سایہ نکلے ہو، اور اسی کا کمال نور افزا ہو۔ دنیا کی کوئی نعمت، کوئی لذت، کوئی عیش، کوئی سرور، بلکہ زندگی و نبوی بھی مندرجہ بالا مقصود کے سامنے ذرا عزیز و محبوب نہ ہو۔ جب تک قلب کی یہ کیفیت ہے اس وقت تک اس کی صحت کامل اور سالم ہے۔ لیکن جب دل کی ان معتقدات یا کیفیات میں فتور آجائے تو قلب کو اتنا ہی بیمار سمجھ لینا چاہیے۔

علاج قلب بذریعہ ادویات روحانی کیا جاتا ہے اور وہ دو ہیں یہ ادویہ ماثورہ ہیں جو حکیم مطلق تقدس و تقاللی اور طبیب صادق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز فرمودہ ہیں۔ ان مرکبات پر جب کوئی بصیر نظر کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ نسخہ روحانی کی تجویزیں کئی اقسام کی ادویہ کا استعمال کیا گیا ہے۔

(۱) توحید الوہیت کی تعلیم | کہ عرش سے فرش تک کی حکومت اور تدبیر اس واحد مالک کے قبضہ میں ہے، ریگ کا ذہ، درخت کا پتا، فوری، خاکی، حیوان، بے جان سب پر اسی کا حکم جاری ہے۔ اور ہر ایک شے اس کے جلال کے سامنے سرنگدہ و فرار بردار ہے۔

(۲) توحید ربوبیت کی تعلیم | کہ پالنے والا، وجود بخشنے والا، نیت سے ہمت بنانے والا، پرورش کے تمام بیرونی وسائل اور تمام اندرونی ذرائع جمع کرنے والا، ہر ایک شے کو اس کی مناسبت طبع اور ضروریات فطرت کے مطابق مواد عطا کرنے والا وہی ہے، ہر شخص اور ہر چیز اس کی پروردہ ہے۔ اور وہ سب کا پروردگار ہے۔ پانی میں تیرنے والے، ہوا میں اڑنے والے، زمین پر چلنے والے، زندگی کا سانس رکھنے والے ہادی ترکیب سے وجود قبول کرنے والے، خاکی، نامادی، فوری، کروی، سب کے سب ہر لمحہ ہر آن اسی کی پرورش کے محتاج ہیں اور ہر وقت ہر لمحہ اسی کی پرورش سے مستفید۔

(۳) توحید علمی | کہ سمندوں کی گہرائی یا آسمانوں کی بلندی پر کوئی چھوٹی یا بڑی جو چیز موجود ہے وہ اسی مالک کے علم کے اندر ہے۔ ریگ کا کوئی ذہ، بحر کا کوئی قطرہ، مادہ کا کوئی جزو اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں انسان کے اعمال و افعال، لکھنیت اور ارادے اس کے علم میں ہیں، وہی سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا، وہی دل کے جذبات کا علم رکھنے والا، وہی خیالات اور سادیں پر اطلاع رکھنے والا ہے۔ وہی پکارنے کی حالت کو دیکھتا ہے، وہی پڑھنے والے کی آواز کو سنتا ہے۔

(۴) تشریح باری وہ بندوں پر ظلم کرنے سے برتر و اعلیٰ ہے۔ ہماری ہر ایک مصیبت میں اس کی حکمت و ذاتی کام کرتی ہے۔ ہماری ہر ایک محنت میں اس کی مصلحت مخفی ہے۔ وہ نہ کبھی بندہ کے گناہ پر اس کی دوزی بند کرتا ہے اور نہ کبھی بندہ کو اس کی عقلیت پر اپنی حفاظت سے محروم کرتا ہے۔

(۵) اعتسالت یعنی بندہ کا صدق دل سے یہ اترا کر ناکہ یہ بندہ ہی ظالم ہے اور اس کے ہاتھوں کے اعمال ایسے ہی بدترین انجام کے مستحق ہیں۔

(۶) توسل ان تمام حالات کو زیر نظر رکھ کر ہر دعا مانگنے والے کا رب العالمین کے اسما حسنیٰ اور صفات کاملہ کا یاد کرنا اور انہی کے واسطے اپنی معروضات کو پذیرائی کے لیے پیش کرنا۔

(۷) استعانت دنیا کے جملہ وسائل اور تعلقات سے الگ ہو کر محض رب العالمین کی مدد پر حصر کرنا۔

(۸) رجا گونا گوں ناکامیابی، نامرادی، ہیچ پرسی، بیگنی کے ہوتے ہوئے بھی افضال و الطاف الہی پر اعتماد و وثوق قائم رکھنا۔

(۹) استغفار گزشتہ تقصیرات کی معافی کا سوال بار بار پیش کرنا۔

(۱۰) توبہ گزشتہ افعال سے بیزار ہو کر آئندہ بہترین اعمال پر کاربند ہو جانا اور گزشتہ پرندامت و پشیمانی کا بار بار اظہار کرنا۔

(۱۱) تفویض اپنی وعادوں اور اہتماموں کو پیش کرنے کے بعد انجام کار کو مشیت ربانی پر چھوڑ دینا اور اس کی قبولیت کے لیے بکجا وہ پشیمانی آمادگی رکھنا۔

(۱۲) ترک دعویٰ نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طاقت کو اپنے سے منسوب نہ کرنا۔ اپنے نفس کا اس میں کوئی حصہ نہ سمجھنا، اور سب کو حوالہ بخدا کر دینا۔

بس یہی وہ ادویہ ہیں جن کا استعمال عوارض قلب میں کیا گیا ہے۔ انہی کے استعمال کے لیے کہیں قرآن پاک پر تدریک کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے کہیں نماز نافلہ کا طریق بتایا جاتا ہے۔ اور کبھی جہاد کو ہی سبب سے ناخوش تر سمجھا جاتا ہے۔

اب دعا مانگنے والے کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دعا کی جان اضطراب قلب ہے اور اضطراب قلب ہی کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے۔ الفاظ دعا کو بطور عبادت زبان سے استعمال کرنا ہرگز صحیح طریقہ دعا مانگنے کا نہیں، بعض لوگ اچھے اچھے وظیفے کرتے اور عمدہ

عمرہ اوراد پڑھا کرتے ہیں مگر اسی طرح کہ زبان ذکر ہے اور قلب غافل اور پھر شکایت کیا کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی یا کہا کرتے ہیں کہ کلام میں اثر نہیں یا اثر نہیں ملتا۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ چینی کے دو اکا اثر نہ لگنے سے نہیں حاصل ہوا کرتا۔

میرے عزیزو! دعا تمناؤں میں مانگو، تمہارے جسم کا اندازہ۔ تمہاری آواز ایسی ہو کہ اس سے مجوز خدشہ آشکار ہو۔ تمہارے دل میں انابت الی اللہ حوش زن ہو۔ دعا کی معافی پر غور کرو اور اپنی حالت کو ان معافی کے مطابق بنالو۔

اگر اب بھی دعا مانگنا نہ آئے تو کسی شہر کی بڑی شریک پر یا ریلوے اسٹیشن پر چلے جاؤ وہاں تہ کو بھیک مانگنے والے بیٹھے نظر آئیں گے خواہ گرمی سے زمین و آسمان تپ اٹھے ہوں خواہ دھوش و طیارہ پناہ کے لیے سایہ میں جا ٹھہرے ہوں مگر یہ بھیک مانگنے والا ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی وضع میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ پر بھکا ہوا یا آنکھوں کو بند کیے ہوئے، ہاتھ اٹکے کو پھیلائے ہوئے ایک ہی آواز کے ساتھ مسلسل بلا انقطاع اپنی مخصوص صدا کو دہرائے جاتا ہے، خواہ سردی کی وجہ سے لوگ مکافوں کے اندر چھپ کر بیٹھے ہوں، خواہ آمد و رفت کی راہوں پر رونق نہ رہی ہو، خواہ پالا اور ہوا باہر کی کو ٹھہرنے نہ دیتی ہو۔ وہ بدعت کی طرح جما ہوا ہے اور رعد کی طرح اپنی آواز دور و درمک کے جانے والوں کے کان پر پونچھا رہا ہے۔

یہ بھکاری کیا مانگتا ہے؟	پیسہ دو پیسہ!
کس سے مانگتا ہے؟	اپنے ہی جیسے انسانوں سے!
کیا کسی استحقاق پر؟	نہیں
کیا کسی وعدے پر؟	نہیں
کیا اس کو دل رہتا ہے؟	ہاں! میرے اور آپ کے اندازہ سے بڑھ کر

اب دعا مانگنے والے کو سبق لینا چاہیے۔ وہ تو رب العالمین سے مانگتا ہے جس کی عظمت حلال ہمارے اندازہ و ہم و خیال سے برتر ہے۔ وہ تو ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جو قیمت و وقعت لاکھوں کروڑوں روپے سے اعلیٰ ہیں۔

پس لازم ہے کہ اپنے سوال کی اہمیت اور مسئولِ عنہ کی عظمت کے لحاظ سے دعا مانگنے و

کی دعا میں سوز و گداز، عاجز و نیاز، بجا و انکار، عہدیت و افتقار پایا جائے۔

وہ بار بار اپنی شکستگی و درمانگی، عاجزی و بے چارگی، یکسوی ذاکسی کا اظہار کرے۔ بار بار اپنے آپ کو اسی کے درگاہ گدا، اسی کے آستان کا سواہی، اسی کے دربار کا امیدوار بتلائے۔ اسی کی دین کا فیقر۔ اسی کے فضل کا مسکین۔ اسی کے احسانات کا پروردہ ہونا زبان و دل پر لائے۔ اور اس حالت پر یقین رکھے کہ وہ جملہ الرحم سے مانگ رہا ہے جس کی رحمت نے اسے لباس انسانی عطا فرمایا۔ اور جس کی رحمت نے اسے شکم اور میں رزق پہنچایا۔ یا ایمان رکھے کہ وہ تو غفوا و دود سے مانگ رہا ہے جس کے غفران نے ہر ایک عاصی کو خود طلب فرمایا اور جس کی عبت نے ہر ایک جاندار کو محبت دے کر (۹) ہے۔

دعا مانگنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اثر دعا کے ظہور میں اگر دیر لگتی جائے اسی قدر اس کا زیادہ اعتماد بڑھتا جائے اور یقین محکم ہوتا جائے۔ دیکھو زمین سے کوئی دانہ جلد اور کوئی دانہ دیر سے نکلتا ہو۔ کوئی درخت جلد پھل دینے لگتا ہے اور کوئی دیر میں شمر لاتا ہے۔ دعا مانگنے والے کو ضروری ہو کہ یاس و ناامیدی کا اثر اپنے دل پر نہ ہونے دے۔ ممکن ہو کہ نظر برباب دنیوی کسی مقصد میں یاس و ناامیدی کا کھلا چہرہ بھی نظر آتا ہو لیکن پھر بھی دعا مانگنے والے کی توقع اور امید رب العالمین کے ساتھ وابستہ رہے بھلا اپنے مقصد کی کامیابی کو تاخیر غیبی کے حاصل ہو جانے پر منحصر رکھے کہ روح کو اور دل کو یاس کے زہریلے اثر سے بچالے اور بہت بلند اور عزم راسخ اور طلب صادق کے ساتھ اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو جاری رکھے۔ دعا مانگنے والے کو لازم ہے کہ دعا مانگنے کے وقت اپنے خیال کو کلیتہً اسباب ظاہری اور وسائل دنیوی کی طرف سے ہٹالے اور خوب یقین کرے کہ مالک کی لا انتہا قدرت اور لامحدود طاقت انسان کے جلنے پہچلنے اسباب اور وسائل میں محدود نہیں۔

دعا مانگنے والے کو لازم ہے کہ ایسی شے کا سوال نہ کرے جو شرعاً ممنوع ہو۔ کسی ایسی شے کا سوال نہ کرے جو سنت الشریکے خلاف ہو۔ کسی ایسی چیز کا سوال نہ کرے جو رحم اور انسانیت کے خلاف ہو۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کے منافع و فوائد لا انتہا میں سے فائدہ جلدی تو یہی ہے کہ قلب انسانی کو اپنے مالک و خالق سے نسبت صحیح حاصل ہو جاتی ہے۔ اسے تپہ لگ جاتا ہے کہ ارض و سما میں متبر امور کون ہے؟

وہ جان جاتا ہے کہ اس کی جان کس کے قبضہ میں ہے؟

اُس کا ایمان خدائے حقیقی و قیوم پر کامل ہو جاتا ہے۔

اُس کا اعتماد قریب محیب کی ہستی پر مکمل ہو جاتا ہے۔

رب الغلین کے سمع و بصر اور علم و قدرت کی صفات پر اس کا وثوق مستحکم بن جاتا ہے۔ بندہ کو اپنی بیکسی بلکہ کل عالم کی دراندگی آشکار ہو جاتی ہے، یہی عرفان جس سے بندہ خود اپنی قدر و قیمت سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی معرفت جس سے اس کے سامنے کچھ کچھ شان الہیت جلوہ گر ہو جاتی ہے، ہزار منفعتوں کی ایک منفعت ہو۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، انبیاء اور فرشتے شب و روز ذکر و دعا اور تسبیح و استغفار کو اپنا دین بنائے رکھتے ہیں۔

مبارک ہے وہ انسان جسے دعا مانگنا آجائے۔ مبارک ہے وہ انسان جسے دعا مانگنے والوں کے زمرہ میں جگہ مل جائے، دعا کی منفعت خود لذتِ دل ہے۔ اور دعا کی اجابت دعا پر مداومتِ کامل کا نل جاننا ہے۔ یہ وہ فائدے ہیں جو آغاز کار میں عطا فرمائے جاتے ہیں۔

دعا مانگنے والے کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگتا ہے۔ جس طرح انسان اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو ان سے ہر وقت انکار کرتا ہے۔ پس دعا مانگنے کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے۔

اے رب! ہم کو اپنے در کا فقیر بنا دے۔

اے رب! ہم کو اپنے گھر کا سوا لی بنا دے۔

اے رب! ہم کو مانگنا سکھلا دے۔

نہایت ضروری مسئلہ | یاد رکھو، خواہ کوئی وظیفہ ہو، کوئی دعا ہو، اس کے اول و آخر بلکہ اُس کے درمیان میں بھی درود شریف ضرور ضرور پڑھنا چاہیے۔ سب سے افضل وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔

اسلامی تہذیب میں انسانیت کا مقام

(از: اتاذ مصطفیٰ اسحاقی)

اسلامی تہذیب اور اسکے آثار کا ایماندارانہ مطالعہ کرنے والا اس تہذیب کے رگ و پے میں بے ہوئے اس گہرے انسانی شعور کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے جو دوسرے تہذیبی نظاموں کے مقابلہ میں اس تہذیب کا خاص امتیاز ہے۔ اسی انسانی شعور کی بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب انسانیت کو کینہ و افتراق اور طبقاتیت گروہ بندی کی تنگ و تاریک فضاؤں سے نکال کر محبت و تعاون، اخلاص و رواداری اور برابری — اللہ کے حضور بھی، قانون کی نظر میں بھی، اور سماجی نظام میں بھی — ایسی برابری کی حیات بخش فضاؤں میں لے جاتی ہے، جن میں کسی نس کی دوسری نسل پر، کسی گروہ کی دوسرے گروہ پر، اور کسی قوم کی دوسری قوم پر — زور وستی کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا — یہ عظیم انسانی شعور ہمیں اسلامی تہذیب کے ہر دائرے میں بھلکتا ہوا ملتا ہے۔ اصول و مبادی دیکھیے تو وہ اس شعور سے لبریز ہیں۔ احکام و قوانین دیکھیے تو وہ اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور عمل کے میدان میں آئیے تو دل میں یہ شعور واقعیت کا روپ دھارتا ہوا ملتا ہے۔

مبداً اولیٰ :- اسلامی تہذیب کے مبادی میں اس عظیم تر اسلامی تہذیب کے مبادی | انسانی شعور کا سب سے پہلا جلوہ ہم اس وقت دیکھتے ہیں جب عظیم تر انسانی شعور | اسلام کا یہ اعلان سامنے آتا ہے کہ تمام لوگ ایک نفس انسانی کی اولاد ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ لَے لوگو! ڈرو اپنے پروردگار سے جن سے

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا رُجُوعًا وَبَشًا
مِنْهَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔
پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور پیدا کیا
اس جان سے اس کا جوڑا۔ اور پھیلے
ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔

پس اسلام نے بتایا کہ جمیع انبیا و بشریت کی بشری اصل ایک ہے، اور اس کے بعد ان
میں قوم و وطن اور جنس و قبیلے کی حتمی بھی تقسیم ہو جائیں وہ سب ایسی ہیں جیسے ایک گھرانے کی
اور ایک ماں باپ کی اولاد کی تقسیم۔ اور یہ اختلاف و تقسیم اور تعدد و تفرق جب اس طرح کا
ہو تو لازم ہوا کہ اس سے انسانوں میں باہم تعارف، تعاون اور خیر خواہی کا جذبہ بڑھے گا
آئے۔

مبدع ثانی :- چنانچہ یہاں سے ایک دوسری اصل بچھڑتی ہے۔ اور اسلام اپنے تہذیبی
نظام کے اس دوسرے انسانیت انگیز اساسی تصور کو یوں اُبھار کر سامنے لاتا ہے :-
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
اے لوگو! ہم نے پیدا کیا جو تم کو ایک مرد
اور ایک عورت سے اور بنایا جو تم کو قومیں
اور قبیلے تاکہ پہچان کر دو سرے کی
پھر وہ اس حقیقت پر نظر کرتا ہے کہ زندگی کی کشمکش میں بعض افراد اُبھر جاتے اور بعض
پست ہو جاتے ہیں، بعضوں کے گھر میں ہن برتا ہے اور بعض ناں جوئیں کو محتاج نظر آتے
ہیں، ایک شخص ہوتا ہے جو حکومت کرتا ہے دوسرے اطاعت و انقیاد کے مقام پر کھڑے
ہوتے ہیں، بعض تو میں سرخ و سپید اور بعض سیاہ فام ہوتی ہیں۔

مبدع ثالث :- وہ کہتا ہے کہ ہر چند یہ ایک لادبی چیز اور زندگی کی ناقابل
تغییر واقعہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو زندگی کے بلند معیار کو پا گیا اُسے پست کے مقابلہ
میں، جو زردار ہو گیا اُسے بے زر کے مقابلہ میں، جسے حکومت کا مرتبہ مل گیا اسے محکموں
کے مقابلہ میں اور جو گورے رنگ پر پایا ہو گیا اُسے کالوں کے مقابلہ میں کوئی امتیاز بھی
مل گیا، ایسی امتیازی حیثیت کا استحقاق اُس کے لئے پیدا ہو گیا، نہیں! ہرگز نہیں! اسب
برابر ہیں! بشر کی نظر میں اپنی آدمیت اور انسانیت میں سب کا درجہ ایک ہے کسی کو دوسرا

کوئی ذوقیت نہیں، مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ

بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے

(قرآن)

قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، کوئی تفریق نہیں، مگر حق کی بنا پر۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا

میں جو عمل کرے گا ایک ذرہ برابر بھی بھلا

يَرَهُ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

وہ سکو دیکھے گا۔ اور جو عمل کرے گا ذرہ برابر

شُرِّاَ يَرَهُ۔ (قرآن)

سماج میں سب کا درجہ ایک ہے۔ قومی ضعیف کے حالات سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ اور افراد کے فعل سے معاشرہ کا متاثر ہونا ناگزیر ہے۔

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ

اہل ایمان کی مثال باہمی ہمت و

وَتَرَاحُمِهِمْ لَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ

ہم دردی میں بالکل ایسی ہے جیسے ایک

اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى

جسم ہو۔ جب اسکے کسی حصہ کو تکلیف ہوتی

لَهُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ بِالْحَشَى

ہے۔ پورا بدن اس سے متاثر ہو کر بخار اور

وَالسَّهْمِ (حدیث)

بے خوابی میں اس کا شریک حال ہوتا ہے۔

یہی چند تصریحات نہیں ہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں بکرات و مراتب اس حقیقت کو دہرایا گیا اور صریحاً ترک کیا گیا ہے کہ تمام انسان انسانی وحدت کی لڑی میں بالکل اسی طرح منسلک ہیں جس طرح ایک ماں باپ کی اولاد۔ اور پورا انسانی معاشرہ ایک ایسی اجتماعی وحدت ہے جیسے ایک درخت کہ جب ہوا کا کوئی جھونکا اسے چھو کر گزرتا ہے تو اوپر اور نیچے کی تفریق کے بغیر درخت کی ہر شاخ حرکت میں آ جاتی ہے۔ اگر غور کیجئے تو اسلام کے اس موقف کو سمجھنے کے لئے بظاہر ایک معمولی سی بات بھی بہت مفید ہو سکتی ہے کہ قرآن عموماً لوگوں کو ایسے الفاظ سے خطاب کرتا ہے جو ان میں وحدت اصل کا شعور بیدار کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ!۔ یا بنی آدم! اسی طرح دین واحد کے پیروں کو خطاب کرتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا!۔ اے ایمان والو! اُنْهَا الْمُؤْمِنُونَ! انسانیت کے جمیع فرزند ہوں یا دین واحد کے پیرو، سب کو ایک سطح پر

اور اس سے بھی آگے بڑھ کر دیکھیے کہ اسلامی قانون انانوں کے رنگ و نس اور کیش و
ت سے بالکل قطع نظر کرتے ہوئے سب کو یکساں طور پر انانیت و عظمت کا حامل ٹھہراتا ہو۔
دیکھا ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اور یہ حقیقت ہو کہ ہم نے عزت بخشی جو نئی دم کو۔
یہ عزت و کرامت ہے جو ہر ابن آدم کے لئے حیات و معیشت اور علم و عقیدے کے بنیادی
وق کی ضمانت اپنے اندر رکھتی ہے، اور حکومت پابند ہوتی ہے کہ ہر کسی استثناء اور امتیاز کے
نص کے حقوق بنیاد کرے۔ اس طرح اسلامی قانون کو انانیت پروری کی جو
نئی رفعت حاصل ہو جاتی ہے وہ ظاہر ہے۔

لیکن اسلامی قانون اس سے بھی آگے جاتا ہے اور اس وقت وہ انانیت و عظمت کے
دور و ادراک کی اور بھی بلند تر سطح پر پہنچ جاتا ہے جب وہ اعلان کرتا ہے کہ انانوں کے
سب و عذاب کا انحصار انہر افعال پر نہیں بلکہ نیات پر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ
وَلَكِنِ إِلَى قُلُوبِكُمْ
اللہ تعالیٰ کی نظر تمہارے ظاہر پر نہیں
بلکہ تمہارے دلوں پر ہے۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا معاملہ نیتوں سے وابستہ ہے اور
وَأَمَّا لِكُلِّ أُمْرٍ مَّا تَوَى ہر شے کو اسکی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔
ایک طرف یہ تصریحات ہیں دوسری طرف یہ معلوم ہے کہ اللہ کے ہر جان جس نیت کو قبول
میں ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا طلبی اور بندگان خدا کے کھلے اور ان کے نفع کی وہ بے آہنر
ت ہے جس میں کوئی مادی غرض اور تجارتی نفع کی نیت شامل نہ ہو۔ قرآن فرماتا ہو۔
وَاعْبُدُوا وَارْجِعْكُمْ وَأَفْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ
بندگی کرو اپنے پروردگار کی۔ اور بھلائی
کے کام کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو سکو۔

یہ بھلائی کے کام جو آپ خالص اللہ کے لئے کرتے ہیں، اسلام بتاتا ہے کہ ان کی صحت
سرط یہ ہے کہ جو شخص ان نیک کاموں سے مستفید ہوتا ہو اس سے کسی صلے یا شکرانے کی

طبع نہ کی جائے، دیکھئے وہ ایسے کاموں کی تعریف کرتے ہوئے کس طرح اس بلند جذبہ کو ابھارتا ہے، فرمایا جاتا ہے:-

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ
حَبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا
وَأَسِيرًا، إِمَّا نَطْعِمُكُمْ
لِوَجْهِ اللَّهِ، لَا شَرِيكَ
مِنْكُمْ حِزًّا وَلَا تَشْكُرُوا
اور وہ لوگ اپنی ضرورت اور خواہش
کے علی الرغم مسکینوں، یتیموں اور یتیموں
کو کھانا کھلاتے ہیں۔ (اور زبان حال
سے کہتے ہوتے ہیں کہ) ہم تمہیں صوفیانہ
کے لئے کھلاتے ہیں تم سے کوئی صلہ اور
کسی قسم کا شکر یہ نہیں چاہیے۔ (قرآن)

آپ سمجھتے ہوں گے کہ اسلام کے قانون عمل میں انسانی شعور کی بلندیوں کی شایہ آخری
گی۔ جی نہیں! اس شعور و ادراک کی ایک اور بلندی باقی رہ گئی تھی جسکو بھی اسلام
اس وقت سر کر لیتا ہے جب وہ اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی غلامی اور اس کے توحید
قانون کی اطاعت گزاری کے لحاظ سے عالم انسانیت، عالم حیوانیت، عالم نباتات و نباتات
اور ارض و افلاک سب ایک وحدت ہیں۔ کیا عجیب انداز ہے، جس میں قرآن ہر مسلم سے
مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں اس حقیقت کو تازہ کر لیا کرے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ہر تعریف کا سزاوارا اللہ ہی جو رب
ہے تمام عالموں کا۔ رحمن ہے اور رحیم ہے۔

یہ خوبصورت اور بلیغ یاد دہانی تلقین کر کے قرآن نے گویا ہر مسلم کو یہ یاد رکھنے کا پابند
کر دیا ہے کہ وہ اس وسیع کائنات کا ایک جزو ہے جو بے پایاں رحمت والے مہود برحق
کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اور اس کا قدرتی تقاضا یہ ہے کہ مسلم، جو اسی عالم میں زندگی بسر کرتا
اور قدم قدم پر اس سے احتیاج رکھتا ہے، اُسی عالمگیر و ہمہ گیر رحمت کا نمونہ بن کر
رہے جو اللہ کی شان ہے۔ درحالیکہ اُسے اس عالم سے کوئی احتیاج نہیں۔

اسلامی تہذیب | یہ وہ مظاہر ہیں جن سے ہماری تہذیب کے بادی و احکام
عمل کی امتحان گاہ ہیں | میں انسانی شعور کی کیفیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ مگر آپ

کو خیال ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اعلانات تھے یا یہ تہذیب جب وقت کی غالب تہذیب ہوئی اور اُسے عمل کے سانچے میں ڈھلنے کا موقع ملا تو اس کا واقعاتی رد پ بھی یہی تھا؟ کہیں ان رفیع الشان مبادی کا حشر انسانی حقوق کے اس بین الاقوامی چارٹر کا ساتھ نہیں ہوا جس کی سالانہ دہکومتیں بڑی شان بان سے مناتی ہیں، درانحالیکہ دنیا کی بڑی طاقتیں سال کے ہر چھینے، چھینے کے ہر دن اور دن کی ہر ساعت میں اسے پامال کیا کرتی ہیں؟ کہیں یہ بلند بانگ اصول و مبادی اسی خاص ملک میں تو محدود ہو کر نہیں رہ گئے جہاں ان کا اعلان ہوا تھا، جیسے کہ انقلاب فرانس کے اصول و مبادی فرانس ہی کی سرزمین میں مقید کر دیے گئے اور فرانس کی نوآبادیات اور اس کے زیرِ استبداد ہلاتے آج تک ان اصولوں کے استعمال سے محروم ہیں؟ — آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہیں ان خوشنام اصولوں کی اسی طرح کی جھوٹی نمائش تو ان اصولوں کا اعلان کرنے والوں نے نہیں کی کچھ نئے جیسے نصب کر دیے ہوں جیسا کہ نیویارک میں آزادی کا مجسمہ اس انداز سے نصب کیا گیا ہے کہ اس دیار میں قدم رکھنے والے کے سامنے سب سے پہلے حریت پسندی کی یہی نمائش آتی ہے درانحالیکہ بیرونی دنیا میں یہی امریکہ وہ کام کرتا ہے جو زبان حال سے حریت و آزادی پر لعنت برساتے، اس کا مسخرہ اڑاتے اور آزادی کے متوالوں کے لئے زہر کا گھونٹ تجویز کرتے ہیں؟

آپ کو یہ سب خیالات آسکتے ہیں، آئیے تاریخ سے فیصلہ مانگئے، کہ اُس سے زیادہ سچی بات کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ آئیے تاریخ سے ہماری تہذیب کے انسانی شعور کی دلائل و کیفیات کا تذکرہ سنئے، اور دیکھئے کہ اس تہذیب کے علمبرداروں اور سربراہوں کے اعمال میں کس طرح یہ شعور ایک بولتی ہوئی حقیقت بن کر سامنے آ رہا ہے۔

۱۔ ابو ذرؓ جو غفار کے عربی قبیلہ کے ایک فرد تھے، کسی بات پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کو وہ غلام، سیاہ فام بلال حبشی سے بگڑ گئے۔ یہ دونوں رسول پاک کے صحابی تھے۔ بات کچھ اتنی بڑھی کہ ابو ذرؓ نے غصہ سے بے قابو ہو کر بلالؓ سے کہا کہ ”او مصبرن کی اولاد“ بلالؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ جانتے ہیں رسولِ عربیؐ نے کیا کہا؟ فرمایا ابو ذرؓ ”تم نے بلالؓ کو اُس کی ماں کی طرف عار دلائی ہے؟ تم میں بھی جاہلیت

کے اثرات ہیں! ابوذرؓ جو جاہلیت کا مصداق محض شہوت پرستانہ اخلاقی بے راہ روی کو سمجھتے تھے ————— جو کہ صرف نوجوانوں ہی سے ممکن ہے ————— اس پر بولے کہ ”کیا حضورؐ اس بڑھاپے کے باوجود مجھ سے جاہلیت سرزد ہو سکتی ہے؟“ آپؐ نے فرمایا ”ہاں“ ————— یہ جو تم نے ہلال کے ساتھ کیا یہ جاہلیت ہی تھی۔ اسلامی نقطہ نظر سے تو یہ تمہارے برابر کے بھائی ہیں! ابوذرؓ شیامی کی تصویر بن گئے، تاب بھوئے، اور توبہ کی اس بلندی پر پہنچے کہ ہلال سے کہا کہ مجھے منہ کے بل ڈال کر اپنے پیروں سے روند دو!

۲۔ قریش کی شاخ بنی مخزوم کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چوری کی۔ وہ سزا کے لئے حضورؐ کی خدمت میں لائی گئی۔ قریش پر یہ بات بڑی بھاری ہوئی جس پر ہونی کہ کوئی سفارش کرتا کہ حضورؐ اس پر حد جاری نہ فرمائیں۔ خیال آیا کہ اُسامہ بن زیدؓ آنحضرتؐ کو بڑے محبوب ہیں۔ اُن سے بات کی گئی کہ وہ سفارش کریں، وہ سفارش کرنے لگے۔ آپؐ جانتے ہیں کیا ہوا! حضورؐ نے شدید ناگواری کے ساتھ جواب دیا کہ کیا تم حد و اللہ میں سفارش کی جرأت کرتے ہو؟ پھر لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور فرمایا:-

”تم سے پہلی امتیں اسی میں ماری گئیں کہ جب ان میں کوئی با اثر اور اپنے طبقہ کا آدمی چوری کرتا تو پھوڑ دیا جاتا اور اگر معمولی آدمی پکڑا جاتا تو اس پر حد جاری کی جاتی۔ خدا گواہ ہے کہ اگر محمدؐ کی بیٹی فاطمہؑ بھی چوری کرتی تو میں اُس کا ہاتھ کاٹنے بغیر نہ رہتا۔“

۳۔ صحابہ (غالباً انصاری صحابہ) کے ایک حلقہ میں سلمان فارسی، صہیب، رمی اور بلالؓ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک منافق (قیس بن مطاعیہ) کا ادھر گزر ہوا۔ کہنے لگا کہ یہ اوس و خزرج والوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ محمدؐ کی مدد کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کی مدد کچھ کام دے سکتے ہیں۔ مگر یہ لوگ (سلمان و صہیب اور بلالؓ) یہ آخر کس مرض کی دوا ہیں؟ ————— معاذ بن جبلؓ انصاری نے اُنھیں کراس منافق کا گریبان پکڑ لیا اور حضورؐ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ بتایا کہ اس نے ایسی بات کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے غصہ کے چادر سمیٹنے اُنھیں کھڑے ہوئے اور اسی طرح مسجد تک تشریف لائے کہ ردا ئے مبارک گھسٹی ہوئی آ رہی منادی کرانی گئی اور لوگ جمع ہوئے۔

آپ نے خطاب فرمایا اور کہا۔

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الرِّجْتَ
فَاحِدٌ وَالْأَلْبَ وَاحِدٌ
وَأَتِ الدِّينَ وَاحِدٌ۔
لوگو! یاد رکھو، تم سب کا رب ایک ہے
بائپ ایک ہے اور دین بھی ایک ہی ہے
دیکھ کسی تفریق کے کیا معنی؟

۴۔ عدی بن حاتم الطائی، اسلام لانے سے پہلے ایک دن مدینے آئے۔ یہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے۔ یہ ایسا وقت تھا کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی محبت میں ایک غزوہ سے واپس ہوئے تھے اور اسی جنگی لباس میں آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ اس فوجی ہیئت میں صحابہ کے ادب و احترام کی کیفیت کے منظر نے عدی بن حاتم پر ایک ہیئت طاری کو دی — اور وہ ایسا عسوس کرنے لگے جیسے کسی باجیڑ بادشاہ کے دربار میں ہوں — اسی اثنا میں مدینہ کی ایک غریب لونڈی رسول اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کی کہ حضور! میں کچھ تنہائی میں عرض کرنا چاہتی ہوں — آپ جانتے ہیں اس عالی دربار سے کیا جواب ملا؟ — ارشاد ہوا، بہت اچھا، تو مدینہ کی جس گلی میں کہے میں تیر بات سننے کے لیے چلا چلوں۔ یہ فرما کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ الگ جا کر کافی دیر تک کھڑے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ بات کچھ کی تو واپس تشریف لائے۔ اس پہلے منظر کے پہلو پر پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی حسن و جمال کا یہ منظر عدی بن حاتم کے دل پر نقش ہو کر رہ گیا۔

۵۔ اکیس سال کی کشمکش و پیکار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اسی میں پوزیشن میں آئے کہ جن لوگوں نے آپ کی تکذیب کی تھی، وطن سے نکالا تھا، اور مسلسل جنگ آپ کے خلاف برپا کر رکھی تھی ان سے بھرپور انتقام لیں، تاریخ شہادت دیتی ہے کہ اس دن آپ کو اس تلخ داستان کا کوئی جزو یاد نہ آیا، یا دائمی تو صرف اپنی دعوت اور اس کے وہ مبادی یاد آئے جو مکہ کے درجن میں آپ کی زبان پر رہے تھے، اور جن کو بروئے کار لانے کا عملی اعلان آپ نے اس کاٹن فحندی سے بہت پہلے اس وقت کیا تھا جب آپ نے مدینہ میں حاکمانہ اقتدار کے ساتھ اسلام کی ابوی تہذیب کی بنیاد رکھنا شروع کی تھی۔ آپ نے کعبہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر اعلان

فرمایا اور فیلی تکبر و ظالمانہ سماجی امتیازات کے پرستار قریش سامنے کھڑے سن رہے تھے، کہ
 ”اے جماعتِ قریش! آج سے اللہ کا یہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے کہ تمھارے انیسے
 جاہلی غرور اور فخرِ بالآباء کی جاہلی خصلت بھال دی جائے۔ تمام انسان آدم کی
 اولاد ہیں، اور سن لو کہ آدم مٹی سے بنے تھے؟“

پھر آپ نے پروردگارِ عالم کا وہ ارشادِ تلامت فرمایا جس کی پکار آپ آج سے پہلے برپا
 کرتے رہے تھے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
 مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
 شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 أَتَقَاكُمْ۔
 اے لوگو! ہم نے پیدا کیا ہے تم سب کو
 ایک ہی مرد اور عورت سے۔ اور بنادئیے
 ہیں تم میں قومیں اور قبیلے پہچان کی غرض
 سے (ان تقیسات کو عن اللہ بندگی میں
 کوئی دخل نہیں) اللہ کے نزدیک تو زیادہ
 عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق کی سربراہی کا دور آتا ہے۔ تاریخ بتاتی
 ہے کہ وہ ایک ایسے آئیڈیل رئیسِ مملکت کی خصوصیات کا نمونہ ثابت ہوئے جس کا دل اور جس کی
 روح انسانیت سے لبریز ہو۔ وہ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی خلافت سے پہلے کی طرح محلہ کی ان
 بچیوں کے گھر جا کر ان کی بچیاں دوتے رہے جن کے باپ جہاد میں کام آگئے تھے۔ کوئی کچھ
 کہتا تو فرماتے تھے، خلافت سے پہلے جو وضع رہی ہے میں پسند نہیں کرتا کہ اس میں کوئی فرق آئے۔
 اور عمرؓ کی زندگی کے حقائق پر کون خاک ڈال سکتا ہے؟ آپ ایک ایسے خلیفہ کا تصور
 کیجئے جسے قوم کے ایک ایک فرد کی عزتِ نفس کا خیال ہو، جو ضعیفوں کا سہارا، حق کے معاملہ
 میں سخت تر، اور سب کو ایک نظر سے دیکھنے والا ہو۔ نہیں! جس کے اوصاف میں یہ بھی شامل
 ہو کہ قوم کو دینے کے لئے اپنی ذات کو محروم کرے اور قوم کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا پیٹ
 کاٹے۔ آپ ایک ایسے خلیفہ کا تصور کیجئے اور پھر اس خیالی تصویر کو عمرؓ کی تاریخی تصویر سے ملا کر دیکھئے

سرمو کبھی کوئی فرق تپ کو ان دونوں میں نظر آتا ہے یہ تھے عمر اپنے دور خلافت میں گھروں پر گھوم گھوم کر لوگوں کے حالات جاننے کی کوشش کرتے تھے، اس باب میں ان کے کتنے ہی واقعات ہیں جو زبان زد عوام و خواص ہیں۔

ایک مرتبہ ایک ضعیف بوڑھے کو بازار میں صدقہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ کہا بڑے میاں کیا کر رہے ہو؟ جواب ملا کہ میں ایک ضعیف بوڑھا ہوں، جزیہ ادا کرنے اور پیٹ بھرنے کے لئے لوگوں سے سوال کرتا ہوں۔ یہ دینے ہی کا ایک یہودی تھا۔ ذرا اس جواب پر غمگینا اثر نیٹا، اور اس انسانی احساس کی عظمت کا اندازہ کیجئے جس پر وہ فائز تھے۔ ”بڑے صاحبِ مہمان آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جوانی اور توانائی کی عمر میں آپ جزیہ وصول کیا اور اب بوڑھا پے میں ٹھوکریں کھانے کو پھوڑ دیا۔“ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے۔ اپنے لیے جو کچھ کھانا رکھا تھا وہ اُسے کھلایا، پھر میت المال کے خزانچی کو حکم بھیجا کہ اس شخص کے لئے اور رعیت کے اس جیسے تمام افراد کے لئے اتنا وظیفہ مقرر کر دو جو ان کے اور ان کے بال بچوں کیلئے کافی ہو سکے۔

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ عمرؓ دینے کی گھلیں میں گشت کر رہے تھے۔ ایک بچی نظر پڑی جو نہایت سے لڑکھڑاہی تھی۔ کھڑی ہوتی اور گر جاتی، کھڑی ہوتی اور گر جاتی عمر نے افسوس کرتے ہوئے کہا یہ کس کی بچی ہے؟ صاحبزادے عبداللہ (ابن عمر) نے عرض کیا ”امیر المومنین آپ نے اسے نہیں پہچانا؟“ فرمایا نہیں! صاحبزادے نے عرض کیا ”آپ ہی کی بچی ہے۔“ کہا ”یہ میری کونسی بچی ہے؟“ کہا ”یہ فلاں ہے آپ کے لڑکے عبداللہ کی (یعنی میری) بچی۔“ حضرت نے فرمایا ”اس کا یہ کیا حال کیونکر ہے؟“ صاحبزادے نے عرض کیا۔ یہ حال کیسے نہ ہو جبکہ آپ ہمیں محروم رکھتے ہیں! عمرؓ نے کہا ”بٹے خدا کی قسم میں تمہیں اس کے سوا کچھ نہیں دے سکتا جو ایک عام مسلمان کی حیثیت سے تمہارے حصہ میں آتا ہو اب یہ چاہئے تمہیں کافی ہو یا نا کافی! اللہ کی کتاب کا میرے اور تمہارے درمیان یہی فیصلہ ہے!“

ایک تجارتی قافلہ مدینے میں اترتا ہے جس میں عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ عمرؓ عبدالرحمن بن عوفؓ سے کہتے ہیں کہ کیا تم آج کی رات ان کی پہرے داری کر سکتے ہو۔ وہ راضی ہو جاتے ہیں اور پھر

دونوں مل کر مات بھران کی نگہبانی کرتے اور حسبِ توفیق نوافل پڑھتے ہیں۔ اسی دوران میں عمرؓ ایک بچے کے رونے کی آواز سنتے ہیں، جدھر سے آواز آئی ہے اُدھر جاتے ہیں، اور بچہ کی ماں سے کہتے ہیں کہ خدا کی بندی اللہ سے ڈر اور اس کی تکلیف دو کر، کیوں رلا رہی ہے؟ اس کے بعد اپنی جگہ واپس آ جاتے ہیں، پھر وہی آواز آتی ہے، پھر لپٹ کر جاتے ہیں اور اس کی ماں کو اسی طرح نصیحت کر کے چلے آتے ہیں۔ آخر شب میں پھر وہی آواز بچے کے رونے کی آتی ہے، اب کی اس کی ماں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بُرا جوتیرا، بڑی بری ماں معلوم ہوتی ہے، رات بھر ہو گئی کہ تیرا بچہ بچپن سے مگر تو اس کے لئے کچھ نہیں کر رہی؟ اُسے کیا خبر تھی کہ یہ امیر المؤمنین ہیں جو قافلہ کے پہرے پر ہیں۔ اس نے بھی عاجز آ کر کہا کہ ”اے بندہ خدا تو رات بھر سے مجھے خواہ مخواہ حیران کر رہا ہے۔ میں اس کا دودھ پھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس وجہ سے یہ روتا ہے۔“ پوچھا ”کیوں؟“ کہا ”اس لئے کہ عمر بچوں کا وظیفہ اس وقت تک مقرر نہیں کرتے جب تک ان کا دودھ نہ چھوٹ جائے“ حضرت عمرؓ نے پوچھا ”اس کی عمر کیا ہے؟“ اُس نے کچھ مینے کی بتائی۔ اپنے فرمایا خدا کی بندی اتنی جلدی نہ کر۔ صبح ہو چکی تھی آپ نماز پڑھانے تشریف لے گئے۔ نماز میں گریہ کا یہ عالم تھا کہ ترأت صاف سننے میں نہیں آتی تھی سلام پھیرا اور بے اختیار پکارے کہ اُسے عمر کی بقی، اس طرح کتنے مسلمانوں کے بچے اس نے ہلاک کر دیئے ہوں گے! پھر ایک شخص کو یہ اعلانِ عام کرنے کا حکم دیا کہ:-

”اپنے بچوں کا دودھ پھڑانے میں جلدی نہ کرو، ہم آج سے ہر اس بچے

کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہو“

اور پھر یہ حکم پوری مملکت میں نافذ کر دیا گیا۔

قسم ہے لکھنے والے کی عمر کی! تاریخ نے اس سے زیادہ پیارا اور اس سے زیادہ انانیت انگیز کوئی واقعہ آج تک روایت نہیں کیا، اور اگلی اور پھلی تمام تہذیبیں عمر کی اس جمہوری ادائیگی سے عاجز ہیں کہ ایک قافلہ آ کر ٹھہرتا ہے تو اُس کے پہرے کے لیے وہ خود جا گئے اور اُن کے دوست اور ماتحت سوتے ہیں، کون عمرؓ؟ امیر المؤمنین!

وہ امیر المومنین — جو کسریٰ و قیصر کو مغلوب کر کے اُن دونوں کی سلطنتوں پر فرمان روا تھا!! اس شب بیداری اور پرہ داری میں ان کا شریک صرف ایک شخص ہوتا ہے جسے وہ اپنی سمیت کے لئے آمادہ کرتے ہیں، مگر اس سمیت کے باوجود اُن کی انفرادیت قائم رہتی ہے، رونے والے بچے کی طرف تنہا وہ ہی متوجہ ہوتے ہیں، تین تین بار جا کر اسکی ماں کو وہ ہی فہمائش کرتے ہیں۔ ساقھی کو یہ بات حاصل نہیں ہوتی! — ہم میں سے کون ہے جو ایک اجنبی قافلہ کے بچوں کے بارے میں اتنا انسانی درد رکھتا ہو؟ اور ہم میں سے تو کیا، تاریخی شاہیر میں سے آپ کو کوئی نظر آتا ہے جو اس عظیم انسانی مہاس میں عمر بھر کے ہم پلہ ہو؟

اور آئیے۔ اسلامی تہذیب کی تاریخ کا میں ابک اس سے بھی زیادہ تابندہ درق آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔

عمر کے خادم اسلم رادی ہیں۔ ایک رات میں حضرت عمرؓ کے ساتھ گشت میں نکلا۔ گھومتے گھومتے ہم مدینہ سے باہر نکل گئے تھے اور نواحی بستیوں کے باشندوں کے احوال کا تجسس کر رہے تھے، دور ایک جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ حضرت عمرؓ بولے، میں سمجھتا ہوں یہاں کوئی قافلہ ہے جسے رات اور سردی آڑے آگئی ہے۔ آؤ چلیں۔ ہم تیزی کے ساتھ اس رخ پر چل کر اُن لوگوں کے پاس پہنچ گئے۔ ایک عورت نظر آئی جس کے ساتھ بچے تھے اور پاس ایک ہانڈی آگ پر چڑھی ہوئی تھی۔ بچے بری طرح رو رہے، عمرؓ نے سلام کیا اور عورت سے پوچھا، کیا معاملہ ہے۔ یہاں تم لوگ کیسے ہو؟ جواب ملا ”رات اور سردی نے رکنے پر مجبور کر دیا ہے۔“ — ”اچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟“ — ”بھوک کی وجہ سے!“ —

”ہانڈی میں کیا پڑھا ہے؟“ — ”پانی ہے، تاکہ بھلا کر انھیں سلا دوں!“ — اور یہ کہتے ہوئے اس نے کہا ”اشر عمرؓ کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔“ وہ نہیں پہچانتی تھی کہ عمرؓ ہی سے بات کر رہی ہے۔ — عمرؓ نے

کہا ارے خدا کی ہنسی، خدا تجھے خوش رکھے، عمر بچا رے کو تمہارے حال کی کیا خبر! کہ اسکی تم شکایت کرو، عورت نے کہا حکومت سنبھال لی اور رعایا کے

حال کی خبر تک نہیں! — یہ مکالمہ پورا ہوا، عمر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا چلو ہم بڑی تیزی سے چلتے ہوئے سرکاری آٹے کے گودام پر آئے۔ عمر نے وہاں سے ایک بوری اٹالیا اور کچھ چربی اس کے ساتھ بانڈھی اور پھر مجھے لے کر آیا۔ یہ اٹھا کر میرے اوپر لا دو۔ میں نے عرض کیا "میں میں لادوں گا" فرمایا "کیا قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھالے گا؟" میں نے مجبوراً وہ سامان ان کی پیٹھ پر لا دیا۔ اس کو لے کر وہ تیزی کے ساتھ اس عورت کی طرف روانہ ہوئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ اس کے پاس پہنچ کر یہ سامان اتارا، اور کچھ اٹالیا۔ پھر اس عورت سے کہا دائم تیلی میں کئی ٹبرکتی عبادتیں لے چلا آ جاؤ گا اور پھر خود بتائی کے نیچے آگ بھی بھونک تشریف کی سب کی ڈاڑھی بڑی تھی، چنانچہ یہ حال میں دیکھ کر ہلکا ہوا۔ وہاں ڈاڑھی کے درمیان میں سے نکل کر جاری تھا۔ اسی طرح لگے رہے یہاں تک کہ حوریہ تیار کر دیا۔ پھر اس کو اتارا اور عورت سے کہا کہ اس کے نکالنے کے لیے کچھ دو، اس نے ایک بہت بڑا پیالہ نکال کر دیا اور اپنے ہانڈی اس میں خالی کر دی۔ پھر اپنے اس سے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا کہ اب تم ان بچوں کو کھلاتی جاؤ اور میں بھلا بھلا کر حوریہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، آپ برابر یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ یہاں تک کہ بچے آسودہ ہو گئے۔ بقیہ کھانا اس کے پاس چھوڑا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ عورت نے لشکر کے ساتھ کہا جزاک اللہ خیر امارت کے مستحق دراصل تم تھے، امیر المؤمنین (عمر) نہیں! عمر نے اس پر کہا: اچھی بات کہو۔ اگر تم امیر المؤمنین کے پاس آؤ گی تو انشاء اللہ مجھے دلائل دیں گے یہ کہہ کر چل دیئے اور ایک آڑ میں جا کر کھڑے ہو گئے، کچھ دیر ٹھہر کر پھر اس کی طرف کوئے اور کبیری کی طرح دمک کر بیٹھ رہے۔ اب مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت! اب اس کے پیچھے کب تک پڑے ہوئے گا؟ مگر انھوں نے کچھ جواب نہ دیا، حتیٰ کہ بچوں کو میں نے دیکھا کہ لیٹ گئے اور پھر سو گئے۔ یہ دیکھ کر عمر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور اب میری طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہوئے۔ اہم بھوک نے انہیں بے چین کیے رکھا تھا اس لیے میری حاجت تھا کہ اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں جب تک اپنی آنکھ سے انھیں آرام سے نہ دیکھ لوں۔

انسانیت کی اسی منفرد نوع کا، عمر صبی کا وہ واقعہ بھی ہو کہ ایک شب جب وہ حسب عادت گشت پر تھے اور مدینہ کے ایک کھلے میدان میں گزر رہے تھے تو ان کا گزر ایک بالدار خیمہ پر سے ہوا جہاں سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی اور دروازے پر ایک مرد بیٹھا ہوا تھا، عمر نے اس شخص کو

سلام کیا۔ اور پوچھا کون ہو؟ جواب ملا کہ ایک بدوی ہوں، امیر المومنین کے جود و عطائے کچھ حاصل کرنے کے ارادہ سے آیا ہوں، عمر نے کہا کہ یہ اندر سے آواز کیسی آرہی ہو؟ وہ آدمی جسے معلوم نہیں تھا کہ وہ امیر المومنین سے مخاطب ہو، شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا۔ میاں جہاں جا رہے ہو، جاؤ، یہ سب پوچھ کر تم کیا کرو گے؟ عمر مضر ہوئے کہ نہیں بتاؤ تو، اس نے بتایا کہ اندر سیری ہو رہی ہے جسے دروازہ بند ہو، اور اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ عمر یہ حال معلوم کر کے اپنے گھر آئے۔ اور پہنچا اہلیہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے بولے کہ ایک ثواب کماؤ گی جو خود چل کر تمھارے پاس آگیا ہو؟ اہلیہ نے دریافت کیا، کیا ہے؟ آپ نے پوری بات بتائی، اور فرمایا کہ ایک نو مولود کے لیے کپڑوں کی ایک زچہ کے لیے تیل وغیرہ کی جو ضرورت ہوتی ہو وہ ساتھ لے لو، نیز ایک ہانڈی لے لو اور اس میں کچھ کھانے کا سامان رکھ لو، ام کلثوم نے فوراً تیاری کر لی، عمر نے ہانڈی اٹھائی اور ام کلثوم ان کے پیچھے پیچھے چلیں، منزل مقصود آگئی۔ عمر نے کہا تم اندر چلی جاؤ اور خود مرد کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ وہیں وہ آگ جلایا اور جو کچھ لائے تھے اُسے پکا کر تیار کیا، بدوی غریب بیٹھا دیکھ رہا تھا اُسے بالکل نہیں پہنچا تھا کہ یہ کون ہو۔ اتنے میں اندر ولادت کا مرحلہ طے ہو گیا، اور حضرت ام کلثوم کی آواز آئی۔ امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دیکھے فرزند کی!۔۔۔ یہ آواز جو بدوی کے کانوں میں پہنچی، اور معلوم ہوا کہ یہ تو امیر المومنین ہیں، تو اس کے تو ہوش خواب ہو گئے۔ ایک دم سے اُٹھ کر دوڑ بیٹھنے لگا، عمر نے فرمایا، نہیں نہیں، اپنی جگہ رہو، تجھ سے دور ہونے کی ضرورت نہیں، پھر ہانڈی اٹھائی اور اہلیہ کو پکارا کہ اندر لے جا کر عورت کو کھلاؤ، جب وہ کھا چکی تو وہ اس منگا کر اس کے مرد کو دی اور اسے کہا۔ لو میاں کھاپی لو، تم رات بھر حیران رہے ہو۔۔۔ اس کے بعد اہلیہ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ اور چلتے وقت بدوی سے کہا، کل ہمارے پاس آجیو، تمھارے لیے کچھ بندوبست کر دیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو بدوی پہونچا، آپ نے اس کے بچے کے لیے وظیفہ مقرر فرما دیا، اور اُسے بھی کچھ دیا۔

میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے دنیا کے بڑے آدمیوں کی زندگی کا جو کچھ مطالعہ کیا ہو، انسانی نقطہ نظر سے اتنا بلند اور اتنا دلکش نمونہ میں نے نہیں دیکھا۔ دانشمندی کے حالات میں میں نے پڑھا ہو کہ وہ ایک دن اس شہر کی کسی سڑک سے گزر رہے تھے جو آج بھی ان کے

نام سے موسوم ہو۔ انھوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ سیاہی ایک پتھر کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو رہے تھے، ان کا ایک فریاس کھڑا ہوا تھا، مگر ان کی مدد سے مطلق دھبی نہیں لے سکا۔ تھلا ڈانگلٹن نے اس سے کہا کچھ آپ کو بھی مدد کرنی چاہیے، انسر نے کھٹک دیا "جی نہیں یہ میرے مرتبہ سے فرد تو رہو۔" ڈانگلٹن نے اپنا گون آواز کر ایک طرف ڈالا اور ان کی مدد کر کے پتھر اٹھوا دیا۔ اس کے بعد ان سے کہا "تمہیں جب مدد کی ضرورت ہو ڈانگلٹن کے گھر جاؤ۔" — بیشک یہ ایک کیا بہ نمونہ ہو اور اعلیٰ کیرکٹر کی نشاندہی کرتا ہو! مگر کہاں یہ اور کہاں عمر کی پیش کی ہوئی مثال کہ رات کی نیند اور آرام چھوڑ کر عوام کی خبر گیری ہو رہی ہو، ایک حاملہ عورت کا پتہ چلتا ہو جو قریب ولادت ہو۔ کوئی اُس کے پاس مونس و مدد گار نہیں ہو، گھر واپس آتے ہیں بیوی کو جگا کر ساتھ لیتے ہیں پھر دونوں امیر المومنین اور ان کی بیگم اس شان سے رات کی اندھیری میں پیادہ پا اس غریب لدا یہ کی مدد کے لیے روانہ ہوتے ہیں، کہ امیر المومنین کھانا اٹھائے ہوئے ہیں، اور بیگم صاحبہ کپڑوں کی بوٹلی دبائے ہوئے ہیں۔ اس شان سے چل کر بددی کے خیمہ پر پہنچتے ہیں اور یہاں عمر کی اطیہ، جنھیں بہاری آج کی زبان میں مملکت کی پہلی خاتون (Lady of the State) کہتے ہیں، کہا جانا چاہیے، ایک داہی کے فرائض انجام دیتی ہیں، اور امیر المومنین عمر خانہ ماں کے روپ میں نظر آتے ہیں! — انسانی جماس کی اس بلندی کی کیا مثال لائی جا سکتی ہو جس پر دے زمین کا کوئی حکمران عمر کے سوا آج تک نہیں پہنچا؟ — یہ عمر کی منفرد عظمتوں میں سے ایک عظمت کا نشان ہو۔ اور بہاری اس تہذیب کے حسین ابواب میں سے ایک باب ہو جس نے عمر کو ایک ایسے پیکر میں ڈھالا جو آج تاریخ کی عظیم شخصیتوں میں اسی طرح سے اوج نظر آتا ہو جس طرح یہ اسلامی تہذیب تمام دوسری تہذیبوں کے مقابلہ میں۔

اور یہ انسانی عظمت کا صرف ایک پتلا نہیں جو بہاری تہذیب نے ڈھالا ہو، ابو بکر میں ہی انسانیت جلوہ گر ہو، عثمان و علی کی سیرتوں میں انسانیت کی ہی بلندیاں ہیں، عمر بن عبدالعزیز اسی انسانیت کا پر تو ہیں، صلاح الدین ایوبی کی زندگی اسی کا ثبوت ہو اور ان کے علاوہ علماء، عظام، قائدین، صوفیاء اور فلاسفہ اسلام میں سے کتنوں ہی کی زندگیاں ہیں جو تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر امت شہادتیں فراہم کر رہی ہیں کہ انسانیت کا بلند ترین شعور اسلامی تہذیب کا خاص حصہ ہے۔

(ابناء المسلمون (دشمن سے ترجمہ)

تعارف و تبصرہ

صبحِ امید از، مولانا ابوالکلام آزاد، صفحات ۳۰۴، سائز متوسط ۱۸x۲۲

اس کتابت طباعت معمولی۔ جلد قیمت ۶/۰ ناشر۔ نغم کتاب گھر، اردو بازار دہلی

مضامین آزاد کے نام سے مولانا مرحوم کے مضامین کا جو انتخاب ایک عرصہ ہوا ہندوستانی پبلیکیشنز دہلی کی طرف سے دو جلدوں میں شائع ہوا تھا، کچھ اضافوں کے ساتھ اسی کا یہ ایک حصہ ہے جو مولانا عزیز الرحمن جامی نے نغم کتاب گھر دہلی کی طرف سے شائع کرایا ہے۔ اسکی ترتیب و اشاعت کی ذمہ داریاں جناب حافظ فیاض احمد صاحب (جامعہ ملیہ) نے انجام دی ہیں۔

مضامین آزاد کے علاوہ کتاب کے شروع میں کچھ لوگوں کے تاثرات و آراء بھی مولانا مرحوم سے متعلق درج کی گئی ہیں، بلکہ اسی میں خود مولانا کے اپنے قلم سے بھی اپنا وہ مشہور تعارف ہو جو تذکرہ میں شائع ہو چکا ہے۔ کتاب کے اس حصہ کو ”شیش ٹھل“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

مضامین کا حصہ جو ”صبحِ امید“ کے نام سے موسوم ہے مولانا مرحوم کے ۱۵ مضامین پر مشتمل ہے۔ یہ سب مضامین مولانا کے ”الہامی“ دور کے ہیں۔ ان مضامین کے علاوہ مولانا کی بعض آخری دور کی تقریریں بھی اس حصہ میں شامل کر دی گئی ہیں۔ تقسیم کے بعد کی پہلی تقریر جو مولانا نے جامع مسجد دہلی میں فرمائی، اور زبان کے مسئلہ پر پارلیمنٹ کی تقریر بھی ان تقریروں میں شامل ہے۔

اس مجموعہ مضامین کا نام اسی میں کے ایک مضمون ”صبحِ امید“ کے عنوان سے مستعار لیا گیا ہے۔ مگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجموعی طور پر کوئی مناسبت اس نام اور کتاب میں نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ایک احساس ہمارا یہ بھی ہے کہ مضامین کا یہ انتخاب اگر آج سے ۱۵ برس پیشتر جامعہ ملیہ کے

”چند منچلے اولڈ بوائز“ نے کیا تھا تو کچھ ایسا بیجا نہیں تھا۔ مگر یہ انتخاب مجبوری طور پر اس شان کا ہرگز نہیں تھا کہ جامعہ کے سنجیہ بزرگ اسے آج مولانا آزاد کی یاد قائم رکھنے اور ان کے فیض و برکات کو باقی رکھنے کی نیت سے دوبارہ شائع کرتے، الہلال کے دورِ ادارت میں مولانا کی طبیعت کا ایک خاص انداز تھا، جس کے اثر سے تنقید و احتساب اور نوک جھونک کے میدان میں اُن کا قلم بے پناہ شوخی اور سخت بے رحمی کے مظاہرے کرتا تھا، اس اندازِ طبیعت کو بعد میں مولانا خود ناپس کرنے لگے تھے۔ چنانچہ قمر صاحب کے شائع کردہ خطوط (نقشِ آزاد) میں ایک خط میں یہ بات صراحتاً ملتی ہے۔ ”ندوة العلماء“ اور ”حفظ و کرب“ کی بحث کے سلسلہ کے دونوں مضمون مولانا کے اسی اندازِ طبیعت کا عکس ہیں۔ ان میں کوئی خاص افادی پہلو تو ہے نہیں، البتہ کچھ تلخ اور ناخوشگوار یادوں کو یہ ضرور ابھار دیتے ہیں۔ اسی طرح ”نثرِ نیم شبی کا خار“ پڑھ جائیے تو اس میں شوخی کی لذت کے سوا کچھ ہاتھ آنا مشکل ہے۔ اور صرف اسی لذت کے لئے اسے پڑھنا جاسکتا ہے۔ ورنہ یونیورسٹی فونڈیشن کمیٹی کے جلسہ کی یہ حکایت دراز آج ہمارے لئے کیا افادیت رکھتی ہے۔

الہلال کے صفات میں ایسے علمی ادبی، دینی و ریاسی مضامین کی کمی نہیں ہے جو راج بھی کم و بیش افادیت رکھتے ہیں۔ درحقیقت وہی اسکے سستی ہو سکتے ہیں کہ ان کو مولانا کی یاد قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ جیسے کہ اس مجموعہ میں کبھی اور دوسرے مضامین اور تقریریں اس وصف کی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ قیمت ہمارے نزدیک اس مجموعہ کے پہلے مضمون کی ہے جس کا عنوان ہو ”الہلال کے مقاصد اور پولیٹیکل تعلیم“ جن لوگوں نے الہلال نہیں پڑھا وہ صرف اس مضمون کو پڑھ کر الہلال کی روح کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جان نہ سکتے ہیں کہ مولانا کا فکری منہج ”الہلالی“ دور میں کیا تھا ————— آئیے چن بکر ٹے یہاں بھی پڑھ لیجئے۔

یہ ذہن میں رہے کہ یہ مضمون ایک خطا کے جواب میں ہے۔

”آپ فرماتے ہیں کہ پولیٹیکل مباحث کو مذہبی رنگ سے لگا کر دیکھ لیکن اگر الگ کر دیں تو ہمارے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ہم نے تو اپنے پولیٹیکل خیالات بھی مذہب ہی سے لکھے ہیں، وہ مذہبی رنگ ہی میں نہیں بلکہ مذہب کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں مذہب سے کیونکر الگ کر دیں؟ ہمارے عقیدے میں تو ہر وہ خیال جو قرآن کے سوا کسی اور تعلیم گاہ

اور جس کی نسبت داعی اسلام کو حکم ہوا تھا کہ کہہ دے۔

هَذَا سَيِّئِي اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ
عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِي۔
میرا راستہ یہ ہے، تم سب کو اللہ کی طرف
باتا جاؤں، میں اور جو لوگ میرے پیرو ہیں
سب عقل و بصیرت کے ساتھ اسی راستہ پر ہیں۔

اگرچہ کہ ہم ”وَمَنْ اَتَّبَعَنِي“ کے زمرے میں داخل ہیں۔ اور اسی لئے جناب
کی قرار دی ہوئی ان تیوں انسانی راہوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔ بلکہ اس
چوتھی راہِ الہی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

ص ۸۴ - ۸۵

”آپ پوچھتے ہیں کہ ”آج کل ہندوؤں کے دو پولیسکل گروہ موجود ہیں آپ
ان میں سے کون کے ساتھ ہیں؟“ گزارش ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بلکہ صرف خدا
کے ساتھ ہیں۔ اسلام اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے کہ اسکے پیروؤں کو اپنی پولیسکل
پابندی قائم کرنے کے لیے ہندوؤں کی پیروی کرنی پڑے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے
بڑھ کر کوئی شرم انگیز سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کی پولیسکل تعلیموں کے آگے
بھٹک کر اپنا راستہ پیدا کریں۔ ان کو کسی جماعت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں
وہ خود دنیا کو اپنی جماعت میں شامل کرنے والے اور اپنی راہ پر چلانے والے ہیں
اور صدیوں تک چلا چکے ہیں۔ وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ساری دنیا
اُن کے آگے کھڑی ہو جائے گی۔“ (ص ۸۵)

اس کے آگے اسلام کے اسی اصول بیان کرتے ہوئے گورنمنٹ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:-

”گورنمنٹ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سچے مسلمان ہو جائیں تو جس قدر اپنے
نفس کے لئے مفید ہوں گے اتنا ہی گورنمنٹ کے لئے نیز اسی قدر اپنے ہمایوں کے لئے۔
اس کو بھولنا نہ چاہیے کہ اگر ہم سچے مسلمان ہوں تو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوگا۔ اور
جو ہم قرآن سے رکا ہوا ہو وہ ہم کا گولہ یا ریلو اور نہیں پکڑ سکتا۔“ (ص ۸۶)

اس کے بعد پھر مقصدِ اصلی کی طرف آجاتے ہیں اور فرماتے ہیں:-

”یہ اہل لال کی پالیسی ہے اور یہی دعوت ہے جس کی طرف ہم مسلمانوں کو بلانا چاہتے ہیں کسی انسانی دماغ کی اختراع نہیں اور نہ کسی انسانی کردہ کا ابتداء و تقلید ہے بلکہ اُس رب العالمین نے جس صفحہ کتاب و حکمت اور عدل و میزان کے ساتھ اپنے رسولوںؑ دنیا میں بھیجا، یہ راہ ہمارے لئے کھول دی ہے۔ وہ اگر توفیق بخشے تو اسی کی وہی ہوئی زندگی کو اسی دعوت حق میں ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ نہ کسی سے جنگ ہے نہ کسی سے منافقت، نہ صلہ کی توقع نہ ادا کی امید“ (صفحہ ۵۹)

یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف مولانا آزاد کے یہ انکار پنڈت جو اہل لال نہرو سے انتساب کے ساتھ شائع ہوں اور دوسری طرف وہ ایسے ہی خیالات کہنے پر ہندوستانی مسلمانوں کی ایک جماعت کو گردن زدنی قرار دیں۔ پتہ نہیں انھیں اس انتساب کی خبر ہے یا نہیں۔ کتاب کے قارئین میں یہ بات ذکر ہونے سے رہ گئی کہ دس عکسی بلاک بھی اس میں شامل ہیں جن میں مولانا آزاد، پنڈت نہرو اور ناشر درتب وغیرہ کے فوٹو بھی ہیں۔

مطالعہ اسلامیات از جناب حسن واصف عثمانی۔ ناشر: مکتبہ اسلامیہ آباد ۳۰ کتابت طباعت اور کاغذ معیاری صفحات ۲۰۰ جلد قیمت ۲/۵۰

بہمہ جہت جن ظاہری سے مالا مال یہ کتاب مولف کے مطالعہ اسلامیات کا پختہ ہے۔ مولف کا مقصد اس تالیف سے اسلام کے چند اہم اجزاء کی ”بہمہ جہتی تاریخ اُن کے ارتقاء اور انکی وحدت کا ایسا جائزہ لینا ہے جس سے اسلامی تہذیب کے ذہنی اور عملی کارنامے کھل کر سامنے آجائیں۔“ کتاب کا سب سے پہلا عنوان ہے ”سلطنت و تہذیب کا عروج“ جس میں ۳۰-۳۱ صفحات کے اندر ”اسلام کی تیرہ صدیوں کی تاریخ کا خلاصہ درصحنہ عربیہ چل کر مراکش و مایا تک پیام حق لے جانے کی داستان“ بیان کر دی گئی ہے۔ یہ اجمال ہے جس کی تفصیل آگے ۱۲ عنوانات اور ڈیڑھ سو صفحات میں کی گئی ہے۔ یہ عنوانات ہیں:-

”الکتاب اللہ، الرسول اللہ، احکام قرآن، حدیث و سنت، قانون کا ارتقاء، المعتزلہ، تین فرقے، (اہل سنت، شیعہ، خوارج) زہد و اعتقاد کا نظریہ صوفی تحریک

نفیس اور قطعات وغیرہ بھی شامل ہیں مجموعی طور سے کلام سے اسلامیت اور دینی جذبہ کا اظہار ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بیان اور شہداء کربلا کی یاد میں، شاعر اپنی روشن خیالی کے باوجود مشہور عوام روایتوں اور عوامی تصورات کے چکر سے نہیں نکل سکے ہیں۔ شروع میں اجماع صدیقی اور حبیب الرحمن غزنوی صاحب کے قلم سے نظر نہیں ہیں جنہیں شاعر کی کامیابی کے پہلو اُبھارے گئے ہیں۔

مستقل عنوان

☆ تذکرہ و تقسیم

☆ حدیث و مکتوب حدیث

☆ دارالرحمن البشاریہ

☆ ربوہ کی سیر

☆ عالم اسلام

☆ تربیت و تزکیہ

☆ احادیث قدسیہ

☆ خدین کی عفتیں

☆ مسقطی سہلی کے کچھ

دُعا مجھ رُوحِ زمیں جس کو کانپ جاتی تھی
اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب

انسانیت کے مجاز کا واحد سلاح — دعوت الی اللہ ہے

اور اس دعوت کیلئے ضروری ہے کہ

• اس کا اخذ خدا کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو

• اُس سلف نے جو تہذیبی کی ہے دُعا پیش نظر ہے۔

• فرمودہ راہِ جگر دُعا اور مناظرہ بازی سے یہ دعوت چمک ہو۔

المنبر

بہضابہ تعالیٰ انہی امتیازاتِ دعوت کا حامل ہے!

☆ المنبر اسلامیانِ عالم کے اتحاد کا داعی ہے اور عالمِ اسلام کی مصلحتات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

☆ اس کا ہر پیر و پیغمبر کے مساوات پر یقین پیدا کرنے والے اقوام و مذاہب کے مضامین کا مرکز ہوتا ہے۔

☆ فاسد افکار اور باطل نظریات کا تحلیل و تجزیہ اس کی خصوصیت ہے۔

☆ دین سے بیزاری پیدا کرنے والے محرکات کا بے باک ناقد ہے۔

اسی مجھ سے کانقیب داعی ہے جس سے رُوحِ زمیں کانپ جایا کرتی تھی —

اور آج منبر و محراب اس سجدے کو کہتے ہیں۔

المنبر

☆ تجارت میں (۱۰ ہندو روئے الحسانات) نام لہر یا (۱۲)

ماہنامہ افغان پیکری و دھنوں میں نہ تبادلا مال فروکھ سید

دفتر کوہرا دیں

مینبر ہفت روزہ المنبر لال پور

المنبر

رہا کی تیرا اندر شہزادہ شہناز شہناز

مرہم سُرُخ

حسنی فارمیسی لکھنؤ کا ”مرہم سُرُخ“ کارنیکل کے لئے
خاص طور پر اور بھوڑوں کے لئے عام طور پر بہت مفید ہے
کارنیکل میں ”مرہم سُرُخ“ کا استعمال کرتے ہی درد
اور جلن کا فوراً ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ پورا پختہ صاف ہو کر صحت ہو جاتی ہے۔

آٹھ اونس کی شیشی میں علاوہ موصول ڈاک
حسنی فارمیسی ۳۷ گکوئن روڈ، لکھنؤ

رسالہ ”پیام صحت“ مرتبہ حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب حسنی بی، ایں ہی، ایم بی بی، ایں مفت طلب فرمائیں۔

ہم خرمادہم ثواب
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے
مختلف گوشوں پر
مفت کتابیں موصول کرنے کے لئے ذیل کے تہ پر خط لکھیے۔

علمی مرکز — دیوبند (یو پی)

اعتماد

نشان

”بچے ملک قوم کی دولت ہیں“
(نہرو، محبوب رہنا)

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنا چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا ہو۔ قیمت فی شیشی ۳ اونس ہر
رسالہ بچوں کی صحت اور ان کی پرورش، مفت طلب فرمائیں۔

دواخانہ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) بارہ بنی — دھنوک تالاب (۲) مراد آباد — چوکھی پل
(۳) ناگ پور — مومن پورہ، پولیس ٹائن (۴) لکھنؤ — امین آباد

مختصر فہرست کتب خانہ مفتاح لکھنؤ

پہلے یہ چند باتیں ملاحظہ فرمائیے :-

- (۱) اپنا پتہ ہمیشہ صاف اُردو میں ضرور لکھئے، اور اگر ہو سکے تو انگریزی میں بھی لکھ دیجئے۔
(۲) اگر آپ صرف ایک دور دیکھنے کی کج بین منگوائیں گے تو محصول اک کا بار بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور اگر زیادہ منگوائیں گے یا اگر چند ساتھی مل کر اور زیادہ منگوائیں گے تو محصول کا بوجھ اسی حساب سے بہت کم ہو جائے گا، اور آپ نفع میں رہیں گے۔

پاکستانی احباب کی خدمت میں :-

- (۳) آپ حضرات کو جو کتابیں منگوانی ہوں، انکی قیمت اس فہرست میں دیکھ لیجئے، پھر اس قیمت پر فی روپیہ دو آنے کے حساب سے محصول بک پوسٹ اور ۸ روپے جبری فیس و صرفہ پیکنگ کا اضافہ کر کے کل رقم درپیش کر دو، ناظم ادارہ اصلاح و تبلیغ اُسرطین لکھنؤ کے نام روانہ کر دیجئے، اور ڈاک خانہ کی ابتدائی رقم فیسیل فرمائیں گے ساتھ ہم کو بھیج دیجئے، یہاں سے کتابیں جبر پوسٹ آپ کو فوراً روانہ کرادی جائیں گی۔
(۴) یاد رکھئے کہ ایک ہندو میں مختلف کتابوں کے چند نسخے تو ہندوستان سے پاکستان جاسکتے ہیں، لیکن ایک کتاب کے زیادہ نسخے نہیں جاسکتے۔

ہماری مطبوعہ ایک نظر میں

معارف الحدیث (اول)	معارف الحدیث (دوم)	فتنہ آن آپؐ	دین و شریعت	تذکرہ مجدد الف ثانیؒ
قیمت مجلد - ۵/-	مجلد - ۵/۸/-	کیا کھتا ہو؟	مجلد - ۲/۱/-	مجلد - ۲/۱/-
غیر مجلد - ۲/۱/-	غیر مجلد - ۲/۸/-	مجلد - ۲/۱/-	مجلد - ۲/۱/-	مجلد - ۲/۱/-
اسلام کیا ہے؟	اسلام کیا ہے؟	کلمہ طیبہ کی حقیقت	نماز کی حقیقت	برکاتِ رمضان
(جسد یدایتھن)	(ہندی)	مجلد - ۲/۱/-	مجلد - ۲/۱/-	مجلد - ۲/۱/-
آپ حج کیسے کریں؟	آسان حج :-	حضرت مولانا محمد الیاسؒ	ملفوظات	حضرت شاہ شمس الدین
مجلد - ۲/۱/-	(حج کیسے کریں کا خلاصہ)	اور انکی دینی دعوت	حضرت مولانا محمد الیاسؒ	اہل بدعت کے ملوثات
مجلد - ۲/۱/-	(بیبی سائز)	مجلد - ۲/۸/-	مجلد - ۱/۸/-	مجلد - ۱/۸/-
دیوبند اور بریلی کے متلاشی	امام ولی اللہ دہلویؒ	اسلام اور نظام	بوارق الغیب :-	قانونیت پر غور کرنے کا
فیصلہ کن مناظرہ	(از مولانا سید حمزہ)	سرمایہ داری	(حصہ دوم)	سیدھا راستہ
مجلد - ۱/۱/-	مجلد - ۱/۱/-	مجلد - ۱/۸/-	مجلد - ۱/۱/-	مجلد - ۱/۱/-

انیس نواں

-/۱۰/-

دجالی فتنہ اور مذہب

۱/۸/-

قرآن مجید متعلق کتابیں

حدیث شریف متعلق کتابیں

تفسیر ابن کثیر (اردو) :- حافظ عواد الدین بن کثیر کی تفسیر جو عربی تفسیروں میں بھی مستند ترین تفسیر سمجھی جاتی ہے، اردو میں یہ التزام کر آیات کی تفسیر وہ پہلے دوسری آیتوں سے کرتے ہیں، اسکے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بعد کے ائمہ تفسیر کے ارشادات سے۔ یہ اس کا مکمل اردو ترجمہ ہے۔ پانچ ضخیم جلدوں میں۔ (قیمت مجلد مکمل سٹ) ۵۵/-

تفسیر بیان التستر آن :-

(از عظیم الامت حضرت مولانا تھانوی)

مکمل بارہ جلد مطبوعہ ہندوستان ۶۰/-

قصص التستر آن :- (از مولانا حفظ الرحمن صاحب داروہی)

جلد اول :- حضرت آدم سے حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات تک ۶۱/-

دوم :- حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ تک کے واقعات ۶۲/-

سوم :- انبیاء علیہم السلام کے علاوہ باقی قصص قرآن کا بیان ۵۸/-

چہارم :- حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور منقطع واقعات ۶۱/-

رہنمائے مستمر آن :-

اسلام اور پیغمبر اسلام کی صداقت کو سمجھنے کے لئے اپنے انداز کی باطل

نئی کتاب۔ اصل کتاب انگریزی میں تھی، اردو ترجمہ ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب

(پی ایچ ڈی) نے کیا ہے ۱/-

لغات التستر آن (کامل) :-

اردو زبان میں قرآن شریف کے تمام الفاظ و لغات کی

نہایت مفصل اور مبسوط تشریح۔ چھ جلدوں میں۔

قیمت مکمل سٹ جلد ۳۹/۸۰ غیر جلد ۳۰/۸۰

مصباح اللغات :- اردو میں عربی زبان کا سب سے زیادہ جامع

اور مبسوط لغت۔ قیمت جلد ۱۶/-

اردو عربی ڈکشنری :- (اردو سے عربی)

قیمت جلد ۶۱/-

قرآن اور تعمیر سیرت :- (از ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب)

قیمت غیر جلد ۵۱/- جلد ۶۱/-

قرآن اور تصوف :- (از ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب)

قیمت غیر جلد ۲۱/- جلد ۳۱/-

جامع ترمذی شریف (اردو) :-

امام ترمذی نے اپنی اس کتاب میں اس کا التزام کیا ہے کہ ہر باطنی

حدیث درج کرنے کے ساتھ وہ ائمہ امت کا مذہب بھی لکھتے ہیں۔ دو ضخیم

جلدوں میں۔ قیمت جلد ۱۸/-

مشکوٰۃ شریف (اردو) :-

مشکوٰۃ شریف کو بطور پر حدیث کے کتب خانہ کا جامع انتخاب

کہا جاسکتا ہے۔ دو ضخیم جلدیں۔ قیمت جلد ۱۶/-

ترجمان السنہ :- (از مولانا بدر عالم صاحب طبع)

قیمت جلد اول ۱۰/- جلد دوم ۹/- جلد سوم ۱۰/-

حدیث کا ایک اہم تذکرہ مجموعہ

صحیفہ ہمام بن منبہ :- ہمام بن منبہ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ

کے شاگرد ہیں، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہوئی حدیثوں کو

ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں اس حدیث

تذکرہ ملتا تھا۔ ہمارے زمانہ کے مشہور محقق ڈاکٹر حمید صاحب نے

بڑی تلاش اور جستجو سے اس کا نسخہ کی طرح حاصل کیا، اور اپنے فاضلانہ

مقدمہ اور ترجمہ اور شریخی نوٹوں کے ساتھ شائع کیا ہے، قدر انوں کیلئے

بڑا قابل قدر تحفہ ہے۔ قیمت ۳/-

زاوہ صغر :-

امام نووی کی بہترین کتاب ”ریاض الصالحین“ کا ترجمہ

محترمہ امۃ الشریعہ صاحبہ کے قلم سے۔ قیمت مکمل جلد ۷/-

حجتہ اللہ البالغہ (مع ترجمہ اردو) :-

اسلامی اسرار و حقائق کے بیان اور احادیث نبویہ کی عارفانہ

اور حکیمانہ تشریح میں یہ کتاب بلاشبہ پورے اسلامی کتب خانہ میں

بے نظیر ہے۔

جمع المطالع کراچی نے اس کو تفسیر خفائی کے مصنف مولانا

عبدالحی خفائی کے بہترین ترجمہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اصل صغر،

قن بھی ساتھ میں چھاپا گیا ہے۔ علماء و اعلیٰ فہمہ طبقہ کیلئے بہترین

تحفہ ہے۔ دو ضخیم جلدیں۔ قیمت جلد ۱۰/-

علم الحدیث :- اپنے موضوع پر بہترین کتاب نیز حدیث کے اسے میں پہلے کے جانیوالے شہادت کا جواب۔ قیمت ۱۶/-

پیشکش

ایمانتہ

ہماری دعوت

۱۴۲۸ھ کے آگے پیش قدمی کے لئے
 اس مکتبہ اسلام کی بنیاد ڈالنا ہمارا ایمان ہے کہ یہ انسانیت کی نجات کا کلمہ
 لیکن یہ صرف ایک سوال ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ہے کہ ایک ایمان دار ایک ہم نصاب سے سزاوارک
 اس بات کا ہرگز نہ کہ صرف اللہ کی عبادت میں زندگی کرے بلکہ اس میں ہر چیز کے اور میں کے
 ہر شخص کو مسلم کی لائی ہوئی ہدایت اور شریعت کی پیروی کرے اور اس میں ہر چیز کے اور میں کے
 ہر ایک کے لئے ایمان لائے کہ ایمان کا فرض ہے کہ زندگی اس حد کے مطابق گزارے اور اس کی پالی
 زندگی کو خواہیں روح دینے کی کوشش کریں، وہ اسی ہے پیدا ہونے، ہم اس کا
 حد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر مبنی اور مزاحمت ہے کہ
 فی ظہر العزت قَالَتُ لَهُمْ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ شَيْئًا وَلَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا أُجِيرُكُمْ
 مِنْهُم مِّنْهُم مَّنْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

میر تقی

عقیق الرحمن سنبھلی

میر تقی

محمد منظور نعمانی

کُتُبُ خانۃ الفِتنان کی مطبوعات

اسلام کیا ہے؟

ایلیٹ مولانا نسائی

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہوگا کہ نسائی نے اس کو
کوئی خاص مقصد یا اثر حاصل فرمائی ہو چکے چند سالوں میں تقریباً تیس ہزار اردو
میں اور کئی ہزار گجراتی میں شائع ہو چکی ہے
اسلام کے متعلق ضروری واقعات جس کے لیے یہ نہیں بلکہ ان مسلمان
اور مشرکوں کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور افشاء افکار کافی ہے۔
زبان پنجابیت مسلمان ہونے کے ساتھ نہایت شیریں اور پرتاثر ہو کر کتابت طباعت
مجموعہ اسلامیات کا نمبر ۱۰۰/۱۰۰ پر چھپا گیا۔ حجم ۱۰۰/۱۰۰ کا نمبر ۱۰۰/۱۰۰ پر چھپا گیا۔
ہندی اور انگریزی کا خدا اعلیٰ مجلہ۔ قیمت پانچ روپے ۱۰/۱۰

حج کیسے کریں؟

حج وزارت کے مقرر کردہ روزانہ میں ہزاروں ہجرتی کے لیے شائع ہو چکی ہیں لیکن
کتاب درج مولانا نسائی اور مولانا سید اوس علی ندوی کی گویا مشترک تالیف ہے، پہلی
اس خصوصیت میں اب بھی بے نظیر ہو گا اس کے مطالعہ سے حج کا صحیح اور سونے طریقہ
معمولی سے معلوم ہو جائے گا اور دل میں شش و جذبہ اور ذوق و شوق کی کمی
بھی پیدا ہو جائے گی جو دراصل حج کی روح اور جان ہے۔
کافرا مجملہ قیمت مجلہ ۲۱/۰۰
اسان حج یہ مسلمان زبان میں حج کیسے کریں کا خلاصہ ہے۔
اچھے کم قیمت دیکھ دیکھ حضرت محمدت مسلمان اور معمولی
اردو ہی چھپ سکے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
طباعت مولانا سید قیمت صحت ۱۰/۱۰

برکات رمضان

از وفادات مولانا نسائی

اسلام کے اہم ترین صوم: رمضان اور بارہ رمضان
اور اس کے خاص اعمال و وظائف: تراویح و
احکامات وغیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی
روحانی تاثیرات کا نہایت مؤثر اور شوق انگیز بیان
اور حکیم امت حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس
مسئلہ کی عمادیت کی اسے تشریح جس سے دل بھی
شاد ہو اور دماغ بھی چلے۔ قیمت ۱۰/۱۰

نماز کی حقیقت

از وفادات مولانا نسائی

ہر قلم یافتہ مسلمان کو ہمارا اطمینان مشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت
واقف ہونے کے لیے اس ریلوے کا مطالعہ ضرور
فرمائیں۔ کلام طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی غفلت
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرتا ہے۔
قیمت ۱۰/۱۰

کلام طیبہ کی حقیقت

از وفادات مولانا نسائی

اس میں اسلام کے کل دعوت
تِلَاٰلِہٖ اَکْبَرُ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ وُشَوَّلُ اللّٰہُ
کی تشریح ہے جو حقیقت کے ساتھ یہ مؤثر انداز
میں کی گئی ہے کہ کلام طیبہ ایمان و یقین میں
اضافہ ہوتا ہے
اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔
قیمت .. ۱۰/۱۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ حارثہ

قیمت ۱۰/۱۰

شاہ سنغیس شہید اور
معاذین کے الزامات
قیمت ۱۰/۱۰

معرکہ اہل علم

اکابر دہلی کی طرف سے مولوی احمد رضا خان
ماسب بریلوی کے لیکن پیچھے ہٹنے والے اہل علم کی
تحقیقی جواب قیمت ۱۰/۱۰

حضرت مولانا محمد الیاسؒ اذان کی دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابراہیم مسلمان ندوی
شروع میں مولانا سید مسلمان ندوی کے قلم سے تیار ہے
فاضلہ نادر بریلوی مقدمہ ۲۱/۱۰
لفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ
مترجم مولانا محمد رفیع مسلمان قیمت ۱۰/۱۰
امام ولی اللہ دہلوی
از مولانا عبید اللہ سندھی قیمت ۱۰/۱۰

انیس نسواں

از مولانا سید محمد حسین صاحب
مسلمان غریب خاص کر قلمبرائے ہندی میں
دین کی طرف سے جو بے غلامی اور سہولت کی
طرف سے جو عظمت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے
علاج اور فائدہ کے لیے ایک مقررہ ہیں۔
مراہ گھاسے۔ شروع میں مولانا نسائی کے قلم
سے پیش نظر ہے۔ قیمت ۱۰/۱۰

غیر مالک سے
سالانہ چندہ انگلش
اعزازی خریداروں سے
سالانہ روپے

الافتان

(فی کاپی آٹھ گنے)

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (دیکھ ہندستان) شہر
سالانہ چندہ (دیکھ پاکستان) شہر
ششماہی روپے

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	تعارف ائمہ دین	محمد منظور نعمانی	۶
۳	تجلیات مجدد ملت ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی	۱۱
۴	حقیقت ایمان	محمد منظور نعمانی	۲۲
۵	حدیث پر دین	عقیق الرحمن سنبھلی	۳۳

اگر اس دائرہ میں مسخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم ائمہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سال بصیئتہ دی اپنی ارسال کیا جائے گا دی پی میں کچے کچے آنے زاد صورت ہونگے اور سال دیر سے بھی ہو چکے گا چندہ یا کوئی دوسرا اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۰ روز تک پہنچ جانا چاہیے۔

پاکستانی خریدار اپنا چندہ سکرٹری اداۃ اصلاح و تبلیغ آسٹریٹین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور نئی اور دیر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

تاریخ اشاعت :- سال ہر انگریزی ہیسے کی یکم کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایک کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں ان کی اطلاع ۵ تاریخ کے اندر آجانی چاہیے۔ اس کے بعد رسالہ بھیجے کی ذمہ داری دفتر پر نہیں۔

نکات پر دوسرا سال ائمہ کے سالے کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ جلدی ہو تو براہ کرم ۱۲ سہ ماہی کے ٹکٹ ارسال فرمائیں۔

خط و کتابت و ترسیل نزد کا پتہ دفتر الافتان، پٹھری روڈ، لکھنؤ

دعویٰ محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر لکھنؤ پٹھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

نگاہِ اولیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہندوستان پر انگریزی اقتدار نے جو نقصانات ملتِ اسلامیہؐ پر پہنچائے ان میں سے ایک عظیم نقصان یہ تھا کہ مسلمانوں میں تعلیم کا تصور یکسر بدل گیا۔ ان کی تعلیم ہمیشہ دین اور دنیا کی حرامیہ رہی تھی، مگر انگریزی اقتدار کے بعد ان میں تعلیم کا تصور رفتہ رفتہ صرف حرفت رہ گیا ہے۔ یعنی یہ ایک ذریعہ ہو گیا صرف نوکریاں حاصل کرنے کا یا اس قابل بن جانے کا کہ آدمی کوئی مزدگار اچھی طرح کر سکے۔ چنانچہ اس نقطہ نظر سے وہ تعلیم کافی سمجھ لی گئی جو حکومت کے قائم کردہ یا اُس کے منظور کردہ اسکولوں اور کالجوں میں دی جاتی تھی۔

یہ ایک نقصانِ عظیم تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دینی تعلیم کی اہمیت اور اس بات کی فکر لوگوں کے ذہن سے نکل گئی کہ ان کے بچوں کو ضروری درجہ کی دینی تعلیم ضرور ملنی چاہیے اور اس کا ہر قسم پر انتظام رہنا چاہیے۔

تعلیم کے اسی غلط تصور اور بچوں کی ضروری درجہ کی دینی تعلیم سے بے فکری کے دھارے پر بہتے ہوئے ہم مسلمانانِ ہند سیکھنے کے موڑ پر پہنچے اور اسی ذہنی حالت کے ساتھ ہم اس نئے دور میں داخل ہو گئے۔ اس نئے دور سے پہلے ابتدائی سرکاری اسکولوں کا تعلیمی نصاب اگرچہ دینی تعلیم سے خالی ہوتا تھا تاہم اس میں ایسے اجزاء بھی نہیں ہوتے تھے جو خلافِ اسلام خیالات و تصورات سے بچوں کے ذہن کو آلودہ کریں۔ علاوہ ازیں بچوں کو اُردو کی تعلیم تو تھی جس کے سبب وہ اپنے گھر کے ماحول میں آسانی کے ساتھ اسلامی دینیات سے واقف

ہو سکتے تھے۔ لیکن اس سیکولر دور میں یہ انقلاب ہوا کہ ایک طرف تو اسکولوں سے علما اُردو دکنان دی گئی جس کے ذریعہ بچہ باقاعدہ دینی تعلیم کے بغیر بھی اپنی دنیاویات سے کچھ نہ کچھ آشنا ہو ہی جاتا تھا، دوسری طرف نصابی کتابوں میں ہندی کے پڑے میں ہندو اُن عقائد و تصورات کا وہ زہر گھولا گیا ہے جو مسلمان بچوں کی اسلامیت کے لیے مکر قاتل ہے۔ اور ان دونوں باتوں سے دل کر اس طرح کے نتائج نکلنے لگے کہ

۱۔ "ایک اسلامیہ کالج میں دیہات سے آکر داخل ہونے والے چند لڑکوں کو جب وہاں کے حاس پرنپل نے دنیاویات سے آشنا کرنے کی کوشش شروع کی تو ایک موقع پر ان میں سے ایک لڑکے نے "مکہ" کے بارے میں پوچھا کہ یکس قسم کا پھل ہے؟ جب اس کو بتلایا گیا کہ مکہ ایک شہر ہے تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ کہاں ہے؟"

۲۔ "ایک خاندان کا لڑکا کسی امتحان میں متاثر ہوا اور دوسرے کسی لڑکے نے اس سے کہا مٹھائی کھلاؤ تو اس لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھ کر یہ جواب دیا کہ میلاد شریف ہوگی جب مٹھائی تقسیم ہوگی۔ مٹھائی ملنے لگنے والے مسلمان لڑکے نے کہا کہ میلاد شریف کیا ہے اور جب اس کو سمجھایا گیا کہ علیہ ہوگا اور اس میں ایسی تعزیر ہوگی تو اس نے کہا "اچھا کھتا ہے" تو کھتا تھا بعد کو کرنا پہلے مٹھائی کھلاؤ۔"

۳۔ "ایک شفیق عالم کا لڑکا انھیں مذکورہ صدر پرنپل صاحب کے گھر رہ کر کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ پرنپل صاحب اس زمانہ میں آٹھ دس دوستوں کے ساتھ روزانہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے اور سنتے تھے۔ اور اس وقت وہ لڑکا دوسرے سائبان میں جا کر دوڑ بھٹاتا تھا جب اُس سے کہا گیا کہ تم بھی کیوں نہیں یہاں بیٹھتے، تم بھی سنو! تو اس نے جواب دیا، آپ لوگ اردو پڑھتے ہیں جو میں نہیں سمجھ سکتا۔"

یہ واقعات حالی ہی میں ایک ذمہ دار آدمی نے شائع کیے ہیں۔۔۔ کون مسلمان ہو جو

اس قسم کی باتوں کو جان کر جس جس نے ہوتا ہوا اور حد درجہ لعنت اس تعلیم پر نہ سمجھتا ہو کہ تعلیمی تصور اور نقطہ نظر کے اسی بگاڑ کے باعث جو انگریزی دور کے برکات کے طور پر اس سرے سے اُس سرے تک مسلمانوں میں پھیل چکا ہے، یہ فوجت آج تک نہیں آ رہی کہ مسلمان اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی کوئی باقاعدہ فکر کریں اور اس کے مؤثر انتظام کو اپنے بچوں کے دینی بچاؤ اور ان کی ملی موت و ذریت کا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس وقت تک جین نہ لیں جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ مسئلہ حل ہو گیا اور پورا پورا انتظام عمل میں آ گیا۔

چھوٹی اور بڑی متعدد کوششیں اس مقصد کے لیے اب تک ہو چکی ہیں۔ اور افسوس کہ اس کوئی خاص فائدہ مرتب نہ ہو سکا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس کام کو یونہی چھوڑ دینے دیا جائے۔ ————— شکم ہے کہ کچھ صاحب فکر اور باعمل حضرات اب تک کی کوششوں کی ناکامیوں کے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اور اپنے عملی تجربات کی بنا پر ایک اعتماد اور عزم لیے ہوئے، ایک بار پھر اس مسئلہ پر ایک اجتماع کے داعی ہوئے ہیں۔

یہ اجتماع بسنی (صوبہ یو۔ پی) میں ۲۰ ستمبر ۱۳۹۸ء و یکم جنوری ۱۳۹۹ء کو صوبائی پائے پر منعقد ہو رہا ہے۔ اور خوشی ہے کہ ان دو عہدین نے اتنی فضا اس کے لیے تیار کر لی ہے کہ اخبارات میں مراسلوں کے ذریعہ اس سے کافی گہری دلچسپی کا اظہار ہو رہا ہے۔ ————— ہم صوبہ کے تمام مسلمانوں کو بکار کر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر اپنے بچوں کی اس حالت پر راضی نہیں ہیں جو سرکاری اسکول کی تعلیم سے بن رہی ہے، تو پھر اس موقع کو ایک آخری موقع سمجھیں اور اس کوشش کو ناکام نہ ہونے دیں۔ مسلمان اگر یہ طے کر لیں کہ وہ اس وقت تک اپنے بچوں کی تعلیم کو تعلیم نہیں سمجھیں گے جب تک وہ اللہ اور رسول سے واقف نہ ہوں تو اس میں ذرا شبہ نہیں کہ یہ کام دینی تعلیم کا انتظام، جو آج بڑا مشکل نظر آتا ہے، بہت تھوڑی مدت میں حل ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن اگر مسلمان ہی یہ طے نہ کریں تو پھر اجتماع اور کانفرنس ہوا کریں، یہ کام نہ ہو سکے گا۔

بسنی کے اس اجتماع کے بارے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کے داعیوں نے دو ایسی

ستین علی باتیں اپنے کام کے نقشہ میں رکھی ہیں کہ اگر ان پر عمل ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ کام بڑی حد تک قابو میں آسکتا ہے۔

یہ دو باتیں یہ ہیں کہ

۱۔ تمام دینی مدارس میں پرائمری درجات کے قیام کی کوشش!

۲۔ اسی طرح تمام اسلامیہ کالجوں میں پرائمری درجات جاری کرنے کی کوشش!

حقیقتاً اس کوشش کی کامیابی سے کام بڑا آسان ہو جائے گا، خدا کرے کہ دینی مدارس اور اسلامیہ کالجوں کے ذمہ داران اس اجتماع سے پوری طرح دلچسپی لیں تاکہ ان کے تعاون سے کام کا یہ نقشہ کم از کم ہمارے ایک صوبے میں تو بروئے کار آسکے۔

دُجائی فتنہ اور سورہ کہف

مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ کی ذہانت و مکتہ رسی کا قابل دید نمونہ

جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور ملحدانہ علوم و انکار کے فتنہ کا دُجائی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے کہ اس فتنہ کی بنیاد پرکاری قرب لگانے اور اس کے طوفانی عہد میں اپنے سفینہ ایمان کو غرقابی سے بچانے کیلئے قرآن کی اس سورہ (کہف) میں کیا کیا ہدایات و اشارات پنہاں ہیں۔

قیمت ۱/۸

اعتماد

نشان

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں (مترجم و محبوب ہونا)

ان کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنا چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا ہو قیمت نی شیشی ۱۲ اوپن ۱۴

دس سالہ بچوں کی صحت اور ان کی پرورش مفت طلب فرمائیں۔

نوہار

دواخانہ طبیہ کراچ: مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنسیاں { (۱) کانپور ————— جن گج (۲) مراد آباد ————— چوکھیائیں
(۳) ناگپور ————— مومن پورہ پورٹ ٹائن (۴) بنارس ————— دال منڈی

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لَوْلَيْدُهُ أَعْلَمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَاظِمَ فَلَا
تَسْتَقْبِلُوا الْفُضْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَأَمْرٌ بِثَلَاثَةِ أَجْحَارٍ وَنَهَى عَنِ
السُّرُوتِ وَالرَّمِيَةِ وَنَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِمِثْلَيْهِ —

رواہ ابن ماجہ والدارمی

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کے لیے مثل ایک باپ کے ہوں اپنی اولاد کے لیے۔ یعنی جس طرح اولاد کی
خیر خواہی اور ان کو زندگی کے اصول و آداب سکھانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے اسی طرح تمھاری تعلیم و
تربیت میرا کام ہے۔ اسی بنا پر میں تمھیں بتاتا ہوں کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو
نہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھو نہ اس کی طرف پشت کر کے (بلکہ اس طرح بیٹھو کہ قبلہ کی جانب نہ
تمھارا منہ ہو نہ تمھاری پیٹھ ہو)۔ (حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ) اور آپ نے استنجے
میں تین پتھروں کے استعمال کرنے کا حکم دیا اور من فرمایا استنجے میں لیوا درہمی استعمال کرنے
سے۔ اور من فرمایا داہنے ہاتھ سے ہتھاکر کرنے سے۔ (سنن ابن ماجہ والدارمی)

(۵) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ قَدْ عَلِمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كُلَّ مَشْيٍ حَتَّى الْخِزَاءِ قَالَ فَقَالَ أَجَلٌ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ

نَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ لِعَايِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَقْبِي بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَقْبِي
بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَقْبِي بِرَجِيعٍ أَوْ بِعِظْمٍ — رواہ مسلم
(ترجمہ) حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہو۔ بیان فرماتے ہیں کہ (یعنی)
شکر کی طرف سے ترخڑا و طہیز کے طور پر، اس سے کہا گیا کہ تمہارے ان پیغمبر صاحب نے تو
صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو ساری ہی باتیں سکھائی ہیں۔ یہاں تک کہ پاخانہ پھرنے کا طریقہ
بھی! حضرت سلمان نے ان سے کہا اہل بیشک (انہوں نے ہم کو سب ہی کچھ سکھایا ہے۔ اور
سننے کے متعلق بھی ضروری ہدایتیں دی ہیں۔ چنانچہ) انہوں نے ہم کو اس سے منع فرمایا ہے کہ
پاخانہ یا پیشاب کے وقت ہم قبلہ کی طرف رخ کریں۔ یا یہ کہ ہم دہسنے (ہاتھ سے استنجا کریں) یا
یہ کہ ہم استنجے میں تین پتھروں سے کم استعمال کریں۔ یا یہ کہ ہم استنجا کریں (اونٹ، گھوڑے،
بائیں وغیرہ) کسی چو پائے کے فضلے۔ یا ہڈی سے۔ — (صحیح مسلم)

(تشریح) جس طرح کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے اسی طرح پاخانہ و پیشاب بھی
ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نبی برحق سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے دوسرے
کاموں اور دوسرے شعبوں میں ہدایات دیں اسی طرح پاخانہ و پیشاب اور طہارت و استنجا کے بارہ میں بھی بتایا
کہ یہ مناسب ہو اور یہ نامناسب، یہ درست ہو اور یہ نادرست —
مذہبہ بالادوں حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اس باب میں دی ہیں
وہ چار ہیں۔

ایک یہ کہ پاخانہ و پیشاب کے لیے اس طرح بیٹھا جائے کہ قبلہ کی طرف نہ سمٹ ہو نہ پیٹھ — یہ
قبلہ کے ادب و احترام کا تقاضا ہے۔ ہر مذہب آدمی جس کو طہیّت اور روحانی حقیقتوں کا کچھ شعور
احساس ہو، پیشاب پاخانہ کے وقت کسی مقدس اور محترم چیز کی طرف متھ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا بے ادبی
اور گنوار بن سکتا ہے۔

دوسری ہدایت آپ نے یہ دی کہ داہنا ہاتھ جو عام طور سے کھانے پینے، لکھنے، پکڑنے،
لینے دینے وغیرہ سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے اور جس کو ہمارے پیدا کرنے والے نے پریشانی
طور پر بائیں ہاتھ کے مقابلہ میں زیادہ صلاحیت اور خاص فوقیت بخشی ہے اس کو استنجے میں گندگی

کی صفائی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ بات بھی ایسی ہے کہ ہر مذہب آدمی جس کو انسانی شرف کا کچھ شعور و احساس ہے، اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ضروری سمجھتا ہے۔

تیسری ہدایت اپنے یہ دی ہے کہ استنجے میں صفائی کے لیے کم سے کم تین پتھر استعمال کرنے چاہئیں۔ کیونکہ عام حال یہی ہے کہ میں سے کم میں پوری صفائی نہیں ہوتی۔ پس اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ اس کو صفائی کے لیے تین سے زیادہ پتھروں یا ڈھیلوں کے استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ استعمال کرے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ حدیثوں میں استنجے کے لیے خاص پتھر کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ عرب میں پتھر کے ٹکڑے ہی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے تھے، ورنہ پتھر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ مٹی کے ڈھیلے اور اسی طرح ہر ایسی پاک چیز ہے یہ کام لیا جاسکتا ہے جس سے صفائی کا مقصد حاصل ہو سکتا ہو۔ اور اس کا استعمال اس کام کے لیے نامناسب نہ ہو۔

چوتھی ہدایت آپ نے اس سلسلہ میں یہ دی کہ کسی جانور کی گری پڑی ہڈی سے اور اسی طرح کسی جانور کے خشک فضلے سے یعنی لید وغیرہ سے استنجا نہ کیا جائے۔ چونکہ ذائقہ جاہلیت میں عزت کے بعض لوگ ان چیزوں سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس سے منع فرمادیا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں سے استنجا کرنا ہر مسلم الفطرت اور صاحب تہذیب آدمی کے نزدیک بڑے گوارہ پن کی بات ہے۔

(۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْبَةٍ أَوْ رُكْوَةٍ فَأَسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ أَخْرَفْتُوْهُمَا۔۔۔ رواہ ابو داؤد

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجے کو جاتے تھے تو میں آپ کو پانی لاکے دیتا تھا۔ پانی کے برتن تو میں (جو کالسی یا پتھر سے بنا ہوا) ایک برتن ہوتا تھا، یا اگر وہ میں (یعنی چمڑے کے چھوٹے سائیزے میں) تو آپ اس سے طہارت کرتے تھے۔ پھر اپنے ہاتھ کو زمین کی مٹی پر ملتے تھے، پھر میں دوسرا برتن پانی کا لاتا تھا تو اس سے آپ وضو فرماتے تھے۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر وغیرہ سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کو دھو کر دھوتے تھے، اس کے بعد وضو بھی فرماتے تھے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لا کر دینے کی سعادت عموماً مجھے حاصل ہوتی تھی۔ مصححین کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بھی خاص حصہ تھا۔

(۷) عَنْ ابْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَمَّا تَوَلَّيْتُ
 "فِيهِ رِجَالٌ يُجَبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ" قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ
 قَدْ آتَانِي عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ فَمَا طَهَّرْتُكُمْ قَالُوا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ
 وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَجْنِي بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذَلِكَ
 فَعَلَيْكُمْوْ

رواہ ابن ماجہ

(ترجمہ) حضرت ابوالایوب انصاری اور حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ یہ تین حضرات بیان فرماتے ہیں کہ مسجد نبی کے بارہ میں جب سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی "فِيهِ رِجَالٌ يُجَبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ" اس مسجد میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو محبت پاکیزگی پسند کرتے ہیں اور اللہ ایسے پاکیزگی پسند بندوں سے محبت کرتا ہے (تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نمازیں پڑھنے والے اور اس کو آباد کرنے والے انصار سے) فرمایا: اے گروہ انصار اللہ تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی کے بارہ میں تمہاری تعریف فرمائی ہے تو وہ تمہاری کیا صفائی اور پاکیزگی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ (طہارت و پاکیزگی کی کوئی خاص بات اس کے سوا تو ہم اپنے میں نہیں پاتے) کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت کا غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ (یعنی صرف پتھر وغیرہ کے استعمال پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ حد میں پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں) آپ نے فرمایا میں یہی بات ہے، میں تم اس کو اپنے اوپر لازم کر لہ۔ (مسند ابن ماجہ)

(تشریح) عرب کے بہت سے لوگ صرف ڈھیلے پتھر سے استنجا کرنے پر اکتفا کرتے تھے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (موتی جھوٹی غذا اور ہاضمہ کی دہستی کی وجہ سے) ان لوگوں کو اجابت اور نل کی مینگیوں کی طرح خشک ہوتی تھی اس لیے مستنجہ میں ان کو پانی کے استعمال کی خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ صرف پتھر کے استعمال پر اکتفا کر لیتے تھے۔ لیکن انصار کی عادت پانی کے استعمال کی بھی تھی، قرآن مجید میں ان کی اس پاکیزگی پسندی کی تحسین و تہنیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ اس کو اپنے پر لازم کر لیں۔ اور خود آپ کا طرز عمل تو یہ تھا ہی۔۔۔ الغرض قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور طرز عمل نے اُمت مسلمہ کو ہدایت دی کہ اگر بالفرض کسی کا حال یہ ہو کہ اجابت کی خشکی کی وجہ سے ڈھیلے پتھر وغیرہ کا استعمال صفائی کے لیے کافی ہو، تب بھی وہ پانی سے استنجا کرے اور ہاتھ کو مٹی وغیرہ سے مانجھے۔ پاکیزگی پسندی کا تقاضا یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی طریقہ پسند ہے۔

وہ دوائیں جن کی مہنتوں کو ضرورت ہے، حسنی فارمیسی، ۳ گون روڈ لکھنؤ سے طلب کریں		
دل کی بیچینی ابھن اور گھبراہٹ کے لیے اطمینانی ایک ایک قرص صبح دوپہر شام کو کھا لیں قیمت ۵۰ قرص کی شیشی عمار	پیشاب بار بار نکلنے قطرہ دیر تک آنا ہے اسکے لیے دو دوائیں ہیں (۱) حبائیکہ لبون مقدار نمک ایک گولی صبح دوپہر شام ۲ گولیاں عمار (۲) سفوف کندہ مقدار نمک ۲۰۰۰ اشہ صبح شام ۱۶۰۰ خوراک کی شیشی عمار	بستر میں پیشاب شربت اسک لبون آدھا چائے کا چمچ سے ایک چمچ تک صبح دوپہر شام کو پیشاب دو آؤنس کی شیشی عمار
مردانہ قوت کی کمی دو دو ٹکیاں قرص مقوی کا اشہ اور دو دوں وقت کے کھانوں کے بعد کھا لیں قیمت ۶۰ قرص کی شیشی عمار	جذام تین چار کے چمچ کے برابر اشربہ جذام صبح دوپہر شام کو چھ لیں ایک پونڈ کی بوتل عمار	ذیابیطس سفوف ذیابیطس ۲ سے ۶ اشہ نمک صبح شام کھا لیں۔ ۵۰ تولہ کی شیشی عمار ۱۰۰ تولہ کی شیشی عمار
ہماری مفصل فہرست ادویہ پیام صحت "مرتبہ حکیم" ڈاکٹر سید عبدالحی صاحب، حسنہ مظاہرہ مفت طلب لائیں		

تجلیات مجدد الف ثانیؑ

مکتوبات کے آئینے میں

از مولانا نسیم احمد شہید سیاحی امر دہلوی

مکتوب (۶۱) سید محمود کے نام — (ترغیب صحبت شیخ کامل)

الغاث نامہ گرامی نے مشرت کیا — چونکہ وہ طلب و شوق اور درود شنگی کی اطلاع دینے والا تھا فطر کو بہت بھلا معلوم ہوا — طلب، مطلوب کے حصول کی بشارت دیتی ہو اور درد، مقصود تک پہنچنے کی تمہید ہے — ایک رویش کا مقولہ ہے — اگر خواستے داد نمدائے خواست — یعنی اگر اللہ تعالیٰ عطا کرنا نہ چاہتا تو طلب ہی پیدا نہ کرتا — دولت طلب کے حصول کو نعمت عظمیٰ تصور کر کے جو چیز اس کے مخالف ہو اُس سے بچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ طلب میں سستی راہ پاجائے اور اس حرارت میں برودت اثر کر جائے — طلب کے محفوظ رکھنے کے اسباب میں سے پہلے بڑا سبب ایک تو شکر خدا بجالانا ہے — طلب کے حاصل ہونے پر — اللہ تعالیٰ فرماتا ہے — لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بالضرور زیادہ عطا کروں گا تم کو) — (طلب کے محفوظ رکھنے کا) دوسرا سبب، دوام التجار و تضرع ہے — اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں — تاکہ وہ طالب کے چہرہ طلب کو اپنے ”کعبہ جمال لا یزال“ سے نہ چھیرے — اگر حقیقت التجار و تضرع (فی الحال) حاصل نہ ہو تو کم از کم صورت تضرع و نیاز مندی ہی کو ہاتھ سے نہ دے — حدیث و ان لہ تبصرا فتبصروا (اگر تم کو درد نہ آئے تو بہ تکلف ہی گریہ کرو) — اس حقیقت کو ظاہر

کر رہی ہے۔۔۔ درویشوں کی یہ محافظت اُس وقت تک ہے جب تک کہ شیخ کامل و مکمل میسر نہ آئے۔۔۔ اور جب ایسا شیخ مل جائے تو اپنی تمام دل کی چاہتیں اس بزرگ کو سونپ دے اور جس طرح میت، غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس طرح خود کو اس کے سپرد کر دے۔۔۔۔۔

ابتداءً طالب کو اپنی کمال پستی و خاست کی بنا پر جناب اقدس جلی سلطانہ سے مناسبت نہیں ہوتی اس لیے ایک ”ذو جہتین برزخ“ (جس کو عالم علوی و سفلی دونوں سے تعلق ہو) درکار ہے اور وہ برزخ، شیخ کامل ہی۔۔۔۔۔

طلب میں فتور و سستی آجانے کے اسباب میں سے بڑا سبب، ایسے شیخ ناقص کی طرف رجوع کرنا ہے جس نے سلوک و جذبہ کو باقاعدہ طے نہیں کیا اور (خواہ مخواہ) مسند شیخ پر بیٹھ گیا ہے۔ طالب کو اس کی صحبت زہر قاتل اور اس سے رجوع کرنا مرض مہلک ہے۔ طالب کی بلند استعداد کو ایسی غلط صحبت پست کر دیتی ہے اور بندی سے گرے میں ڈھکیں دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ اگر کوئی مریض کسی انارڑی طبیب کے دوائے کو استعمال کرے تو اس کا ایسا کرنا نہ حقیقت اپنے مرض میں اضافے کی کوشش کرنا اور (اس کے ساتھ ہی) ازالہ مرض کی قابلیت کو بھی ضائع کرنا ہے۔ ہر چند وہ دوا شروع میں کچھ تخفیف مرض کر دے لیکن نہ حقیقت میں متعجب مضرت ہے۔ اب اگر وہ مریض طبیب حاذق کے پاس پہنچے گا تو وہ دوا اُس پہلی دوا کی تاثیر کو دور کرنے کے لیے مہلات سے علاج کرے گا۔ جب اُس پہلے اثر کا ازالہ ہو جائے تب ازالہ مرض کی فکر کرے گا۔ بزرگان نقشبندیہ کا مدار طریق صحبت شیخ پر ہے محض گفتگو سے کام نہیں لیتا بلکہ ایسی صورت میں طلب کے اندر سستی رونما ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کچھ عرصے بعد دہلی و اگرہ کی جانب ہمارا سفردائق ہو۔ اس موقع پر اگر تم تنہا ہمارے پاس آجاؤ اور کچھ حاصل کر کے جلد واپس چلے جاؤ تو اس کی گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ کہنا در دوسرے سدا گمراہ ہے۔

بعض در باتیں بھی دریافت کی گئی تھیں اُن کا جواب یہ ہے کہ میاں شیخ تاج (شیخ تاج الدین منجھلی) اس علاقے میں بہت غنیمت بزرگ ہیں۔ لیکن تمھاری استعداد و کان سے مناسبت کم ہے۔ رابطہ مناسبت کے بغیر حصول مطلوب مشکل ہے۔ ویسے تمھیں سب اختیار

ہے۔ اگر کبھی کبھی اپنے حالات کہتے رہا کرو تا کہ اور سے سبھی جوا کچھ کھا جائے تو اچھا ہے۔ اس لیے کہ اس طریقے سے سلسلہ اخلاص برپا ہو قائم رہتا ہے۔ والسلام

مکتوب (۶۳) شیخ فرید بخاری کے نام

(تمام انبیاء علیہم السلام، صُول دین میں متفق ہیں)

... انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام، سب کے سب رحمت ہیں کیونکہ ان بزرگوں کے توسط سے ایک عالم نجات ابدی سے بہرہ ور ہوتا ہے اور گرفتاری دائمی سے نجات پا گیا ہے۔ اگر ان حضرات کا وجود نہ ہوتا تو حق سبحانہ جو غنی مطلق ہے نہ تو عالم کو اپنی ذات و صفات کی خبر دیتا اور نہ اپنی ذات و صفات کی طرف رہنمائی کرتا اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانتا اُس نے محض اپنے فضل و کرم سے بندوں کو خود ان کے نفع کے لیے جن اوامر و نواہی کا مکلف بنایا ہے، اُن کا مکلف نہ بنانا، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات میں باہم امتیاز بھی نہ ہو سکتا۔ پس اس نعمت عظمیٰ کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے اور کس کی طاقت ہے کہ اس فرض منصبی (شکر) سے (کما حقہ) بکد و ش ہو سکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم پر انعام فرمایا۔ ہمیں اسلام کی طرف ہدایت کی اور ہم کو انبیاء علیہم السلام کے تصدیق کنندگان میں سے بنایا۔ انبیاء علیہم السلام، صُول دین میں متفق ہیں، ذات و صفات باری تعالیٰ، شرف و نشر، ارسال رسل، نزول فرشتہ، ورد و وحی، نعمت جنت، عذاب جہنم۔ ان سب مسائل میں سب انبیاء کا ایک ہی قول ہے۔ ان بعض احکام میں جو فروع دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر پیغمبر ادا الوعوم پر اُس زمانے کے لوگوں کے لیے بعض احکام مناسبہ کے متعلق وحی بھیجی ہے اور ان لوگوں کو احکام مخصوصہ کے ساتھ مکلف فرمایا ہے۔ احکام میں نسخ و تبدیل کا واقع ہونا اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں میں سے ہے۔ ایک صاحب شریعت پیغمبر بھی اوقات مختلفہ میں نسخ و تبدیل کے طور پر احکام متضادہ وارد ہوئے ہیں۔ ان حضرات انبیاء کے کلمات متفقہ میں سے ایک کلمہ یہ ہے کہ

غیر حق کی عبادت نہ کی جائے، اُس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے نیز اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کو اپنا رب نہ قرار دیا جائے۔ غیر حق کی عبادت کی نفی کرنا، انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ انبیاء کے متبعین کے علاوہ کوئی بھی اس دولت سے مشرف نہیں ہوا اور انبیاء کے علاوہ کسی نے ان کلمات طیبات کے ساتھ تکلم نہیں فرمایا ہے۔ منکرینِ نبوت اگرچہ خدا سے تعالیٰ کو واحد کہتے ہیں مگر ان کا حال دُور سے خالی نہیں یا وہ اہل اسلام کی تقلید (کا دعویٰ) کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو فقط ”وَجُوب وجود“ میں واحد جانتے ہیں۔ استحقاقِ عبادت میں ہیں! (اگر وہ اہل اسلام کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو واضح رہے کہ) اہل اسلام کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ واجبِ وجود میں بھی واحد ہے اور استحقاقِ عبادت میں بھی واحد ہے۔ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے مراد باطل معبودوں کی عبادت کی نفی کرنا اور معبودیت حق تعالیٰ کو ثابت کرنا ہے۔ دوسری بات جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے یہ ہے کہ وہ تمام آدمیوں کی طرح خود کو بشر جانتے ہیں اور معبودِ حقیقی اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور تمام لوگوں کو اُسی کی طرف سر مُجھکانے کی دعوت دیتے ہیں نیز اللہ تعالیٰ کو حلول و اتحاد سے منزہ کہتے ہیں۔ منکرینِ نبوت کا یہ حال نہیں ہے اُن کے تو بڑے بڑے معبودیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر حلول کیسے ہوئے ثابت کرتے ہیں اور اس طرح اپنے کو سبھی عبادت قرار دینے اور اپنی الوہیت کے اطلاق سے مطلقِ اجتناب نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے وہ بندگی کے دائرے سے نکل کر گندے اعمال و افعال میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اُن کے ذریعے اباحت کا راستہ بھی خوب کھل جاتا ہے۔ (نادان) لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان مدعیانِ الوہیت کو کسی قسم کی روک ٹوک نہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں اُس کو ٹھیک جانتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں اُس کو مُباح سمجھتے ہیں۔ یہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ دائرے ان کے حال پر اور ان کے متبعین کے حال پر۔ دوسری بات جس میں انبیاء علیہم السلام متفق ہیں اور منکروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں یہ ہے کہ یہ بزرگ نزولِ ملائکہ کے قائل ہیں۔ وہ ملائکہ جو ”معصوم مطلق“ ہیں اور کوئی ”تعلق و تلوث“ نہیں رکھتے۔ ملائکہ کو وہ وحی کا امین اور کلامِ ربانی کا حامل جانتے ہیں۔ الغرض یہ حضراتِ انبیاء جو کچھ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں اور جو کچھ پہنچاتے ہیں

وہیں سے لے کر پہنچاتے ہیں۔۔۔ انبیاء کے احکام اجتہاد یہ بھی وحی کی تائید حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض ان میں کسی سے کوئی لغزش بھی واقع ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ فی الفور وحی قطعی کے ذریعے اس کا تدارک فرمادیتا تھا۔۔۔ اور جو لوگ منکرین نبوت اور مدعیان الوہیت ہیں وہ تو جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہتے ہیں اور اپنی الوہیت کے گھنڈ میں اپنی من گڑھت ہی کو صحیح سمجھتے ہیں۔۔۔ پس انصاف درکار ہے کہ جو شخص کمال بے وقوفی کی بنا پر خود کو معبود اور مستحق عبادت قرار دے اور اس زعم فاسد کی بنیاد پر افعال ناشائستہ کرے اس کی باتوں کا کیا اعتبار ہے اور اس کی اتباع کس کام کی صحت "تالیفہ" کو است از بہار ش پیدا است" اس قسم کی باتوں کا اظہار مزید وضاحت کی غرض سے ہے ورنہ حق و باطل اور نور و ظلمت دونوں جدا جدا اور ایک دوسرے سے متنازع ہیں۔۔۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔۔۔ (آیا حق اور گیا باطل۔۔۔ بے شک باطل نابود ہونے والا ہی ہے)۔ لے اللہ! تو ہم کو ان اکابر (انبیاء علیہم السلام) کی متابعت پر ثابت قدم رکھ۔۔۔۔۔

مکتوب (۶۴) شیخ فرید بخاری کے نام (جسمانی دروہانی لذت الم کے بیان میں)

.. لذت دالم دنیا دو قسم پر ہے۔ جسمانی اور روحانی۔۔۔ جس چیز سے جسم کو لذت حاصل ہوتی ہے روح کو (در حقیقت) اس سے تکلیف ہوتی ہے اور جس چیز سے جسم درد مند ہوتا ہے روح کو اس سے لذت ملتی ہے۔۔۔ پس روح و جسم ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں۔ لیکن اس عالم اب و گل میں روح نے جسم کی قائم مقامی کرنی ہے اور جسم دہمانیات میں گرفتار ہو گئی ہے، نیز محکم جسم پیدا کر کے وہ جسم کی لذت سے لذت یاب اور جسم کی تکلیف سے متاثر ہی ہوتی ہے۔۔۔ یہ عوام کا لانعام (جو پائے جیسے عوام) کا مرتبہ ہے۔۔۔ اَیُّ شَرِّ دَدْنَاكَ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ (یعنی جب انسان کا فر ہو تو ہم نے

فرمائے۔ بحر متہ، جہتہ الامجد علیہ، و علی اللہ من الصلوٰۃ اتعھا
ومن التحیات اکملھا۔

مکتوب: (۶۵) خانِ اعظم کے نام

[تاسف بر ضعف اسلام و زبونی مسلمانان
و ترغیب تقویت اہل اسلام]

اللہ تعالیٰ آپ کی تائید کرے اور احکامِ اسلامیہ کے اونچا کرنے میں اعداءِ اسلام کے مقابلے
میں آپ کی مدد فرمائے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الاسلام بدّ اغنیاً

۱۔ مرزا عزیز کوکا (کوکلش) شمس الدین محمد غزنی معروف بہ اکبر کے صاحبزادے تھے (کوکا ترکی زبان
میں دودھ شریک بھائی کو کہتے ہیں کوکلش بھی اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اکبر، ترکی میں رضاعی
ماں کے شوہر کو کہتے ہیں) یہ اکبر کے رضاعی بھائی تھے، ان کی ماں جمعیہ بیگم اکبر کی رضاعی ماں تھی۔ یہ بادشاہ کے
بہترین جرنیلوں میں تھے، عقل و شجاعت دونوں میں کامل تھے۔ سلسلہ حلیس اکبری میں ان کو خانِ اعظم کا خطاب
 ملا۔ یکٹی سال گجرات کے صوبے دار رہے۔ ابو الفضل سے ان کی ان بن رہتی تھی۔ عرصے تک یہ بار بار بی
میں حاضر نہ ہوئے۔ اکبر نے ان کو دربار میں بلایا بھی لیکن ان کو حج بیت کی آرزو تھی مع عیال و اطفال بڑا اجازت بادشاہ
 ۱۵۷۵ھ میں حجاز کو روانہ ہو گئے۔ بعد حج بیت الشہر ہندوستان واپس ہو کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ ان
 سے قبل گیارہواں اور کچھ عرصے بعد دکن کے عہدے پر سرفراز کیا اور اپنی مہران کے سپرد کر دی، آخر کو لاہر منصب ہفت
 ہزاری تک پہنچے۔ عہد بھانگری کے انیسویں سال ۱۵۷۵ھ میں مقامِ احمد آباد گجرات وفات پائی ان کی نعش کو دہلی لایا گیا اور
 اپنے باپ کے مقبرے کے پاس دفن ہوئے۔ درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے نزدیک بنگلے والی مرکزی مسجد کے
 جنوب میں سنگ مرمر کی جو عمارت چوتھے کعبے کے نام سے مشہور ہے وہ انھیں خانِ اعظم مرزا عزیز کوکلش کا مقبرہ
 ہے جو ۱۵۷۳ھ میں تعمیر ہوا۔

(ماخذ از قاموس المشاہیر جلد اول)۔ غرابتِ محکمات، آثار المتأخرین، ترجمہ انتخاب سیر المتأخرین و

ترجمہ تلخیص فرشتہ جلد اول)

دسیعوں کا بد آفتابی للغریبا (اسلام اپنے آغاز میں اجنبیت اور کس پرہیزی کی حالت میں رہا اور جس طرح اس کا آغاز ہوا تھا عنقریب وہ پھر اسی طرح ہو جائے گا۔ پیغمبرِ شہری ہے غربا کو یعنی اُن لوگوں کو جو ایسی حالت میں اسلام سے وابستگی رکھنے کی بنا پر اس کے شریکِ حال ہوں)۔۔۔۔۔ غربتِ اسلام اس حد کو پہنچی ہے کہ کفار بر ملا طعنِ اسلام اور ”ذمِ مسلمانان“ کر رہے ہیں اور بے محابا احکامِ کفر کا اجرا اور اہلِ کفر کی مداحی کو چہ و بازاد میں مہولہ ہی ہے۔۔۔۔۔ مسلمان! اجر لے احکام سے روک دیئے گئے ہیں اور شریعت کی انجام دہی میں قابلِ ملامت و مطعون ہیں۔

بری نہفتہ رُخ و دیو در کوشمہ و ناز

بوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بوجہی است

بحانِ اللہ و بجدہ۔۔۔۔۔

.. .. دونقِ شرع شریف، سلاطین کے ساتھ وابستہ بتلائی گئی ہے مگر اب قضیہ بالکل الٹا ہے اور معاملہ برعکس ہے۔۔۔۔۔ واحترتا، وانداتا، وار دلا۔۔۔۔۔ ہم اس دور میں آپ کے وجود کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ اور اس ”معرکہ ضعیف و شکست خوردہ“ میں آپ ہی کو ایک ایسا جرنیل سمجھتے ہیں جو خم ٹھونک کر میدانِ مقابلہ میں آجائے۔۔۔۔۔ حق تعالیٰ آپ کا ناصر و مدد ہے۔۔۔۔۔ بحرِ متہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

حدیثِ شریف میں ہے۔ کنّ یومن احدکم حتی یقال انہ مجنون (تم میں سے کوئی اس وقت تک ہرگز کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کو دین کے معاملے میں مجنون نہ کہا جائے)۔۔۔۔۔ اس وقت وہ جنوں جس کی اصل غیرتِ اسلام کی کثرت ہے آپ کی طبیعت میں محسوس ہو رہا ہے الحمد للہ مسبحانِ علی ذالک۔۔۔۔۔ آج وہ زمانہ ہے کہ عملِ قلیل کے مقابلے میں اجرِ جزیل عطا فرمائیں گے۔۔۔۔۔ صحابہ کھفت سے ہجرت کے علاوہ اور کوئی عمل نمایاں نہیں ہے مگر اسی ایک بردقتِ عمل نے اُن کو فضائل عطا کیے۔۔۔۔۔ بہا ہی غلبہ اعدا کے وقت اگر تھوڑی سی جدوجہد کرتے ہیں تو اس کا بہت کچھ اعتبار ہوتا ہے بخلاف زمانہ امن کے۔۔۔۔۔ یہ جہادِ فنی جو آج آپ کو میسر ہے۔۔۔۔۔ جہادِ اکبر ہے۔۔۔۔۔ اس کو غنیمت

نیچھے اور اس میں ترقی طلب کیجیے۔ اس "جہادِ گفتن" کو "جہادِ کشتن" سے بہتر چاہئے۔

ام جیسے نقرائے بے دست و پا اس دولت سے محروم ہیں۔۔۔۔۔

داویم ترا از گنج مقصود نشں گرماز سیدیم تو شاید بدسی

حضرت خواجہ احراز فرمایا کرتے تھے "اگر میں شیخت پر آجاؤں تو کوئی دنیا میں میرے مقابلے میں رہ نہ پاسکے۔ مگر مجھے تو کسی اور کام کے لیے ہی حکم دیا گیا ہے اور وہ کام ترویجِ شریعت اور

تائیدِ ملت ہے۔" چنانچہ خواجہ احراز سلاطین کے پاس جایا کرتے تھے اور اپنے نصرت سے ان کو میطیع بناتے تھے اور ان بادشاہوں کے ذریعے ترویجِ شریعت کیا کرتے تھے۔ التماس یہ ہوا

کہ جب کہ حق تعالیٰ نے بزرگانِ نقشبندیہ کی محبت کی برکت سے آپ کی بات میں ایک تاثیر بخشی ہے اور آپ کی عظمتِ مسلمانی تمام اقرانِ دامن میں ظاہر ہو گئی ہے۔ سہی فرمائیں کہ کم از کم اہل کفر کے

وہ شعائرِ جو اہل اسلام میں رائج ہو گئے ہیں ختم ہو جائیں۔ اور مسلمان ان منکرات سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری اور تمام مسلمین کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔

پچھلی سلطنت (عہدِ اکبری) میں تودین مصطفوی کے ساتھ ایک دشمنی محسوس ہوتی تھی۔ اس سلطنت (جہاگیر) میں بظاہر وہ دشمنی تو نہیں ہو اگر بھی تو عدمِ علم کی وجہ سے ہے۔

مگر خوفِ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سلطنت میں بھی انجام کار دشمنی دین تک ذہن پہنچ جائے اور مسلمانوں کا معاملہ تنگ تر ہو جائے ع "چو بید بر سر ایوانِ خویش می لرزم"

اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو متابعتِ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے۔ فقیر ایک تقریب میں یہاں آیا ہوا ہے دل نے نہ چاہا کہ اپنے آنے کی اطلاع آپ کو نہ دوں اور

بعض نفع مند باتیں آپ کو نہ لکھوں اور اس محبتِ قلبی سے جو مناسبت طبع کے باعث آپ کے ہے آپ کو آگاہ نہ کروں۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ من احب

اخوانہ فلیعلم ایاہ۔ یعنی جو کسی برادرِ مسلم سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ اپنی محبت کا اظہار اس سے کر دے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أَجْمَعٍ مِّنْ أَتْبَعِ الْهُدَىٰ

مکتوب (۶۸) خان خاناں کے نام
 [اس بیان میں کہ تواضع غنیا کو زیبا ہے
 اور استغفار اور باب فقر کو

مخدوما! میں آنچہ شرط بلاغ است باتومی گویم
 تو خواہ از سختم پند گیر خواہ ملال

تواضع اغنیا کے لیے زیبا ہے اور استغنا اہل فقر کو۔ اس لیے کہ ہر مرض کا ازالہ اس کی ضد سے ہو کر کرتا ہے۔ آپ کے تینوں خطوط میں استغفار اور بے نیازی کے سوا کچھ مفہوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگرچہ آپ کا مقصود تواضع تھا۔۔۔۔۔

میں مانتا ہوں کہ آپ نے خدمت فقر اور بہت کچھ کی ہے لیکن آداب خدمت کی رعایت بھی بہت ضروری ہے تاکہ خدمت کا ثمرہ مرتب ہو رعایت آداب کے بغیر خدمت کرنا درخت خار دار پر ہاتھ مارنا ہے۔۔۔۔۔

طائفہ درد ویشاں کو ذلیل و خوار نہ بھیجے رُب اشعث مد فوجہ بالا جواب کو
 اقسام علی اللہ لا برہ — یعنی بہت سے ایسے بندگان پر اگندہ حال ہیں جن کو لوگ اپنے دروازوں سے دھکیلتے ہیں لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے — یہ حدیث نبوی ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام —

ان کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کہ دل آزر دہ شوی ورنہ سخن بیار بہت
 آپ کے عجوبوں اور غلصوں پر لازم ہے کہ نفس امر (صحیح بات) کا لحاظ رکھیں اور آپ کو جو بات پہنچائیں وہ نفس الامر ہو اور جو مشورہ دیں اس میں آپ کی بہتری پیش نظر رکھیں نہ کہ اپنی مصلحتیں — اپنے ذاتی مصلحہ ملحوظ رکھنا خیانت محض ہے۔۔۔۔۔ ہر چند کہ یہ باتیں ”تلخ نما“ ہیں مگر آپ کے خوشامد گو تو اور بہت سے ہیں ان پر ہی کشف فرمائیے ہم فقرا کی دوستی کا مقصد تو پوشیدہ عیوب پر مطلع ہونا اور روزا کی پہناں کا نظارہ ہے — لیکن یہ واضح ہے کہ اس قسم کی باتیں مل آذاری کے طور پر نہیں بلکہ نیک خواہی اور دل سوزی کی بنا پر کہی جا رہی ہیں — یقین جانئے کہ (آپ کے فرستادہ) خواجہ محمد صدیق اگر ایک روز مشتم

بھی آجاتے تو ممکن ہے فقیر ہر حال میں اپنے کو آپ تک پہنچا دیتا لیکن انھوں نے انشاء راہ سرسند میں ملاقات کی۔ اُمید کہ معذور رکھیں گے۔ الخیر فیما صنعہ اللہ سبحانہ (الشر جو کرے وہ خیر ہی خیر ہے)۔

مکتوب (۶۹) خانِ خانان کے نام

[تواضع موجبِ نعتِ دارین ہے اور متابعت
اہلسنت وجماعت سے نجات وابستہ ہے]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله — التفات نامہ گرامی مولانا محمد صدیق کی معرفت وصول ہوا — بڑا کرم فرمایا — جزاکم اللہ خیر الجزاء — چونکہ آپ رعایتِ آدابِ فقر و بچا لائے ہیں اور تواضع کے ساتھ بات بھی ہو اُمید ہے کہ من تواضع اللہ رفعا (اللہ (الحديث) یعنی جس نے اللہ کے لیے تواضع کی اللہ نے اس کو اونچا کر دیا) کی رو سے آپ کا یہ نیچے اُترنا دینی و دنیوی بلندی کا باعث بن جائے گا۔ آپ کو بشارت ہو — چونکہ آپ امانت و رجوع کے الفاظ درمیان میں لائے ہیں یوں تصور کریں کہ یہ رجوع درویشوں میں سے ایک درویش کے ہاتھ پر واقع ہوا ہے۔ اس کے نتائج و ثمرات کے منتظر ہیں — لیکن اس کے حقوق کا حتمی الامکان کا ظاہر رکھیں — وصیتیں اور نصیحتیں کیا لکھوں اور علوم و معارف کا کیا اظہار کروں علماء و مجتہدین اور صوفیاء و محققین نے بسط و تفصیل سے بیانات لکھ دی ہیں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور شاید اس فقیر کے مسودات کا کچھ حصہ بھی بعض احباب آپ کی خدمت میں لے گئے ہیں آپ کی نظر سے وہ حصہ گزرا ہو گا — خلاصہ کلام یہ ہے کہ نجات کا طریقہ اہلسنت و جماعت کی متابعت ہے — اقوال میں بھی، افعال میں بھی، اہول میں بھی، فروع میں بھی — اس لیے کہ یہ گردہ ہی فرقہ ناجیہ ہے — دیگر فرقے معرضِ زوال اور قربِ ہلاک میں ہیں — کچھ کوئی جانے یا نہ جانے کل بروز قیامت ہر ایک جان لے گا — گرائس ن جاننا کچھ نفع نہ دینگا — لے اللہ ہم کو آگاہ کر دے پہلے اس سے کہ موت ہمیں آگاہ کرے

مکتوب (۷۰) خان خانان کے نام

.. .. زندگانی چند روزہ کو صاحبِ شریعت کی اتباع میں بسر کرنا چاہیے اس لیے کہ عذابِ آخری سے چھٹکارا اور نعمتِ سرمدی تک پہنچنا اتباعِ شریعت کی سعادت ہی سے وابستہ ہے۔ پس مالِ نامی اور جنگل میں چرنے والے چوپایوں کی پوری پوری ذکوۃ ادا کرنا اور اس امر کو اموالِ دھار پائیاں میں نہ بھنسنے کا وسیلہ بنانا چاہیے۔ لذتِ کھانوں اور نفیس کپڑوں میں حظِ نفس کہ ملحوظ نہ رکھا جائے بلکہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں سوائے اس کے کہ ادائے عبادت پر توجہ حاصل ہوگی اور کوئی نیت نہ کی جائے۔ اچھا کپڑا اس نیت سے پہنا جائے کہ قرآن میں فرمایا ہے **تُحَذُّوْا زِیْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ** (لے فرزندِ آدم! نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو)۔ اگر حقیقتِ نیت میسر نہ ہو تو خود کو بہ تکلف ہی اس نیت پر لانا چاہیے۔۔۔ ہمیشہ حق تعالیٰ سے ملتی رہنا چاہیے کہ حقیقتِ نیت میسر آجائے اور تکلف سے نجات ملے۔۔۔

می تلمذ کہ دہرائکبِ مراحینِ متبول اک کدِ ساخته است قطرہ بارانی را

علیٰ ہذا القیاس تمام امور میں علماء و دیندار (جنہوں نے ماہِ عربیت اختیار کی ہے) اور نصحت سے جتناب نہ کیا ہو) کے فتویٰ کے مطابق زندگی گزار کر اس امر کو وسیلہٴ نجاتِ ابدی سمجھنا چاہیے۔ **مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآلَمْتُمْ** (اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے تو وہ تم کو عذاب سے کرکیر کرے گا)۔

مکتوب ۷۱ مرزا داراب ابن خان خانان کے نام

اللہ تعالیٰ تمہاری تائید کرے اور تمہاری مدد فرمائے۔ انعام کرنے والے کا شکر ادا کرنا اُس شخص پر جس پر انعام ہوا ہے عقلاً و شرعاً واجب ہے اور یہ مسلم ہے کہ وجوبِ شکر بقضاء و حصولِ نعمت ہے۔ پس صغیرِ نعمت زیادہ ہوگی وجوبِ شکر بھی زیادہ ہوگا۔ تو لگروں پر اُن کے درجات کے پیشِ نظر یہ نسبت فقرائے کئی گنا شکر واجب ہے اسی بنا پر اس اُمسکے فقرا، مال داروں سے پانچو سال پہلے بہشت میں

جائیں گے۔ منہم حقیقی کا شکر ادا لاؤ فرقہ ناجیہ (اہلسنت وجماعت) کے مطابق تصبیح عقائد کے ذریعے ہو۔ دوسرے مجتہدین اہلسنت کی رائے کے مطابق احکام شرعیہ کیلئے کو انجام دے کر۔ تیسرے صوفیائے اہلسنت کے طریقے سے تصبیح و تزکیہ کر کے۔ اور اس تیسرے رکن کا وجوب استحسانی ہے برخلاف دوسرا رکنوں کے۔ اس لیے کہ اصل اسلام تصبیح عقائد اور ادائیگی اعمال ہی سے وابستہ ہے، البتہ کمالی اسلام تزکیہ سے متعلق ہے اور جو عمل ان ادا کا بنی ثلثہ کے مخالف ہو اگرچہ ریاضات ثباتہ اور مجاہدات شدیدیہ کی جنس ہی سے کمپوں نہ ہو۔ داخل معصیت ہے۔

پس تم کو متابعت یتدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و متابعت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم لازم ہے۔

مکتوب (۲۲) خواجہ بھہاں کے نام

.. .. دین و دنیا کا جمع کرنا صحیح اضعاف کے قیاس سے ہے پس طالب آخرت کو ترک دنیا ضروری ہوا۔ مگر چونکہ اس وقت حقیقت ترک میسر نہیں ہے بلکہ مشکل ہے اس لئے ضرورتاً ترک حکمی پر اکتفا کر لیا جائے۔ ترک حکمی سے مراد یہ ہے کہ امور دینیہ میں شریعت کے مقتضا کا محکوم رہا جائے، کھانے پینے، رہنے پہننے میں حدود شرعیہ کی رعایت کی جائے، ان حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اہل نامی میں اور جنگلی میں چرنے والے مریشیوں میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جب احکام شرعیہ کی بجا آوری سے آراستگی ہوئی۔ مضرت دنیا سے نجات حاصل ہو گئی اور دنیا آخرت کے ساتھ جمع ہو گئی۔ اگر یہ قسم ترک حکمی بھی کسی کو میسر نہیں تو ایسا شخص بحث سے خارج ہے۔ وہ حکم منافق رکھتا ہو محض صورت ایمان، آخرت میں اس کو سود مند نہ ہوگی۔ اُس کو صورت ایمان سے بس یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کا خون اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم تو خواه از خشم پند گیر و خواه طلال
دیکھا چاہیے کہ وہ کون سا صاحب نصیب ہے جو طعرات دنیاوی، خدم و حشم، طعنا ہمارے لذیر و چربلا دلبا ہمارے
فاخرہ کے ہونے کلمہ حق کو سب قبول سے مننے۔

گوشش از بار در گراں شدہ نشود ناله و نعتان مرا۔

اللہ آپ کو اور ہم کو متابعت شریعت مصطفویہ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام اولاً و آخراً۔

حقیقتِ ایمان

(ایک تازہ تقریر)

”یہ ناچیز اسی ماہ نومبر میں حیدرآباد دکن گیا تھا، ایک ہفتہ قیام رہا، روزانہ ایک دو تقریریں کرنی پڑتی تھیں، اور وہاں کے متعدد احباب ان تقریروں کو قلمبند کرنے کا اہتمام کرتے تھے، پہلے دن ۱۴ نومبر کو وہاں کی خاص علمی مجلس ”اسلامک اسٹڈیز سرکل حیدرآباد“ میں بے غرضی ایک مختصر تقریر کی گئی تھی وہ ذیل میں درج کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ناظرین کو اس سے نفع پہنچائے، او جن دوست کی یہ لکھی ہوئی ہے ان کو بھی اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائے“

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد

جماعت رسل ربنا باحق صلوات الله تعالى عليهم وعلى كل من تبعهم باحسان

محترم حضرات!

مجھے کل یہاں اکرا چانک معلوم ہوا کہ آپ حضرات کی ایک خاص قسم کی علمی مجلس میں بھی مجھے کچھ کہنا ہے، اور یہ بات مجلس کے ذمہ دار حضرات کے اور یہاں کے میسر دوستوں کے مابین طے ہو چکی ہے، میں بغیر کسی انکسار اور تواضع کے عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یا میسر ان دوستوں کو جنھوں نے یہ طے کیا ہے میسر باسے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے واقعہ یہ ہے کہ میں اس طرح کا علمی آدمی نہیں ہوں کہ آپ جیسے حضرات کی معلومات میں کوئی خاص اضافہ کر سکوں، او آپ کی خدمت میں کوئی بڑی تحفہ پیش کر سکوں، میرا حال یہ ہے کہ پڑانے قسم کے ہمارے دینی ملازم میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے میں بس وہ پڑھا ہے، اندر پڑھایا بھی ہے، اندر یہ سلسلہ اب تک بھی جاری ہے، لیکن اسکے علاوہ میرا مطالعہ بہت محدود ہے، میں تو بس صرف

اس چیز کا مطالعہ کرتا ہوں جس کے مطالعہ کی اپنے لئے کوئی خاص ضرورت محسوس کرتا ہوں، بغیر احساس ضرورت کے مجھے سے کسی چیز کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، اور میرا یہ حال صرف کتابوں ہی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ میرا عام مزاج ہے اور گویا میری فطرت ہے، آپ میری اس افتاد طبع کو شاید اس سے سمجھ سکیں کہ باوجودیکہ میں طالب علمی کے سلسلہ میں اپنی ۱۳-۱۴ سال کی عمر میں دہلی رہا ہوں، پھر اسکے بعد بھی بارہا کئی کئی جینے دہلی قیام کرنے کا اتفاق ہوا ہے، اور آمد و رفت کا تو کوئی حساب و شمار ہی نہیں، لیکن یہ سن کر شاید آپ کو تعجب ہو کہ میں نے آج تک ”لال قلعہ“ نہیں دیکھا ہے، کیونکہ مجھے اسکے دیکھنے کی ضرورت کا کبھی احساس نہیں ہوا، اسی طرح اپنی عمر میں بار بار اگر جانے کے باوجود میں نے کبھی ”تاج محل“ نہیں دیکھا۔ میں اپنی اس حالت کو کوئی کمال نہیں سمجھتا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ایک پہلو سے یہ نقص ہے، لیکن میں کیا کروں میرے مزاج اور میری طبیعت کی افتاد یہی ہے، بس یہی حال میرا کتابوں کے مطالعہ کے باب میں ہے۔ جب تک کسی کتاب کے مطالعہ کی خاص ضرورت مجھے محسوس نہ ہو میں اسے نہیں دیکھتا، اسلئے میرا مطالعہ اور میری معلومات کا دائرہ بہت محدود ہے، ظاہر ہے کہ ایسا آدمی آپ جیسے ممتاز اہل علم کی معلومات میں کیا اضافہ کر سکتا ہے، اسکے باوجود جب یہ بات میرے علم میں آئی، کہ آج بعد غروب میں آپ حضرات کی ”علمی مجلس“ میں مدعو ہوں، اور وہاں مجھے کچھ کہنا ہے، تو میں نے طے کر لیا کہ انشاء اللہ کچھ کہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ آپ کے اور میرے لئے نفع بخش ہوگا، میں نے سوچا ہے کہ بجائے کسی علمی افتادے کے اپنا ایک حلال اور اپنی ایک ضرورت آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، میرا خیال ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کا بھی دہی حال ہوگا، اور اس ضرورت میں آپ بھی میرے شریک ہوں گے، خدا کرے کہ اس وقت کی میری گزارش سے اپنی اس ضرورت کے احساس میں، اور اس کے لئے فکر مندی میں کچھ اضافہ ہو جائے۔

محترم بزرگوار درود و ستوتو!

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے دو درجے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دو مقام ہیں، ایک کا اصطلاحی عنوان اسلام ہے، اور دوسرے کا ایمان۔ سورہ ہجرات میں ایک موقع پر کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ”قَالَتِ الْاَعْصَابُ اَمْتًا قُلُودًا مِّمَّا قَبْلُ لَعَنُوا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَنْزِلِ الْاَوَّلُ يَمَانُ فِي خُلُوبِكُمْ“ یعنی یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان حاصل ہو گیا، اے رسول! آپ ان کے گدے بٹے کہ تھیں ابھی مقام ایمان حاصل نہیں ہوا ہے، اسلئے یہ یرت کہو کہ ہمیں ایمان حاصل ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، کیونکہ ابھی تھیں اسلام ہی کا مقام حاصل ہوا ہے، ایمان جس حقیقت کا نام ہے وہ

ان صحابیؓ نے جو اپنا حال بتایا، یہی بس ”ایمان کی حقیقت“ ہے، اور یہ ان ہی کی خصوصیت نہ تھی، بلکہ عام جماعت صحابہؓ کا یہی حال تھا۔

ایک تابعی بزرگ نے جن کا مجھے اس وقت نام یاد نہیں، صحابہ کرامؓ کے بارے میں اپنے زمانے کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، وہ نماز، روزہ جیسے اعمال میں تم سے بہت بڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کا خاص امتیاز ان کے دل کا یقین تھا، جو ان کے دلوں میں جاگزیں ہو گیا تھا، ان کے الفاظ ہیں: ”وَلَا يَكُنْ شَيْءٌ دَخَرَ فِي قُلُوبِهِمْ“

ایک دوسرے تابعی بزرگ غالباً سیدنا حسن بصریؒ کا صحابہ کرامؓ ہی کے بارے میں ارشاد ہے:۔
 ”كَانَتْهُمْ رَأْيَ عَيْنٍ“ یعنی ان کے پاس بیٹھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو غیبی حقیقتیں ہم نے صرف سنی ہیں اور جن کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، ان کو انھوں نے گویا آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک صحابیؓ کا مشہور و معروف شعر ہے:۔

اَدَانَا الْهَدَىٰ بَعْدَ الْعَمَىٰ فَقُلُوبُنَا

بہ موقنات ان ما قال واقع

یعنی ہم اندھیرے میں تھے، اور گویا بالکل اندھے تھے، آپؐ نے آکر ہمیں راہ ہدایت دکھائی، اب خدا کے فضل سے ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے دلوں کو اس بات کا پورا پورا یقین نصیب ہے کہ جو کچھ آپؐ نے فرمایا ہے وہ بلاشبہ واقع ہونے والا ہے۔

صحابہ کرامؓ کا حال یہی تھا کہ جو چیز انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اُس کا پورا پورا یقین ان کو حاصل تھا، ان کے لئے اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، پھر ان کا یہ حال صرف ایمانیات ہی کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ جس باب کی جو بات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے فرمائی، ان کے دلوں کو اس کا پورا پورا یقین حاصل ہو گیا، اگرچہ ظاہری حالات کے لحاظ سے وہ بالکل بعید از قیاس ہی کیوں نہ ہو۔

مکہ معظمہ کی انتہائی منطوویت کے دور میں یہ بات کس قدر بعید از قیاس تھی کہ عنقریب یہاں اسلام کو اقتدار اور غلبہ نصیب ہوگا، اور دشمن طاقتیں اسلام کے مقابلے میں سزنگوں ہوں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، اور صحابہ کرامؓ کے دلوں نے بغیر کسی شک و وسوسہ کے اس پر یقین کیا، ایسا بھی ہوا کہ

کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ نے کوئی کج روی بات فرمائی، جس کا تعلق نہ ایمانیات سے ہے نہ اصولِ دین سے نہ امت کے کسی اہم مسئلے سے، لیکن سننے والوں نے اس پر بھی ویسا یقین کیا، جیسا یقین آج ہمیں ایمانیات کے بارے میں بھی نصیب نہیں ہے۔ اس کی مثال کے طور پر ایک واقعہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے جی چاہتا ہے۔

آپ حضرات میں سے یہ تو بہت سوں کو معلوم ہو گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں بعض خاص حالات اور اسباب کی بنا پر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورہ یا حکم سے شہروں اور آبادیوں سے الگ وگاہ کے مقام پر پرہیز اختیار کر لی تھی، یہ مقام مکہ معظمہ سے کوفہ جانے والی سڑک پر چند منزل کے بعد آتا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے وہیں ایک بھونپڑا ڈال لیا تھا، اور وہیں اکیلے رہتے تھے، ان کی بیوی بھی ساتھ تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہِ خلافت ہی میں ایک سال بیمار پڑے، اور بیماری برابر بڑھتی گئی، یہاں تک کہ زندگی کے خاتمہ کے آثار ظاہر ہو گئے، قدرتی طور پر ان کی بیوی بہت متاثر اور فکر مند تھیں، انھوں نے بیوی کو اس حال میں دیکھ کر فرمایا:۔ تم کیوں اتنی متفکر و متاثر ہو؟۔ بیوی جو انھیں کی صحبت یافتہ تھیں انھوں نے عرض کیا کہ:۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے، وہ ہر ایک کے حق میں نافذ ہونے والا ہے، اور ہر ایک کو یہاں سے کوچ کرنا ہے، اسلئے میری یہ مسکرمندی اور پریشانی آپ کی جدائی کے خیال سے نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ فکر ہے کہ اگر اللہ کی یہی مشیئت ہے، اور وقت موعود قریب ہی آگیا ہے، تو اس جنگل، بیابان میں، میں اکیلی عورت ذات کیا کر سکوں گی، اور کیسے کر سکوں گی۔ حضرت ابوذر نے فرمایا:۔ اس کی فکر بالکل نہ کرو، بالکل مطمئن ہو جاؤ، جب وہ وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو یہاں بھیجے گا، وہی میرے کفن و دفن کا سبب و انتظام کرینگے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ یہ وہ وقت تھا، جبکہ حج میں بس چند دن باقی تھے، دو چار دن پہلے تک تو کوفہ کی طرف سے آنیوالے حجاج کے قافلے اُس سڑک پر برابر گزر رہے تھے، لیکن حج کی تاریخ چونکہ بالکل قریب آچکی تھی، اسلئے یہ سڑک ایک دو دن سے بالکل خاموش تھی، جن کو کوفہ سے کہ جانا تھا، وہ حج کے حساب سے مکہ پہنچ چکے تھے، اور حج کے تبرک کی وجہ سے اب مکہ سے کوئی کوفہ جانے والا نہ تھا، الغرض اس وجہ سے ایک دو دن پہلے سے یہ سڑک بالکل خاموش تھی، نہ کوئی ادھر سے ادھر جانے والا تھا، نہ ادھر سے ادھر آنے والا، اسلئے حضرت ابوذرؓ کی محترمہ بیوی نے عرض کیا کہ:۔ آپ یہ بات کس بنیاد پر فرما رہے ہیں، دو تین دن سے

سڑک پر تو بالکل آمدورفت نہیں ہے، اور کوئی امید بھی نہیں ہے، کہ اب جلد ہی کوئی قافلہ اس سڑک سے گزرنے لگا، کو ذرہ سے جن کو مکہ مکرمہ جانا تھا، وہ حج کے حساب سے جا چکے، اور حج ختم ہونے سے پہلے اب کون مکہ سے کو ذرہ کی طرف چلے گا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پھر بڑے اعتماد کے ساتھ فرمایا کہ کچھ بھی ہوا یا سہا ہی ہو گا یا سکر کفن دفن کیلئے، اور میری نماز جنازہ پڑھنے کیلئے اللہ کے کچھ بندے ضرور بروقت پہنچیں گے۔ پھر فرمایا:۔

میں یہ بات اس یقین و وثوق سے اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ ایک دفعہ جب حضورؐ کی مجلس میں، میں حاضر تھا، اور میرے علاوہ ہمارے ساتھیوں میں سے تو اور بھی حاضر تھے، الغرض حضورؐ کے علاوہ ہم سب دُش تھے، تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا تھا، کہ: تم میں سے ایک وہ ہے جس کا آخری وقت آبادیوں سے الگ ایک جنگلِ سیابان میں آئے گا، اور اس کی نماز جنازہ اور تجیز و تکفین کیلئے عین وقت پر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو بھیجے گا، میں نے حضورؐ کے اس ارشاد کو یاد رکھا، اور اپنے سب ساتھیوں کو بھی یاد رکھا، میرے علاوہ جو تھے اُن میں سے ہر ایک کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ چکے، اور ہر ایک کا انتقال کسی نہ کسی آبادی میں ہوا، اُن دُش میں سے بس میں ہی رہ گیا ہوں، اسلئے مجھے بغیر کسی شک شبہ کے یقین ہے کہ حضورؐ کی یہ بات میرے ہی بارے میں پوری ہوگی، لہذا تم بالکل مطمئن ہو جاؤ، اور وہ وقت بہت قریب ہے، اسلئے بس اب اس کی تیاری شروع کرو، فلاں جگہ شک کے کچھ دانے رکھے ہوئے ہیں، ان کو پانی میں گھول کر خیمہ پر چھڑک دو، یہ اللہ کے فرشتوں کی حمائی ہے، انھیں خوشنوم و مغرب ہے، اور یہ جو تمھاری بکری ہے، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کپنے کیلئے رکھ دو، یہ آنے والے اُن بندوں کی حمائی ہے جن کو اللہ میری تجیز و تکفین کیلئے بھیجے گا، انھیں میرا سلام پہنچانا، اور ساتھ ہی یہ پیام بھی کہ وہ کھانا کھائے بغیر نہ جائیں، اسکے بعد فرمایا کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو تم چادر ڈھانک کے سڑک پر چلی جانا، جب اللہ کے کچھ بندے کسی طرف سے آئیں، تو انھیں اطلاع دیدینا کہ ابوذرؓ جو یہاں مقیم تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور آپ ہی کو اسکے کفن و دفن کا کام کرنا ہے۔ جب وہ وقت آگیا، تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کی بیوی نے چادر اٹھا دی، اور سڑک پر آکر کھڑی ہو گئیں، کچھ دیر کے بعد کو ذرہ کی جانب سے غبار سا اُٹھتا نظر آیا، اندازہ ہوا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، قافلہ بہت تیز رفتاری سے آ رہا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، جو اپنے گیارہ بارہ ساتھیوں کے ساتھ کو ذرہ سے مکہ منظرہ کو جا رہے تھے، ان کو بہت تاخیر سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ خط ملا تھا کہ

تم نبی کے موقع پر مکہ معظمہ آ کر مجھ سے ملو، چونکہ دن بہت کم رہ گئے تھے، اسلئے بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا مکہ معظمہ کی طرف جا رہا تھا، بہر حال جب یہ قریب آئے اور ایک اکیلی عورت کو اس طرح شرمک پرکھڑے دیکھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے اپنے ناقہ کو روکا، تو انھوں نے اطلاع دی کہ صحابی رسول حضرت ابوذر غفاریؓ جو یہاں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی تجہیز و تکفین وغیرہ کا انتظام آپ ہی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے جیسے ہی نام سنا ”سیدنا ابوذر سیدنا ابوذرؓ“ کہتے ہوئے اپنی اونٹنی سے کود پڑے، قافلہ وہیں رُک گیا۔ حضرت ابوذرؓ نے ایک پیام ان آنے والوں کو یہ بھی دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہو، جو کبھی کسی حکومتی عہد پر نہ رہا ہو، اور اس کے پاس سے کفن کیلئے کپڑا ہو، تو وہ کپڑا ہر سے کفن کیلئے دیدیا جائے اور مجھے اسی میں کفنا یا جائے، ورنہ میری اسی چادر میں مجھے کفنا یا جائے۔ ان محترم بیوی نے یہ پیام بھی پہنچا دیا، اللہ کی شان گیارہ بارہ آدمیوں کے اس قافلے میں صرف ایک انصاری نوجوان ایسے تھے جو اس شرط پر پورے اُترتے تھے، اور وہ کبھی کسی حکومتی عہد پر نہیں رہے تھے، انھوں نے کہا کہ میں اپنے احرام کیلئے یہ دو چادریں لیکر گھر سے چلا تھا، ان کا سوت بھی میری ماں نے اپنے ہاتھ سے کاٹا تھا، بہر حال انھوں نے وہ چادریں پیش کر دیں، اور وہی حضرت ابوذر غفاریؓ کا کفن بنیں، روایات میں آگے یہ بھی ہے کہ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر حضرت ابن مسعودؓ کو کمرہ روانہ ہوئے، تو حضرت ابوذر غفاریؓ کے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، اور امیر المومنین حضرت عثمانؓ کے پاس پہنچا دیا۔

بس اسی ایک واقعے کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کس درجہ کا یقین و

اذعان حاصل تھا۔

میں سے محترم بزرگو! اور دینی بھائیو!

یہ ایمان و یقین اصل دولت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص میراث ہے، یہی دین کی روح ہے، یہی چیز ہے جو آدمی کو نفس کی اور اغراض کی غلامی سے نکال کر اللہ کا اور صرف اللہ کا بندہ بنادیتی ہے، اور پھر اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، اور اس کے بعد دین کے راستہ کی ہر مشکل اس کیلئے آسان ہو جاتی ہے، صحابہ کرامؓ کا خاص سرمایہ اور ان کا اصل جوہر یہی یقین تھا، اور یہی ان کی اصل طاقت تھی، پھر اس وقت لیکر اب تک جتنے خاصانِ امت اور اکابر دین گزرے ہیں ان کا اصل سرمایہ بھی یہی ایمان و یقین تھا،

اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، بس یہی اصل دولت ہے، اور ہمارے پاس اگر یہ نہیں ہے بلکہ صرف عقیدہ ہے، اور کچھ اعمال ہیں تو اسلام کا ایک درجہ تو حاصل ہے، لیکن مقام ایمان نصیب نہیں ہے، اور یہ ان بدویوں والا حال ہے، جن کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: **قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تَمُنُوا**
بَلْ قُولُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

میرے محترم بزرگو! اور بھائیو!

اسکے بعد میں ذرہ برابر تواضع و انکسار کے بغیر بالکل سچائی سے عرض کرتا ہوں کہ جب میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، تو اپنا حال یہی پاتا ہوں کہ ایمان و یقین کا یہ مقام اور حال مجھے نصیب نہیں ہے، ہاں الحمد للہ اسلام کا درجہ نصیب ہے (اور یہ بھی بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ کفر و انکار نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، تشکیک نہیں ہے، اسلامی عقیدہ نصیب ہے، کچھ ٹوٹے پھوٹے اسلامی اعمال بھی نصیب ہیں، لیکن یقین و اذعان کی وہ اصل دولت جس کا نام ایمان ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہے) اور دینی و اخروی نقطہ نگاہ سے یہ میرا بہت بڑا خسارہ ہے۔ میں آپ سے سچائی سے کہتا ہوں کہ اگرچہ میں کوئی دولت منہ آدمی نہیں ہوں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے زندگی میں وہ آرام و سکون حاصل ہے، جو بہت سے دولت مندوں کو شاید حاصل نہ ہو اسی طرح بغیر کسی اہلیت اور استحقاق کے آپ جیسے بلند مرتبہ حضرات بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ کے اور بھی بے حد و حساب احسانات ہیں، اور اس لحاظ سے میری یہ دنیوی زندگی گویا کامیاب زندگی ہے، لیکن میں اپنے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس حقیقت ایمان اور دولت یقین کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے میری زندگی دراصل بڑے خسارے کی زندگی ہے، اور اگر میں اسی محرومی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو سخت ناکام جاؤں گا، اسلئے اپنی ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت اور اپنے کاموں میں سب سے بڑا کام میں یہی سمجھتا ہوں کہ کسی طرح یقین و ایمان کی اس دولت کو حاصل کروں،

لے یہ بدوی لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لے بغیر آپ ان سے کہئے کہ تم کو ایمان کا انتہام ابھی حاصل نہیں ہوا ہے (بلکہ تمہاری موجودہ حالت بس اسلام والی حالت ہے، اسلئے ایمان کا دعویٰ نہ کرو) بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اور دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اور ایمان جس حقیقت کا نام ہے وہ ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اُتر رہا ہے۔ ۱۲۔

اس کے لئے میں آپ کے دعا کا بھی طالب ہوں۔

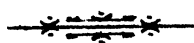
اسکے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں صفائی سے یہ بھی عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ اگر آپ حضرات نے کبھی اس نقطہ نظر سے اپنا جائزہ نہ لیا ہو، تو ضرور یہ جائزہ لے کر دکھیں، میرا خیال ہے کہ جائزہ کے بعد آپ میں سے بھی بہت سے حضرات اپنا حال کچھ میرا سا ہی پائیں گے، اور یہ حال خواہ ہم میں سے کسی کا ہو، ہرگز قابل اطمینان نہیں ہے، اور ہم میں سے جو کوئی اس حالت میں اس دنیا سے چلا جائے وہ بڑے خسارہ میں ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دولت کو عام کرنے تشریف لائے تھے، اور قرآن مجید کی دعوت اور اس کا پیام ہمارے لئے یہی ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا“ (اے ایمان لانے والو! سچے مومن بن جاؤ، اور حقیقت ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرو)۔

اسکے بعد میرے اور آپ کے سامنے سوال آتا ہے، کہ یقین و ایمان کی یہ دولت کس طرح حاصل کی جائے؟ میں عرض کر چکا ہوں، کہ میں خود اس دولت کا سرمایہ دار نہیں ہوں، بلکہ طالب اور متمنی ہوں، لیکن چونکہ اللہ کے صاحب یقین بندوں کو دکھا ہے، اور اُن سے اُن کے تجربات سُننے ہیں، اور اُن گلوں کے کچھ حالات کتابوں میں پڑھے ہیں، اسلئے اس سلسلہ میں بھی ایک مختصر بات عرض کرتا ہوں، شاید اللہ کا کوئی بندہ وہ فائدہ اٹھا سکے جو اپنی بے عملی اور شوئی قیمت سے میں خود نہیں اٹھا سکا۔

میسرے بزرگوں اور دوستوں!

اللہ تعالیٰ کی ایک کریمانہ سنت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کو یقین کی یہ دولت ابھی نصیب نہیں ہے مگر وہ اس کا طالب ہے، تو اگر وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری والی اہل یقین کی سی زندگی گزارنے لگے، اور اللہ کے دین کے راستہ میں اور اس کی رضا طلبی میں اپنی خواہشات اور اپنے مال و جان کو اخلاص کے ساتھ اہل یقین کی طرح قربان کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اُس کو اس دولت سے محروم نہیں رکھتے، اسی طرح طلب صادق کیساتھ کسی صاحب یقین بندہ کی صحبت اس مقصد کیلئے ہزاروں برس کی مجرب اکیس ہے، اور ہماری یہ دنیا ایسے بندوں سے بھی خالی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اپنی اس ضرورت کا صحیح احساس اور صادق طلب اور مسکنی سی جیجینی عطا فرمائے، اور جس راستہ پر چلنے سے یہ دولت ملتی ہے، اس پر چلنے کی توفیق دے۔

واخرد عوننا ان الحمد للہ رب العالمین

قطچا ہم
آخری قسط

حشد پرویز

از، عتیق الرحمن سنہلی

(سلسلہ کئیے دیکھیے افترن بابتہ ربیع الاول ۱۴۹۸ھ)

الاعۃ من قریش | سقیفہ بنی ساعدہ کی تاریخی روداد میں جو چند درخند پہلو پرویز صاحب نے ذخیرہ حدیث پر اعتراضات کے نکالے تھے ہم ان میں سے ایک کے سوا سبے فارغ ہو چکے ہیں۔ وہ ایک پہلو جو تشنہ کلام ہے، بقول پرویز صاحب کے تاریخ کا یہ بیان ہے کہ ”جب معاملہ زیادہ نزاکت اختیار کر گیا، تو حضرت ابو بکرؓ اٹھے، اور اپنے فرمایا کہ اس باب میں انصار کا دعویٰ یکسر بے بنیاد ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ ”الاعۃ من قریش“ خلافت قریش ہی میں رہے گی۔ اس پر انصار خاموش ہو گئے اور حضرت ابو بکرؓ خلیفہ منتخب کر لئے گئے۔“

اس پر پرویز صاحب کا اعتراض یہ ہے، جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ:-
”یہ حدیث متفق علیہ طور پر سچ مانی جاتی ہے، لیکن آپ ذرا اس کی گہرائی میں جائیے اور سوچئے کہ یہ کبھی رسول اللہ کا ارشاد ہو سکتا ہے؟ قرآن مسلسل اور متواتر نفس اور خون کے تمام امتیازات مثلاً کرمات انسانیہ اور کریم آدمیت کی تعلیم دیتا رہا۔ حضورؐ کی ساری زندگی اس بلند و برتر تعلیم کا عملی نمونہ رہی۔ آپ اس امر کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اس تعلیم کا حامل رسول یہ فیصلہ کرے گا کہ حکومت میرے قبیلہ کے اندر رہے گی یا ایک وایت

قرآن کی بنیادی تعلیم اور نبی اکرم کے اُسوہ حسنہ کو باطل قرار دینے کے لئے کافی ہے۔ لیکن ہماری تاریخ اس روایت کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے انصار و مہاجرین کے بھیسے مجمع میں اسے حق خلافت کے لئے بطور دلیل پیش کیا اور اسے سب سے تسلیم کر لیا، یعنی ہماری تاریخ ایک ہی واقعہ میں خدا کے رسولؐ اور رسول کے صحابہ کبارؓ کے متعلق نسل پرستی کا ایسا تصور پیدا کر جاتی ہے جسے مٹانے کے لئے قرآن آیا تھا۔

جہاں تک تاریخ کے اس بیان کا تعلق ہے اسکی صحت تسلیم کرنے میں تو ہمیں بعض وجوہ سے شکال ہے، جیسا کہ ہم پہلے اپنے موقع پر اشارہ اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں بہر حال تسلیم ہے کہ ”الائمة من قریش“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس لئے پردیز صاحب کا اعتراض علیٰ حالہ باقی رہتا ہے، اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔

پردیز صاحب کے اعتراض کی تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جملہ کو ارشاد رسول تسلیم کرنے سے انھیں اس خیال کی بنا پر انکار ہے کہ اس سے نسل و خون کے امتیازات کو تسلیم کرنا لازم آتا ہے اور مساواتِ انسانہ اور محکومِ آدمیت کی جو تعلیم قرآن دیتا رہا اور خود حضورؐ عمر بھر اس پر عامل رہے یہ اس کے خلاف ہے۔ لیکن یہ پردیز صاحب کا محض مفروضہ یا ان کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ اولاً تو اس ارشاد کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو امامتِ عامہ کے لئے نامزد فرما رہے ہوں، بلکہ اسکی حیثیت اسکے آگے کے الفاظ (یعنی پوری حدیث) کو مد نظر رکھتے ہوئے، پیشین گوئی کے انداز میں ایک دورخی تمبیہ کی بیٹھتی ہے کہ ایک طرف قریش اس منصب کے شرائط کو ملحوظ رکھیں، دوسری طرف باقی لوگ اس منصب کے معاملہ میں قریش سے لا حاصل مزاحمت نہ کریں۔ پوری حدیث یوں ہے:

لے اس سلسلہ میں تیسری قط میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ واقعہ کی روداد جو صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتی ہے وہ اس سے مختلف ہے۔

الائمة من قریش (ما عملوا
ثلاث) اذا حکموا عدلا
واذا عاهدوا فموا
وان استرحموا رحموا
فمن لم یفعل ذلک
منہم فعلیہ لعنة الله
والملائکة والناس
اجمعین لا یقبل منہم
صرف ولا عدل
انہ قریش ہی میں سے ہوتے ہیں گے،
جب تک کہ ان میں تین باتیں رہیں گی،
ایک یہ کہ وہ فیصلوں میں انصاف کرتے
ہوں۔ عہد کے پابند ہوں، سو میں یہ رحم
کے موقع پر رحم کریں۔ پس جو ان میں سے
ایسا نہیں کرے گا، اس پر اللہ کی اس
کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت
ہو گی۔ اور کوئی چیز انہیں اس انجام سے
بچا سکے گی۔

تباہی حدیث کے ان پورے الفاظ کو دیکھتے ہوئے کیونکر یہ کہا جاسکتا ہے کہ "الائمة من قریش"
کا مطلب حکومت کے لئے قریش کی نامزدگی ہے۔ لیکن اگر کسی طرح یہ مان بھی لیا جائے کہ
ان الفاظ کا مطلب قریش کی نامزدگی ہی ہے، تب بھی اس سے نسل و خون کے امتیازات کو
تسلیم کرنا اور مساواتِ انسانیہ کے اصول کو نظر انداز کرنا اس وقت لازم آسکتا تھا جب کہ قریش
کو صرف قریشیت کی بنا پر بلا کسی زائد شرط کے حکومت کے لیے نامزد کیا جاتا، اور
بلا کسی شرط کے امامت ان کا حصہ قرار دی جاتی۔ لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین تین شرطیں
لگی ہوئی ہیں کہ ان کو اگر وہ کھودیں تو باوجود قریشیت کے ان کا حصہ امامت اور خلافت
نہیں بلکہ اللہ کی اس کے فرشتوں کی اور تمام نبی آدم کی لعنت ہے۔!

ذرا غور تو فرمائیے اگر "الائمة من قریش" میں قریش کی نامزدگی نسل پرستی کے
اصول اور بنی انسان تفریقات و امتیازات کے تحلیل کی حامل ٹھہرائی جائے تو ان اگلے
الفاظ کے کیا معنی رہ جاتے ہیں جن میں قریش کے استحقاقِ امامت کو بعض خاص اعمال و اوصاف
کے ساتھ مشروط کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ قریش ہزار قریش ہو اگر ہیں لیکن اسلام میں
ان کی امامت اسی وقت تک چل سکتی ہے جب تک ان میں عدل گسری، عہد کی پابندی اور
رحم پروری کے اوصاف رہیں۔ کہیں کہا جا رہا ہے کہ جب تک وہ اللہ کی اطاعت اور اس کے

دین پر قائم رہیں (ما اطاعوا اللہ واستقاموا علی امرہ) کہیں کہا جا رہا ہے کہ جب تک وہ دین کو قائم رکھیں۔۔۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہا جا رہا ہے کہ جب وہ یہ شرائط پورے نہ کریں تو مسلمانوں کی امامت کے بجائے ان کا حصہ اللہ کی، انکے ملائکہ کی اور تمام نبی آدم کی لغت ہے۔ دوسری حدیث میں اسی بات کو یوں فرمایا گیا ہے کہ:-

یا معشر قریش فانکم اهل هذا الامر ما تصوا للہ
فاذا عصیتوه بعث الیکم
من یلحکم کمایلیٰ هذا
القضیب ————— قضیب
فی یدہ۔

اے جماعت قریش! بے شک تمہیں کو اس امت کی سربراہی کا کام انجام دینا ہے جب تک کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرنے لگوں جب تم مکمل نافرمانی کی روش اختیار کر دو گے تو وہ قضیب ————— قضیب تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو تمہیں اس طرح ادھیر کر رکھ دیں گے جس طرح دیکھو شیخ جو میرے ہاتھ میں ہوا دھیری جاتی ہے۔

تعالیٰ اللہ! — کہ

یاروں نے بت شکن کو بت ہی بنا کے چھوڑا

جو حدیثیں نسلی برتری کا بت چکنا چور کئے دے رہی ہیں، اور جن کا منشا ہی یہ ہے کہ قریش کہیں قریشیت کے بھلا دے میں نہ رہ جائیں اور یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ امامت دیادت جو ان کے نصیب میں آ رہی ہے انکی قریشیت کی بنا پر اور اس بنا پر ہے کہ اللہ کو انکی نسلی نسبت کی بنا پر ان سے کوئی خاص پیار ہے۔ تعالیٰ اللہ! کہ انھیں حدیثوں کے ایک ٹکڑے میں نسل پرستی کی بدسوئگی جا رہی ہے اور ناموس رسالت کی حفاظت کا روپ بھر کر کہا جا رہا ہے کہ ”یہ کبھی رسول اللہ کا ارشاد ہو سکتا ہے؟“

———— دہائی دی جا رہی ہے کہ:-

”ہماری تاریخ اس روایت کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرتی ہو اور

یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے انصار و مہاجرین کے کھسکے مجمع میں اسے

حق خلافت کے لیے بطور دلیل پیش کیا اور اسے سب تسلیم کر لیا۔ یعنی ہماری

تاریخ ایک ہی واقعہ میں خدا کے رسول اور رسول کے صحابہ کبار کے متعلق
نسل ہستی کا ایسا تصور پیدا کر جاتی ہے جسے مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا۔

گم نہ بیند مرد ز شپہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ؟

”الائمة من قریش“ کیوں؟ | عجب معاملہ ہے کہ کہیں ”الائمة من قریش“ کو
حسنہ کے خلاف قرار دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حدیث کا متفق علیہ ذخیرہ بھی شکوک
ہے تو کہیں اس بنیاد پر یہ فتنہ پرور اصول وضع کرنے کی سعی فرمائی جا رہی ہے کہ دین کے اصولوں میں
عملی ضروریات کے لحاظ سے ترک و استثناء کا عمل بھی کیا جاسکتا ہے اس لئے ہم آج یہ چاہتے
ہیں کہ اس حدیث کی حقیقت اور اس کا راز ابھی طرح واضح کر دیں تاکہ لوگوں کے دماغ جو
نئی تحقیقات و انکشافات سے پریشان ہو رہے ہیں، سکون پالیں اور اس قسم کی شکوک اور
اصول آفرینیاں آئندہ ان کے انتشار ذہنی کا باعث نہ بن سکیں۔

یہ دونوں کوششیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا اس دعوے پر مبنی ہیں کہ ”الائمة من قریش“
ایک دستوری قرار داد، ایک فیصلہ اور نامزدگی کا ایک فرمان ہے۔ ہم نے اس دعوے
کو رد کرتے ہوئے ابھی کہا تھا کہ اولاً تو یہ سب کچھ نہیں، یہ ایک پیشین گوئی ہے، اگرچہ محض برائے
پیشین گوئی نہیں، بلکہ ایک با مقصد پیشین گوئی ہے۔ یعنی اس مستقبل قریب کے واقعہ کا تذکرہ کرتے
ہوئے قریش اور دوسرے لوگوں کو دو مختلف باتوں پر توجہ دینا مقصود ہے، لیکن اگر کسی طرح
مان بھی لیا جائے کہ یہ قریش کی امامت کا ایک فرمان ہے اور دستوری فیصلہ ہے تب بھی
اس کا قریش کی قریشیت سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ حدیث میں اس کے بعد کے تمام الفاظ
بے معنی ہوں گے۔ یہی بات ہم نے جولائی اور اگست ۱۳۸۵ء کے الفرقان میں بہت
تفصیل کے ساتھ ان صاحب کے جواب میں لکھی تھی جو حدیث الائمة من قریش کو قرآن
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی تعلیم و سادات کے خلاف قرار دے کر اس سے

دین کے اصولوں میں حکمتِ عملی کے ماتحت ترک و استثناء کے جواز کا اصول ثابت فرما رہے تھے، جہاں تک اس مضمون کی جلدیثوں کے سیاق اور الفاظ کا تعلق ہے، ہم نے ایک ایک حدیث کی تحلیل کر کے بتایا تھا کہ سیاق اور الفاظ سے سراسر ہماری تائید ہوتی ہے، ان صاحب سے اسکے جواب میں تو بجز اسکے اور کچھ بنا نہیں کہ انھوں نے بعض بزرگوں کی عبارتیں پیش کر دیں کہ دیکھو فلاں بھی اسکو امر اور حکم ہی مانتے ہیں، اور فلاں بھی اور فلاں بھی۔ اور تم ایک نرالے فاضل وقت آئے ہو کہ ایک نئی بات پیدا کر رہے ہو! — گویا بغینہ وہی روئیہ جس سے انھیں ہمیشہ چڑھتی تھی کہ وہ تو دیس سے ایک بات کہیں اور اس کا جواب بزرگوں کے اقوال سے دیا جائے۔ البتہ ایک اعتراض انھوں نے ہماری اس بات پر کہ اگر یا ایک نامزدگی اور قرارداد تھی بھی تو قریش کی بنا پر نہیں بلکہ قریش کی اہلیت کی بنا پر تھی، یہ کیا تھا کہ اہلیت کی بنیاد پر بھی کسی ایک قبیلے اور ایک خاندان کو عمرانی کے لئے نامزد کرنا ہوگی، سادات سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریش سے باہر کا کوئی آدمی کتنا ہی اہل کیوں نہ ہو اس منصب پر نہیں آ سکتا، اس لئے کہ وہ قریشی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پر دین صاحب بھی زیادہ سے زیادہ جو بات کہہ سکیں گے وہ یہی ہوگی، اس لیے ہم اس سلسلہ میں ایک فیصلہ کن بات کہہ دینا چاہتے ہیں، جس کے بعد کسی قیل و قال کی گنجائش نہ رہے۔

بہت سی باتیں اپنا ایک خاص پس منظر رکھتی ہیں جس کو نظر انداز کر دیجئے تو بات اُکھ جائے گی۔ اور پس منظر کے ساتھ دیکھئے تو اس میں کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہوگی۔ ان زیر بحث احادیث کا بھی یہی حال ہے کہ ان کا ایک خاص پس منظر ہے جس کو ملحوظ رکھنے پر ان میں ساداتِ عظیم سادات اور قبائلی تفریق و امتیاز کی کوئی بحث پیدا نہیں ہوتی۔

احادیثِ اہم قریش کا پس منظر یہ معلوم ہے کہ قریش نبی اسمعیل میں سے ہیں، اور نبی اسمعیل کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو عام امت محمدی میں ایک مخصوص مقام حاصل ہے، جس کے یہ دو خاص امتیازات ہیں:-

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور انبیاء کی طرف ہے۔ اور اس کے بعد جمع دنیا کے
عبر و عجم کی طرف آپ کی بعثت میں بنی اسماعیل اھنہ و جوارح کی حیثیت سے آپ کے شریک ہیں۔
۲۔ بنی اسماعیل جس دین (ملت ابراہیمی) سے انتساب رکھتا ورنہ بعد ازل اس کے وارث تھے۔ اس کو
اسلام نے نظام عقائد و اعمال میں مادہ اصلیہ کی حیثیت حاصل ہے۔ انھیں کے ملی شائر انھیں
کی عادات اور انھیں کے رسوم و رواج اور صراحہ کلمات و معروفات سے کہنا چاہیے کہ
اسلامی دین و شریعت کا ڈھانچہ تیار ہوا ہے۔

ان دونوں باتوں پر قرآن اور زبان رسالت ناطق ہے! ————— کس طرح؟
یہ آپ! ہمارے بجائے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی مندرجہ ذیل عبارتوں سے سمجھئے۔

ارشاد صاحب اپنی شہرہ آفاق تصنیف حجتہ اللہ البالغہ میں باب ”الحاجۃ الی دین
مینسخہ الادیان“ (تمام دنیوی کو مفسوخ کرنے والے دین کی ضرورت) کے تحت ارشاد فرماتے
ہیں:-

ولما انقضیٰ زکل قوہ یرملیۃ	اور جب ہر قوم نے اپنی ایک آگ ملٹ کر لی۔
وانتھلوا سنناً وطرثا	اور کچھ خاص طور طریقے ہر ایک نے اپنا لیے۔
وانا نھوادو نہاباً لسننھم	پھر ان کی حمایت میں ان کا تعصب جدال و
وقاتلوا علیہا بأسننھم	قتال کے رنگ میں ڈھل گیا اور ساتھ ساتھ
وقع فیہم الجور اما لقیارہ	یہ بھی ہوا کہ ان میں حقیقت دین سے انحراف
من لا یتحق اقامۃ الملة	اور زلف روٹنا ہونے لگا۔ خواہ اس وجہ
بما ولاختلاط الشرائع	سے ان کی پیشوائی نااہلوں کے ملحد میں
الاتبداعیہ زد سہا	چلی گئی، یا اس وجہ سے کہ کچھ من گھڑت
فیہا اولتھا ون حملۃ	باتیں ایجاد ہو کر اہل دین میں مل گئیں یا
الملة فاهلوا کثیرا ما ینبغی	اس لیے کہ حاملین ملت نے پہل انگاری
فلم یبق الا دمنۃ لم تتکلم	اختیار کی اور اپنے بعض فراموش

من اہ راوی دلا مت کل ملۃ ترک کر دیے۔ الغرض اصل دین کا نام نہ
اُختہا و انکرت علیہا و قاتلتھا تاک مٹ گیا۔ اور ہر ملت
واختفی الحق، مست الحاجة کو دوسری ملت پر کیڑا پھیلانے، برا بھلا کہنے
الی اما وراشد یعامل اور اس سے جگ سے جگ آزمائے ہوئے کے سوا کوئی
مع الملک معاملۃ الخلیفۃ کام نہ رہا۔ اور پھر قدرتی طور پر پتی کا چہرہ
الراشد مع الملوک المجائرة چھپ کر رہ گیا، تو ضرورت ہوئی کہ ایک
..... و هذا امام حق شناس و حق شارب پیدا ہو۔ اور ان
الامام الذی یجمع الامم تمام ملتوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو
علیٰ ملۃ واحدة یحتاج ایک خلیفہ راشد بگڑے ہوئے اور تم پیشہ
الی اصول اخریٰ غیر الاصول ملک و سلاطین کے ساتھ کرتا ہے۔
المذکورۃ فیما سبق۔ منها یہ امام جسے تمام قوموں کو ایک ملت پر
اَنْ یدعو قومًا الی السنۃ لا کر جمع کرنا ہے اپنے کار منصبی کے لئے ان
الراشدۃ و ینزیکہم و ینصلم اسدلوں کے علاوہ کچھ دوسرے اصولوں
شانہم ثم یتخذہم بمنزلۃ کا بھی محتاج ہے جو سابق میں بیان ہوئے
جوارحبہ فیجاہد اہل ہیں۔

الاضرب و یفرقہم فی الآفاق ان خاص اصولوں میں سے پہلا
وہو قولہ تعالیٰ "کنتم اصول یہ ہے کہ وہ امام ایک خاص قوم
خیر امۃ اخرجت للناس" کو راہ ستقیم کی دعوت دے۔ اور (مہتمم
ان میں شمول ہو کر) اُن کا پورا پورا تزکیہ اور پوری پوری اصلاح کرے، پھر ان کو
انپادست و بازو بنا کر اپنی کوششوں اور محنتوں کا رُخ تمام اہل ارض کی طرف پھیر
دے اور اپنے ان رفقا کو عالم میں پھیلا دے یہی حقیقت ہے۔ اللہ کے ارشاد
"کنتم خیر امۃ اخرجت للناس" کی۔

۲۔ "نبوت کی حقیقت اور اس کے خواص" کے باب میں تحریر فرماتے ہیں:-

واذا اقتضت الحکمة
الالهية ان يبعث الى الخلق
واحداً من اطفئهمین
فیجعلہ سبباً لخروج الناس
من الظلمات الى النور
وفرض الله علی عبادہ
ان یسلموا وجوہہم وقلوبہم
لہ وتاکد فی الملاء الاعلی
الرضا عن القادله وضم
الیہ واللعن علی من خالفہ
دنا واک فاخبر الناس بذاک
والزمہم طاعته فهو النبی
واعظم الانبیاء شأناً من لہ
نوع آخر من البعثۃ
ایضاً وذلك ان یکون
مراد الله تعالی فیہ ان
یکون سبباً لخروج الناس
من الظلمات الى النور
وان یکون قومہ خیراً لہ
اخرجت للناس فیكون
بعثہ یتناول بعثاً آخر

اور جب حکمت الہی کا تقاضا ہو کہ مفسدین کے
طبقے میں سے کسی ایک کو مخلوق کی طرف
مبعوث کر کے اسے لوگوں کے ظلمتوں سے
نور کی طرف نکل کر آنے کا ذریعہ بنائے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لازم
کرتے کہ اپنے چہرے (سر) اور اپنے دل
اسکے لئے جھکا دیں۔ اور ملا علی میں ان
لوگوں کے لیے رضامندی ثبت ہو جائے
جو جھک کر اس مبعوث کا دامن پکڑیں
اور ان لوگوں کے لیے لغت ثبت
ہو جائے جو اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوں۔
پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی خبر دے،
اور مبعوث کی اطاعت ان پر لازم کرے
تو یہی نبی ہے۔ اور سب سے بلند مرتبہ نبی
وہ ہے جسے اس عام قسم کی بعثت کے
علاوہ ایک اور خاص قسم کی بعثت بھی
حاصل ہوتی ہے۔ اور اس بعثت
در بعثت کے معاملہ کی تشریک یوں ہے
کہ ایک تو اللہ تعالیٰ خود اس نبی کو مبعوث
فرمائے کہ وہ لوگوں کے ظلمات سے نور
کی طرف نکل کر آنے کا ذریعہ بنے۔ دوسرے

لہ انسانوں کے اس طبقہ کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب کی اصطلاح ہے جس میں سے انبیاء مبعوث ہوتے ہیں۔

والی الاول وقعت الاشارة
فی قوله تعالى هو الذي
بعث فی الامیین رسولا
منهم الآية والی الثانی
فی قوله تعالى "کنتم خیر امت
اخرجت للناس" وقوله
صلی الله علیه وسلم
فاذا بعثتم میسرین ولم
تبعثوا معسرین
(ایضاً ص ۵۷)

یہ کہ اسکی خاص قوم خیر امت ہو جو لوگوں
کی ہدایت کے لیے اٹھائی جائے پس
اس طرح اس (نبی اعظم) کی بعثت اپنے
اندر ایک دوسری بعثت لیے ہوتی ہے۔
(یہ ایک ایسی حقیقت ہو جو قرآن
سے ثابت ہو) چنانچہ پہلی قوم کی بعثت کی
طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ
ہوا ہے کہ "هو الذي بعث فی الامم
رسولا منهم" اور دوسری کی طرف
یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ "کنتم
خیر امت اخرجت للناس"
نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد
کہ "لے میکہ صحاب) تم آسانی پیدا کرنے
کے لیے مبعوث کئے گئے ہو سختی اور تنگی
پیدا کرنے کے لئے نہیں!"

(۳) "دین اسلام اور دین یہودیت و نصرانیت میں اختلاف کے وجوہ و اسباب" پر کلام کرتے

ہوئے فرماتے ہیں:-

ومنہا ان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم بعث بعثة تتضمن
اخری فالاولی انما كانت
الی نبی اسمعیل وهو قوله
تعالی "هو الذي بعث فی
الامیین رسولا منهم"

اس اختلاف کا ایک سبب یہ ہو کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگرے دو بعثتوں
کے جامع تھے۔ آپ کی پہلی بعثت خاص
نبی اسمعیل کی طرف تھی۔ جیسا کہ ارشاد
اکہی ہے کہ "وہی خدائے عزیز و حکیم ہے
جس نے مبعوث فرمایا امین میں ایک

وَقَوْلُهُ تَعَالَى "لَتَنْذِرَنَّهُمْ مَوَآءَا
 أَنْذِرْ أَبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ"
 وَهَذِهِ الْبَعْثَةُ تَسْتَوْجِبُ
 أَنْ يَكُونَ مَا دَّةً شَرِيعَتِهِ
 مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الشَّعَائِرِ وَنَسْنَنُ
 الْعِبَادَاتِ وَجِهَةً الْأَرْفَاقَا
 إِذَا الشَّرْعُ هُوَ صِلَاحُ مَا عِنْدَهُمْ
 لَا تَكْلِفُهُمْ بَمَا لَا يَعْرِفُونَهُ
 اصْلَاحًا وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى
 "قَرَأْنَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ"
 وَقَوْلُهُ تَعَالَى "لَوْ جَعَلْنَاهُ
 قُرْآنًا لَنَجْمِيًّا لَقَالُوا الْوَلَا
 فَصَّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَ
 عَرَبِيٌّ" وَقَوْلُهُ تَعَالَى
 "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ
 إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ" وَالثَّانِيَةُ
 كَانَتْ إِلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْأَرْضِ
 عَامَةً بِالْإِتِّفَاقِ الرَّابِعُ...
 ...فَحَصَلَ لَهُ نَحْسَبُ هَذَا الْكَمَالِ
 أَحْكَامًا أُخْرَى غَيْرَ أَحْكَاهِ
 التَّوْرَةِ

(۱۲۲-۱۲۳)

رسولِ عربی ہے۔ اور ہم نے نہیں

بھیجا کبھی کوئی رسول مگر اسکی قوم کی زبان میں پیغام دے کر! (باقی ترجمہ دوسرے صفحہ پر)

رسول انھیں میں سے۔ بخو۔ نیز جیسا کہ
 اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ "تا دے
 بنی) تو ڈر کی بات بتائے اس قوم کو جس
 کے بار میں کوئی بتانے والا نہیں آیا اور
 اس بنا پر وہ غافل ہیں۔"

اور اس بشت کا تقاضہ یہ تھا کہ انھیں
 صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مادہ صلیہ
 وہ شعائر عبادات کی وہ شکلیں اور آرقا
 کے وہ طریقے ہی ہوتے جو بنی اسرائیل میں
 مروج تھے۔ اسلئے کہ شرع نام ہے انھیں
 چیزوں کی اصلاح کا، جو لوگ اختیار کئے
 ہوئے ہوں۔ نہ کہ اُن باتوں کے عائد کئے
 جانے کا جن سے وہ قطعاً نا آشنا ہوں!
 — اور یہ بات ان آیات قرآنی بھی ساقی
 ہے جو مسئلہ زیر بحث میں نظیر کی حیثیت رکھتی
 ہیں۔ فرمایا گیا ہے "ہم نے یہ قرآن عربی
 میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔"

"اگر ہم یہ قرآن کسی عجمی زبان میں اتارتے
 تو کہا جاتا کہ اکی آیات ہمارے لیے (ہماری
 زبان میں) واضح کیوں نہیں کی گئیں۔ خوب
 ہے یہ بات کہ یہ عجمی زبان ہو درنا کیے

(یہ آنحضرت کی پہلی بعثت ہوئی۔) دوسری بعثت آپ کی روئے زمین کے تمام باشندوں کی طرف تھی جس کا خاص مقصد دنیا میں امن و امان اور خلافت راشدہ کا قیام تھا۔ پس اس کمال کے باعث آپ کی شریعت کچھ ایسے احکام پر مشتمل ہوئی جن سے تواریخ خالی تھی۔

شاہ ولی اللہؒ کی ان تصریحات سے یہ حقیقت بہت واضح اور مدلل طور پر سامنے آجاتی ہے کہ۔ عام امت محمدی میں بنو اسماعیل کو ایک مخصوص مقام حاصل ہے، جس کے یہ دو خاص امتیازات ہیں (۱) یہ کہ۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولاً بنو اسماعیل کی طرف ہے۔ اور اسکے بعد تمام اہل ارض کی طرف آپ کی بعثت میں بنو اسماعیل اعضاء و جوارح کی حیثیت سے آپ کے شریک ہیں۔

(۲) یہ کہ۔۔۔۔۔ بنو اسماعیل جس دین (ملت ابراہیمی) کو اپنا تھے اسلام کے نظام عقائد و اعمال میں ان کو بنیادی مادہ کی حیثیت حاصل تھی۔

اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اب اسی کے اندر کی ایک دوسری حقیقت کو نظر میں لائیے۔

لے یہاں جس بحث میں شاہ صاحب نے حضور کی دوسری بعثت کا ذکر فرمایا ہے اس بحث میں اس دوسری بعثت کا یہ پہلو ذکر کرنے کی ضرورت چونکہ نہیں تھی کہ اس بعثت میں بنی اسماعیل بھی اعضاء و جوارح کی حیثیت سے آپ کے شریک تھے، اسی لیے شاہ صاحب یہاں اسکے ذکر سے خاموش رہے ہیں۔ ورنہ اس بعثت ثانیہ کا پورا نقشہ یہی ہے جسے شاہ صاحب کی سادہ دونوں عبارتیں واضح کر چکی ہیں۔ فَتَنْبِئُہُ !

۲۔ بنو اسماعیل کا یہ دوسرا امتیاز خاص طور پر اسی ظاہر و باہر حقیقت ہے کہ ان کو منوانے کے لیے قرآن کے کسی نص صریح کی ضرورت نہیں لیکن اگر کسی کو یہ کمی محسوس ہوتی ہو کہ شاہ صاحب نے اس پر قرآن کا کوئی صریح بیان نہیں پیش کیا۔ تو ہم اسکے لئے سورہ حج کے ان الفاظ کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ ارشاد ہوا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ، مَلَّةً اَبَیْکُمْ اَبَیْہِمْ۔ (اور اللہ نے نہیں رکھی ہے دین میں تمہارے لیے کوئی ضیق۔ بلکہ استوار کیا ہو اس کو تمہارے باب ابراہیم کی ملت پر)

اور وہ یہ کہ

عام امت محمدی کے اندر بنی اسماعیل کو جو خاص حیثیت عامۃ حاصل تھی وہ واقعہ کے اعتبار سے، بنی اسماعیل کے اندر قریش کو خاصۃ حاصل ہے۔ قریش کا قبیلہ، بنو اسماعیل کی وہ شاخ ہے جو تمام بنی اسماعیل میں ہمارے بیان کردہ امتیازات کا سب سے بڑھ کر اور سب سے اول درجہ پر حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کا سب سے پہلا بجا طلب یہی قبیلہ بنا۔ اس لئے کہ یہ خود آپ کا قبیلہ تھا۔ اسی قبیلے سے آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے اٹھے۔ پھر قدرتی طور پر وہی آپ کی ملاوت و تعلیم اور تربیت و تزکیہ کا سب سے پہلا حلقہ بنے، وہی آپ کے لائے ہوئے دین کی اشاعت کے کام میں سب سے پہلے درجہ پر شریک ہوئے اور انھیں کے پیروں چل کر آپ کی دعوت اور دھڑ بھڑی۔ پھر قریش ہی کی زبان وہ نکالی زبان تھی جس میں دین حق کی تعلیمت نازل ہوئی۔ اور قریش ہی ان شعائر و سنن اور ان عادات و طرق کے نائندہ تھے جو اس زمانہ میں دین ابراہیمی کے بچے کچھ نقوش تھے۔ قریش ہی ملت ابراہیمی کے اُس مرکز۔ خانہ کعبہ کے متولی تھے جو ان شعائر و سنن اور عادات و اطوار کا مرجع تھا۔ اور انھیں کے حصہ میں اپنے باپ اسماعیل کی جانشینی آئی ہوئی تھی۔ غرض وہی تھے جو، تمام عسبر ہی میں بنیں بنو اسماعیل کے درمیان بھی، دین ابراہیمی پر اتھارٹی (سند) اور اُس کے سب سے زیادہ معتبر حامل و وارث تھے!

یہ ہے احادیثِ امامت قریش کا وہ پس منظر جس پر متبع نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ان احادیث کو نسلی تفریق و امتیاز کا حامل ٹھہرا کر ان کا سکر سے انکار کر ڈالتا ہے۔ اور کوئی اس مفروضہ ”تفریق و امتیاز“ کو عملی ضروریات کے ماتحت استثنائات کے قبیل سے ٹھہرا کر ان احادیث سے یہ نظریہ ثابت کرنے لگتا ہے کہ اسلامی تحریک کا کوئی قائمِ حکمتِ عملی کے طور پر دین کے قطعی اصولوں میں بھی حسب ضرورت استثنائات کر سکتا ہے!

حرفِ مطلب | اور غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے قائم کئے ہوئے دینی نظام کی سربراہی اور پیشوائی کے لئے۔ جسے اصطلاح میں خلافت اور امامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس جہامت اور اُس گروہ سے زیادہ کون کون موزوں اور کون کون حتمی و حتمی ہو سکتا تھا، جسے اللہ نے

امت محمدی کی اُس ممتاز فہم میں بھی اولیت اور اقدمیت کا شرف بخشا جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاً مبعوث فرمائے گئے، اور جسے باقی تمام دنیا کی طرف آپ کی بعثت میں اعضاء و جوارح کی حیثیت سے آپ کا شریک بنایا گیا تھا؟ کون اس امانت کا حق اُس جماعت اور اُس گروہ سے بہتر طور پر ادا کر سکتا تھا جسے رسول کی دعوت کا اولین مخاطب بننے اور اس دعوت کے مومنین اولین فراہم کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، جسے سب سے پہلے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ کی تلاوت آیات اور تسلیم و تزکیہ سے مستفیض ہو۔ اور اس طرح جس کی مدت فیضیابی اور تمام خوش نصیبی سے ہمیشہ کے لئے بڑھ گئی۔ جسے سب سے پہلے درجہ پر یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اُس کے افراد آپ کی دعوت کے سب سے پہلے خادم اور آپ کے سب سے پہلے رفیق کاوشریک حال وہم و دما زبے؟ اور کون اس امانت کا حق اس جماعت اور اس گروہ سے بہتر طور پر ادا کر سکتا اور اس سے بڑھ کر دین کا رمز آشنا ہو سکتا تھا جس کی خاص زبان میں قرآن نازل ہوا اور جس کی خاص زبان میں مشکوٰۃ نبوت سے احادیث صادر ہوئیں اور جو اُن عادات و شرائع، اُن شائر و سنن کا ناسخ و حال و وارث اور ان میں مرجع و سند کی حیثیت رکھتا تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے نظام عقائد و اعمال میں مادہ اصلیت کا کام لیا گیا تھا؟ اور کون دین کو قائم رکھنے کی اس ذمہ داری کو اُس گروہ اور اس جماعت سے زیادہ دیکھی اور طبعی رغبت کے ساتھ اٹھا سکتا تھا جس کے لیے یہ دین اپنی اصلیت کے لحاظ سے اس کا آبائی دین ہو۔ اور پھر اُسے اپنے آبائی دینی نظام میں عرصہ سے مرکزیت بھی حاصل چلی آ رہی ہو اور (اپنے اعتقاد کے مطابق) اس دینی نظام کی اقامت، کا کام وہ گہری دیکھی کے ساتھ انجام دیتا آ رہا ہو؟

پس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے اور ایک فرمان کی حیثیت سے آپ کا یہ ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسلامی نظام کی سربراہی میرے بعد قریش میں رہے گی۔ اس نظام کے متولی قریش ہی ہوں گے۔ اور انہی کے لئے اس نظام میں مرکزیت اور پیشوائی کا مقام مخصوص ہے گا۔ آئیے کہ وہ ایسا کیا کریں۔ تو یہاں کیا موقع اور محل ہے کہ سادات و عدم سادات کی بحث اٹھائی جائے اور اس فیصلہ و فرمان کا شرف و فہم و فہم کے امتیازات سے جوڑا جائے؟ یہ اگر فیصلہ و فرمان تھا تو قریش کی قریشیت سے اس کا کیا واسطہ؟ اس کا مدار تو تمام مذکورہ امتیازات تھے جو تقدیر

حکمت الہی سے قریش کے نصیب میں آگئے تھے۔ اور جن کے قریش کے پلے میں ہوتے ہوئے، کوئی وجہ نہیں تھی کہ اسلامی نظام کی امامت کے معاملہ میں قریش اور غیر قریش کو برابر کر دیا جاتا۔ اور امت کو یہ ہدایت دینے میں تکلف کیا جاتا کہ قریش جو تاریخی طور پر اس کو دار (خلافت نبوت) کے لیے تیار ہوئے ہیں، اس کو دار کی ادائیگی انھیں کا خاص حصہ جانی جائے اور اس میں ان سے کوئی منازعہ نہ کیا جائے! ————— خصوصاً جبکہ ان قابل لحاظ امور کے علاوہ ایک اور اہم حقیقت بھی جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی کہ

الذَّاسُ تَبِعَ لِقَرِيشٍ. صَالِحُهُم
تَبِعَ لَصَالِحِهِمْ وَشَرَّاهُمْ تَبِعَ
لشَرِّاهُمْ۔
عرب کے لوگ مجموعی طور پر قریش ہی کے تابع ہیں۔
جو صالح ہیں وہ صالح قریشوں کے تابع ہیں۔
اور جو بد ہیں وہ ان کے بدہی کے!

شاہ ولی اللہ کی تائید | یہ توضیح کوئی خالصہ ہماری آج نہیں بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب جیسی یہی توضیح ملتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

والسبب المقضی لهذا
أَنَّ الْحَقَّ الَّذِي أَظْهَرَهُ
اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جَاءَ بِلِسَانِ
قَرِيشٍ وَفِي عَادَاتِهِمْ وَكَانَ
أَكْثَرُ مَا تَعَيَّنَ مِنَ الْمَقَادِيرِ
وَالْحُدُودِ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ
وَكَانَ الْمَعْدَّةَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ
مَا هُوَ فِيهِمْ فَهُمْ أَقْوَمُ بِهِمْ
وَكَثَرُ النَّاسِ
اور اس ارشاد کا موجب یہ تھا کہ وہ (دین)
حق جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی زبان پر ظاہر فرمایا، وہ قریش کی زبان
میں آیا اور ان کی عادات کے سانچے
میں رہنا ہوا تھا احکام و ضوابط میں
جو حدیں اور معتداریں متعین
ہوئیں وہ زیادہ تر وہی تھیں جو ان
میں معبود تھیں، اور اکثر
احکام کا مادہ وہی چیزیں تھیں
جو ان میں مروج تھیں۔ پس وہی

تمسکاً بذلک۔ الخ قدرتی طور پر اُس کو سب سے زیادہ

(حجۃ اللہ البالغہ جلد دوم) قائم رکھنے والے اور سب سے زیادہ

(۱۴۹ بحثِ خلافت) مضبوطی سے اس کو تھامنے والے ہو سکتے تھے۔

اور اسی بات کو ایک دوسری جگہ دو سرے عنوان سے تحریر فرماتے ہوئے تو شاہ صفا

صرف ایک فقرے میں اس رمزِ آشنائی کا حق ادا کر گئے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

ولیس التکحل فی العینین مصنوعی سرنگینی و قدرتی سرنگینی کے

کا کحل۔ برابر نہیں ہو سکتی۔

(جلد اول ص ۱۱۰۔ باب الحاجۃ الی دین

نیسج الادیان)

ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاہ صاحبؒ نے قریش کے جن امتیازات کی طرف اشارہ کیا ہے، صرف

یہی امتیازات یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ حضورؐ نے اگر اپنی خلافت کے لیے قریش کو نامزد فرمایا تو

بجا فرمایا، اور اس میں نسلی و قبائلی تفریق و امتیاز کا کوئی دخل نہیں۔ چہ جائیکہ ہم ان تمام امتیازات

کو نظر میں رکھیں جن کی تفصیل ہم نے اوپر کی!

یہ کلام اس تقدیر پر تھا کہ ”الائتہ من القریش“ ایک فیصلہ و فرمان نبویؐ ہو! لیکن

ہمارے خیال میں اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ و فرمان نہیں بلکہ

اپنی تقدیر و حکمت کا ایک فیصلہ تھا جو زبان رسالت پر ایک خاص مقصد سے جاری ہوا۔

اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی حسب ذیل چند آیات شاید مفید ہوں۔

۱۔ ارشاد ہوا ہے۔

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ

بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّتْهُنَّ قَالَ إِنِّي

جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ

وَفَرَّيَا بِرُحْمِكَ وَأَعْمَارِكُم مِّنْ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ
عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝
(المقصود ۱۵)

لوگوں کا بیٹا۔۔۔ کہا اور میری اولاد میں
سے بھی! سب کو یا نہیں پہنچا ہے میرا
قرارداد ظالموں کو۔

۲۔ اس کے بعد موصولاً ہی حضرت ابراہیم واسحق کی ایک دعا شروع ہوتی ہے، جو کبھی
تغییر کرتے ہوئے ان بزرگوں کی زبان پر جاری ہوئی تھی۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا
وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝
(ایضاً)

اے رب ہمارے قبول فرما ہم سے بیشک تو
سننے اور جاننے والا ہے۔۔۔ اور اے
رب ہمارے رکھ ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار
اور ہماری اولاد میں بھی بنا۔ ایک امت اپنی
فرمانبردار اور تہا ہم کو ہماری عبادت کے
طریقے۔ اور معاف فرما (ہمارے گناہوں کو)
کہ تو بڑا معاف فرمانے والا رحیم ہے۔ اور
اے رب تو اٹھان میں سے ایک رسول
ابھیں میں کا کڑھتا ہو ان پر تیری آیتیں اور
بکھائے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور
سنائے اُن کے ظاہر و باطن کو بیشک تو
بڑا زبردست حکمت والا ہے۔

۳۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا يَجْعَلْ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ
أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمٌّ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

اور محنت کرو اللہ کی راہ میں جیسا حق ہو
اس کی راہ میں محنت کا۔ اُس نے پسند فرمایا
ہو تم کو۔۔۔ اور نہیں رکھی ہو تمہارے
اور پر کوئی تنگی اور دقت دین میں رحمت
ہو تمہارے باپ ابراہیم کی۔ اسی نے رکھا

لَيَكُونَنَّ الرَّسُولُ مُشْهَدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
تھارا نام مسلمین" پچھ بھی اور اس کتاب میں
بھی ————— کہ شہادت دینے والا رسول
تھارے اور پر اور تم دو شہادت ساری
(الحج-۹۷)

دیا پر۔

ان آیات میں معنوی سماء سے جواب ہم ربط نظر آتا ہے، اُس کے پیش نظر اگر ہم ان کے
معنا میں کو ایک ترتیب میں پر دکر بیان کریں تو اس کی شکل یوں بنے گی کہ۔
(الف) اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے خوش ہو کر فرمایا کہ
"میں بناؤں گا تجھے لوگوں کا پیشوا"

(ب) اس پر حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ

"اور میری اولاد میں سے بھی؟"

(ج) جواب ملا کہ ————— ہاں یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ واضح رہے کہ

"میرے قول و قرار میں ظالم (نافرمان) ہرگز نہیں داخل ہو سکتے ہیں"

گویا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اولاد ابراہیم میں جو فرماں بردار ہوں گے وہ اس امامت کے وارث
ہوں گے۔

(د) اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی امامت کا نشان خانہ کعبہ حضرت ابراہیم و
اسمعیل سے تیار کرایا تو ان بزرگوں نے اس خدمت کی قبولیت کی دُعا مانگتے ہوئے جناب باری میں
درخواست پیش کی کہ۔

"اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرماں بردار رکھ ————— اور ہماری

اولاد میں بھی ایک اُمت اپنی فرمانبرداری بنا! ————— اور اپنا ایک رسول

انہیں میں سے اُٹھا جو انہیں تعلیم دے اور ان کا تذکیہ کرے!"

(۱۰) اب جب وہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر میں مبعوث ہو جاتا ہو۔

اور ان میں تعلیم و تذکیہ کا کام کر کے انہیں اُمتِ مسلمہ بنا لیا ہے اور ان کے ذریعہ دوسرے بھی اسلام کے
حلقہ میں داخل ہو کر اُمتِ مسلمہ کے زمرہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس اُمتِ مسلمہ سے

خطاب کر کے فرماتا ہے۔

”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین کو پھیلانے میں محنت کا حق ادا کرو۔ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں کہ اس منصب کی سعادت کے لیے منتخب فرمایا ہو کہ اللہ کا رسول تم پر اس دین کی شہادت ادا کرے۔ اور تم باقی ساری دنیا پر شاہد حق بنو۔“

کوئی شبہ نہیں کہ اس خطاب میں اس وقت کے تمام فیض یافتگان نبوی آجاتے ہیں مگر اس بیچ میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ مَا أَنَبَكُمُ ابْنَ آدَمَ هُوَ مِثْلُكُمْ الْمُسْلِمِينَ۔
اور ہمیں رکھی اس نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی اور دقت۔ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم ہی کی تو اسلئے رکھا تمہارا نام مسلمان۔

یہ ابراہیم و اسمعیل کی اس دعا کو یاد دلاتا ہے جس میں فرمایا گیا تھا ”وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةً لَّكَ“ اور پھر اس سلسلہ اس عہد الہی سے جڑ جاتا ہے جس میں نسل اسمعیلی کی امت مسلمہ کے لیے امامت و نبیوائی کا فیصلہ نہایا تھا۔ اس طرح اس سے یہ بات نکلتی ہو (واللہ اعلم بالصواب) کہ کوئی نبی اللہ علیہ وسلم (امام العالمین) کی نیابت مجموعی طور پر ان سبھی مخاطبین کا حصہ ہو مگر اس نیابت کا منظر کامل خاص نسل اسمعیلی کے ”مسلمین“ ہی میں ہے۔ جو قدرتی طور پر ”ابیکم“ کا اولین مخاطب اور ”مسلمین“ کا اولین مصدر بنتے ہیں۔

یہ عمومی نیابت کی بات ہوئی جو لَیْکُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ کے بعد ”وَلَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَیْ لَنَا“ سے متعاقد ہوتی ہو۔ لیکن جب اس نیابت کا ایک خاص منظر اسلام کی اصطلاحی امامت و خلافت بھی قرار پائی تو ظاہر ہو کہ کسی خاص شخص ہی میں مرکوز ہو کر وجود پذیر ہو سکتی جو تو نبی نہیں کے لیے ثابت شدہ عالم تبارت کا بدرجہ اتم جامع ہونے بلکہ ان کے امین کو مزید امتیازات کا بھی حامل ہونے کی بنا پر (رحمن کی تفصیل ہم کر چکے ہیں)۔

لہٰذا اور اے عقلی وجہ نبی نہیں کے وہی امتیازات ہیں جو حکمت الہیہ نے نبی نہیں کے حصہ میں ڈال دیے تھے۔

ان کی قریشی شاخ ہی ہو سکتی تھی جس کے افراد میں یہ اصطلاحی امامت و خلافت "مركز ہوا کہ وجود پذیر ہوئی چاہیے تھی۔ اور استحقاق سے قطع نظر علما بھی نہیں اسمعیل کی امامت و خلافت منعقد ہونے کی کوئی شکل اس کے سوا نہ تھی کہ یہ امامت امامت قریش کی شکل میں منعقد ہو۔۔۔ پس اس نقطہ نظر سے یہ لازم آئے کہ اسمعیل کی عمومی امامت کا ابھی فیصلہ علما امامت قریش کے فیصلہ کو متضمن ہو۔

پس یہی معنی میں ہمارے اس قول کے کہ "الائمة من قریش" جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ و فرمان نہیں تھا، بلکہ حقیقتاً یہ انہی تقدیر و حکمت کا ایک فیصلہ تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس مقصد سے جاری ہوا کہ ایک طرف لوگوں کو بتادیں کہ

لَا يَجْعَلُ بَيْنَهُم (ای قریشیہ) أَحَدٌ إِلَّا كَبَتْهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ
(اس معاملہ میں قریش سے کوئی نہ مانع نہ ہو کہ اس کو گریہ کہ اللہ اس کو منہ کے بل گرائے گا)

اور دوسری طرف خاص قریش کو بتادیں کہ

یہ منصب قریش کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ قریش ہمیشہ قریش رہیں گے تو ہمیشہ ائمہ دین بھی رہیں گے، بلکہ یہ اقبالیات "ما اقاموا الدین" کی شرط کے ساتھ مشروط اور اس خاص زمانی قید کے ساتھ مقید و محدود ہے۔

چنانچہ آپ نے اور کھول کر فرمایا

فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
(جو ان میں سے اس سے انحراف کرے گا اس کا حصہ لعنت ہو اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام نبی آدم کی!)

اور کھول کر فرمایا

فَإِذَا عَصَمْتُمْوه بَعَثَ إِلَيْكُمْ مِنْ بِلَا كُمْ كَمَا يَلْحَقُ هَذَا الْقَضِيبُ
(جب تم اللہ کی حکم عدلی کرو گے تو وہ تم پر ایسے لوگ مسلط کرے گا جو تمہاری کھال دھیر کر کے دیں گے)

تنبیہ ہم نے شروع کے الفاظ میں بھی اشارہ کر دیا تھا اور اب پھر اسی کو واضح کرنا مقصود ہے کہ اپنے خیال کے مطابق "الائمة من قریش" کی اصل حقیقت بتاتے ہوئے ہم نے یہ جو آیات قرآنی پیش کی ہیں اس کی نوعیت استدلال کی نہیں بلکہ محض ایک ذہنی انتقال ہو۔ ورنہ ہمارے اس خیال کی اصل بنیاد تو حدیث کا بیان اور اس کے پورے الفاظ ہیں۔

١٩٦٥

U
8/9

ہماری دعوت

[illegible]

عشق الزمان سقایی

مفتی محمد رفیع الرحمن

انفتارن کھنڈو

نی کاپی
آٹھ آنے

غیر ممالک سے

سالانہ چندہ ۱۰ لاکھ

اعزازی خریداروں

سالانہ ...

ہندستان پاکستان سے

سالانہ چندہ (بیکہ ہندستان) ۱۰ لاکھ

سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) ۱۰ لاکھ

ششماہی ...

صفحہ نمبر	مضامین	مضامین	نمبر شمار
۲	علیق الرحمن بنعلی	بھگاہ اولیں	۱
۹	مولانا سید ابوبکر علی ندوی	خطبہ صدارت دینی تعلیمی کانفرنس	۲
۲۵	مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی	تکلیات مجدد الف ثانی	۳
۴۳	ادارہ	انتخاب	۴
۴۸	ع، بس	(۱) مولانا آزاد کی زندگی کا اہم موڑ (۲) جب ضمیر جاگتا ہے !	۵
		نقارت و تنقیرہ	

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کیلئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ جنوری تک فرتیں آجانی چاہئے ورنہ کاروبار بصیغہ ذوی فیہ سال کیا جائے گا۔

پاکستان کے خریدار } اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، اسٹریٹ لین بلڈنگ، لاہور کو بھیجیں، اور مئی آرڈر کی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

رسالہ ہرگز نہیں مینے کی کیم کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہرگز کسی صاحب کو نہ ملے } تاریخ اشاعت } تو مطلع فرمائیں مئی اطلاع ۵ تاریخ کے اندر آجانی چاہئے۔ اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہیں۔

خط و کتابت و ترسیل ذرا کر پتہ
دفتر انفتارن، کچہری روڈ، کھنڈو

د مولوی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پریس کھنڈو میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچہری روڈ کھنڈو سے شائع کیا۔

شاہ اسماعیل شہید اور
معاذین کے الزامات
فیست ۱۸۶۰ء

مصر کے القلم
اکابر و بزرگ اہل فہم نے مولوی محمد رضا صاحب
مصر پر لکھی کہ ان کی تحریر الزامات کا آخری
حصہ غلط ہے۔ فیست ۱۸۶۰ء

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

ستیق اگر حسن منجلی

یہ تو طے ہے، اور قرآن پر جس کا ایمان ہے وہ اس بارے میں در شبہ نہیں کر سکتا کہ اسلام کا چراغ کسی کی پھونچوں سے بجھ جانے والا چراغ نہیں ہے جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ آفتابِ نبی روش پر چل رہا ہے اور کارخانہ حیات درہم برہم نہیں ہوا ہے، ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ اسلام کی زندگی بھی ابھی باقی ہے اور کوئی طاقت رہتی دنیا تک اسکی زندگی کی صلاحیت ختم نہیں کر سکتی! اسلام کی شمع اگر گل ہونے والی ہوتی تو اس وقت ہوتی جب وفاتِ نبوی کی خبر یا کو قریب قریب پڑا عیسٰی اسلام کی اطاعت کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار کر اس ارادہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ اسلام کو بھی موت کے آغوش میں سلا دے۔ اور اس طرح اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ ایک صدیق اکبر کے علاوہ کسی مسلمان میں اس سیلابِ آگ کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں نظر آتی تھی۔ جب مدینہ کے چاروں طرف باغیوں کے لشکر ایک آفت کی طرح جمع ہو رہے تھے اور جب ان کی خبریں پکڑ کر مدینہ کے راکتوں کا حال وہ ہو رہا تھا جو بارش کی کسی سردرات میں بادلوں کی گرج اور کلیوں کی کردکھ سن کر لوگ کہتے ہیں کہ، بھڑوں اور بکریوں کا ہوا کرنا ہے۔ اسلام کی شمع حیات اگر گل ہونے والی ہوتی تو یہ وقت تھا جب یہ سانحہ ہو جانا چاہیے تھا مگر یہ نہیں ہوا تھا، نہیں ہوا۔ اور اسلام اس معرکہ موت و حیات سے اس فاختانہ شان کے ساتھ باہر نکلا کہ اسکے دوام کا جو فیصلہ فقط صحیفہ آسمانی میں نقش تھا وہ اس معرکہ کے بعد بریدہ عالم پر

ثبت ہو گیا۔ چنانچہ پھر نہ یورشِ تاتار اس نقشِ ثابت کو ٹاسکی اور نہ میسوں کی صلیبی یلغار اپنے نشانہ کو پاسکی۔

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے جس فیصلہ نے تاریخِ اسلام میں یہ معجزات دکھائے، اس فیصلہ کی ضمانت اسلام کو آج بھی حاصل ہے اور سدا حاصل رہے گی۔ اور کوئی دقت ایسا نہیں آئے گا کہ اسلام ایک قصہٴ ماضی بن کر رہ جائے۔ مگر مل یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اور قدرتی طور پر ہونا ہی چاہیے۔ کہ اسلام کے ماننے والے جب اسلام کی خدمت سے انحراف کرنے لگیں یا اس سے بھی آگے بڑھ اسلام کو اپنی زندگی سے خارج کرنے لگیں تو وہ غالب سے مغلوب بلکہ ایک ایسا اجنبی اور بے وقعت نظامِ حیات ہو جائے کہ جیسے دنیا میں کبھی اسکی کوئی آواز نہی نہیں تھی یا جیسے وہ بالکل ایک خارج از بحث امر ہے۔ اسلئے کہ اسلام کوئی خلا میں برپا ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ انسانی زندگیوں میں ظہور پاتا ہے اور بظاہر اسبابِ انسانی کو ششوں ہی کے ذریعہ بامِ عروج پر پہنچاتا ہے۔

آج یہی صورت حال پیدا ہے کہ، اسلام کی طرفِ سب ہو کر مسلمان کہلانے والے نہ صرف اسلام کی خدمت اور اسکی راہ میں جدوجہد سے، وسیع پیمانہ پر، دستکش ہو چکے ہیں، بلکہ علاوہ عوام کی اس کثیر تعداد کے جو غفلت اور بے علمی کی وجہ سے عملاً اسلام سے بیگانہ نظر آتی ہے، ایک بڑی تعداد تو ایسی ہے جو دقت کے لادینی نظریات سے متاثر ہو کر اسلامی عقائد میں متزلزل ہو چکی ہے۔ پھر ایک خاصی تعداد ایسی ہے جو لادینی نظریات سے اس درجہ متاثر ہو چکی ہے کہ اسلامی عقائد سے بالکل بیشتہ کاٹ کر لادینی محاذ کی خمیہ برداری پر مطمئن ہو چکی ہے، اور ایک تعداد ایسی بھی ہے جو اسلام سے بیزاری کا اظہار تو نہیں کرتی مگر یا تو حقیقتاً اسکے اندر بیزاری ہے جس کی وجہ سے اس کا رویہ اسلام کش ہے۔ یا مفادات و اغراض کی پریش ہے جو اس طبقہ کو ایسا رویہ اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔

اور یہ ذاتی اغراض ہیں نہ اسلام سے کوئی عناد و بیزاری بلکہ مسئلہ اس طبقہ کے سامنے صرف قومی مفاد اور قومی بھلائی کا ہے اور اس نقطہ نظر سے وہ بد قسمتی سے بہت سی ایسی ہی باتوں کو مناسب سمجھتا ہے جو اسلام کے خلاف پڑ جاتی ہیں۔ ————— یہی صورت حال ہے جس کی وجہ سے آج اسلام غالب کے بجائے مغلوب اور ایک ایسا اجنبی اور ناقابل التفات نظام حیات بنا ہوا ہے کہ جیسے دنیا نے کبھی اسکی برکتوں کا تجربہ ہی نہیں کیا، اور کبھی یہ ثابت ہی نہیں ہوا کہ زندگی کا فطری نظام، بس اسلامی نظام ہے۔

اللہ اللہ! کیا دقت اسلام پر آکر پڑا ہے کہ دنیا نے اسلام کے قلب و جگر۔۔۔
عرب۔۔۔ میں عربوں کو عیسیت قومیت کا وہ نشہ دلایا جا رہا ہے جس میں انھیں محمد رسول اللہ
اور ابو بکر بنی و ابولہب (اعداء اللہ) یکساں طور پر قابل تعظیم نظر آتے ہیں۔ یہ تحریک شام
سے اٹھی تھی، اور جو پارٹی اسکی خدمت کے لئے وجود میں آئی تھی اسکے دستور میں کہا گیا تھا کہ
”سب قوم بلحاظ روح و ثقافت ایک اکائی ہے۔ اور اسکے افراد کے درمیان
کی تمام موجودہ تفریقات محض بھوٹی ہیں، جو عمر بیت کے شعور کی بیداری سے خود بخود
زائل ہو جائیں گی۔“

اسی فکر کا منحوس سایہ حبیب اتحاد و عیسیت کے دالمی مصری رہنما جمال عبدالناصر پر پڑا تو انھیں
فراعنۃ مصر سے اپنا شتہ جوڑنے میں کوئی باک نہیں محسوس ہوا اور انکی زبان سے بے محابا
سنا یا گیا کہ :-

نَحْنُ ابْنَاءُ الْفِرَاعِ

ہم فراعنہ کی اولاد ہیں

اور کچھ دن بعد ایک مٹھری چوک میں دیکھا گیا کہ ایک فرعون کا مجسمہ نصب ہو گیا۔

له ملعبات هي:- الامة العربية وحدة روحية وثقافية،
وجميع الفوارق القائمة بين ابناءها عرقية زائفة، تنزل ببقطة الواحد^ن
العربي-

اب یہی لے بڑھ کر اس نقطے پر پہنچی ہے کہ
 ”ابو جہن و ابولہب وغیرہ کی یادگاریں قائم کی جانی چاہئیں۔“
 اس لئے کہ ان کا ایک تاریخی کمدار ہے۔ اور وہ یہ کہ
 ”پیغمبر اسلام عب ستار کے ایک ہیرو تھے۔ اُن کے مخالف سرداران
 قریش اگرچہ جعت پندانہ طرز فکر کے نمائندے تھے، مگر پوریش کی حیثیت
 سے انھوں نے جو پارٹ ادا کیا اسکی بھی ایک تاریخی اہمیت ہے۔“

ہمارے درمیان کچھ موقر اشخاص تھے جو عرب قومیت کا فخر ہستے ہی چونک گئے تھے۔ اُو
 اس وقت سے وہ برابر اس تحریک کی رفتار پر نظر جمائے ہوئے تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ اُن
 کے دل اس تحریک کی نفرت سے بھسکے ہوئے ہیں۔ ان سے اس طرح بے چینی نمایاں ہوتی
 تھی جیسے دنیا کے کسی بڑے مصیبت اٹھ رہی ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ اسلام کے خلاف
 ایک بغاوت اور ایک نیا ارتداد ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ اُن کے تاثر کا مبالغہ اور احساس
 کی ضرورت سے زیادہ تیزی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس تحریک سے اسلام کی نفسی
 نہیں لازم آتی اس کا رخ اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے خلاف ہے۔ مگر ہمیں
 شہادت دینی چاہیے کہ ہم نے غلط سمجھا تھا اور ان بزرگوں کی بصیرت نے صحیح انگشت کیا
 تھا جو اس تحریک میں ایک نئی ارتدادی لہر دیکھ رہے تھے، بے شک یہ ایک نئی قسم کی
 ارتدادی لہر ہے جو پُرانے قسم کے تمام ارتدادی طوفانوں سے زیادہ ہلاکت خیز ہے، جس
 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار نہیں کیا جاتا بلکہ آپ کو ”عرب
 تاریخ کا ایک ہیرو“ ذہن نشین کرایا جاتا ہے۔ جس کی شجاعت و سیاست سے عیسائیوں
 کے لیے دنیا پر بھانگے۔ اس کا قدرتی اور منطقی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ضادید عرب جنھوں نے

لے ۲۵ دسمبر کے روزنامہ قومی آواز دکن، میں مولانا کریم علی صاحب طبع آبادی (مقیم مکہ مکرمہ) کا ایک مراسلہ
 شائع ہوا ہے جس میں انھوں نے لکھا ہے کہ عرب کے بعض اخبارات میں یہ تجویز آئی ہے۔

سب سے پہلے آپ کی مخالفت کا جھنڈا بلند کیا وہ اگرچہ آپ کے مقابلہ میں شکست کھا گئے، لیکن اگر ان کی جنگ قدیم عرب روایات کے تحفظ کے لئے تھی، اور اس میں ان اور شان تھی مردانگی اور بہادری تھی تو یہ لوگ بھی بہادری کے ساتھ ان پر مرنے کے لحاظ سے، عرب تاریخ کا سترہواں انتہا رہیں۔ اور ان کے آپس کے اختلاف و نزاع سے قطع نظر ”ابطالِ قومی“ کی نمائش میں ان کو بھی محمد عربی کے پہلو بہ پہلو جگہ ملنی چاہیئے۔ اور اس طرح قوم پرستی کا جذبہ ایک ہی دل میں محمد رسول اللہ اور ابوہلہ و ابولہب اعداء اللہ کی عظمت کو جھج کرنے سکتا ہے۔ جبکہ محمد رسول اللہ نے اس بات کو بھی گوارا کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کی بیٹی اور ابوہلہ عدو اللہ کی بیٹی ایک گھر میں حج ہو جائیں!

یہ تجویز۔۔۔ کہ ابوہلہ و ابولہب کی یادگاریں قائم کی جائیں۔ آج یقیناً صرف چند سر پھروں کی تجویز ہے۔ لیکن اب کچھ بعید نہیں رہا کہ یہ عملی جامہ بھی پہن لے اور اگر کسی وجہ سے ایسا نہ بھی ہو پائے تب بھی یہ یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ اور اسلام ضعف کی کس حالت میں پہنچ گیا ہے جب عرب میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں تو پھر کہاں نہیں ہو سکتیں۔ اور کیونکر اطمینان کیا جاسکتا ہے!۔۔۔ کیا ہم اس پر راضی ہیں کہ اسلام کے ضعف کے یہ نتائج ہمارے سامنے آئیں؟ اگر نہیں راضی ہیں۔ اور یقیناً نہیں راضی ہوں گے، تو ہم میں سے جس جس کو ایسے وقت کا آنا ناپسند ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے یہ وقت دیکھنے کے لئے راضی نہیں ہے، اس کا فرض ہے کہ اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے کھڑا ہو جائے!۔۔۔ جس وقت ابوہلہ و ابولہب اور ان کے اعوان و انصار اپنے زندہ وجود کے ساتھ اسلام سے برسرِ پیکار تھے، قرآن نے ندادی تھی:-

بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا	اے ایمان لانے والو! ابوہلہ و ابولہب کے
أَنْصَارَ اللَّهِ۔ مَكَالَ عِيسَى	(دین کے) مددگار۔ جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابنِ ماریہ
ابنِ مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِيِّينَ مِنَ الْاَنْصَارِ	نے حواریوں سے کہ کون ہے تم میں سے
إِلَى اللَّهِ!	راہِ خدا میں میرا مددگار!

— آج جبکہ ابوہلہ والولہب اور ان کے ساتھ دینی جانے والی جاہلیت کو قیامت کا صوبہ پھونک کر از سر نو زندہ کیا جا رہا ہے اسلام پھر اپنے وفاداروں کو اسی آواز میں پکار رہا ہے اور اپنے پیغمبر کا یہ ارشاد اسکے ہر نام لیوا کو یاد دل رہا ہے

بَكَدَ الْأَسْلَاهُ غُرْبًا وَسَبْعُودُ اسلام کا دور اول غربت و کس میری کا تھا

لَمَّا بَدَأَ فَطَوَّبَنِي لِلْغُرْبَاءِ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام پھر اسی حالت

میں لوٹ آئے گا۔ پس بشارت ہے ان کے لیے جو اسلام کی خاطر اسکے شریک حال ہو جائیں۔

قیامت کا یہ فتنہ ہو یا عصر حاضر کے دو سکر لادینی فتنے، ان سب کو اٹھانے والے اور انکو پھیلانے والے ہائے غربت و فراہیں۔ اسلئے انکا مقابلہ، یوں تو ہم سب کو اپنی اپنی حد تک کرنا ہے مگر خاص طور پر یہ فکری معرکہ سر کرنے کی ذمہ داری ملت اسلامیہ کے صاحب بیان افراد پر عائد ہوتی ہے جو جدید علوم میں بھی دستگاہ رکھتے ہیں۔ اس معرکہ کو لڑنے کے سبب زیادہ اہل دہی لوگ ہیں، انھیں کے پاس وہ ہتھیار ہیں جن سے باغی گروہ مسلح ہے اور وہی ان کے ہر ہر وار کا پوری طرح جواب دے سکتے ہیں۔ کیا وہ لوگ اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض سمجھیں گے؟ اور فکر فردا سے بے نیاز ہو کر اس معرکہ میں اتریں گے؟

بے شک اس طبقے کے بہت سے خوش نصیب ہیں جو اپنا فرض پہچان رہے ہیں مگر اس وقت ضرورت ایک فوج کی ہے جو اپنی ساری قوتیں اس معرکہ کی نذر کر دے۔ جو ایک سیلاب بن کر اُمنڈے اور سیل بغاوت کا منہ پھیر دے۔ ملت اسلامیہ بڑی وسیع ہے جب تک اس کے محافظوں کی ایک فوج کی فوج نہ ہوگی، غارتگریوں کی غارتگری کا باب نہیں ہو سکتا۔

الْأَكْلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُونٌ سمجھ لو! کہ تم میں کا ہر ایک نگران ہے اور

عن رَعِيَّتِهِ۔ ہر ایک اپنے دائرہ نگرانی کا جواب دے!

خریداران الفت سن کی خدمت میں

دو گز ارشیں

۱۔ نومبر اور دسمبر کا الفرقان ۱۵-۱۵ دن کی تاخیر سے شائع ہوا جس سے خریداران کو کمزور کو بہت تکلیف پہنچی۔ یہ دراصل بالکل مجبوری اور بے بسی کی بات تھی جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، تاہم ہم اپنے خریداروں سے معذرت خواہ ہیں۔ تاخیر تو جو کچھ بھی ہوئی لیکن رسالہ دو دنوں ماہ تمام خریداروں کو بھیجا گیا ہے جس کی کوڑ پہنچا ہوا وہ دوبارہ طلب فرمائیں۔ جنوری کا یہ شمار خدا کے فضل سے وقت پر شائع ہو رہا ہے۔ اور انشاء اللہ آئندہ بھی پابندی وقت برقرار رہے گی۔

۲۔ بہت سے خریدار اسلامی جہینوں کے لحاظ سے محسوس کرتے ہیں کہ الفرقان ایک ماہ لیٹ چل رہا ہے، اور اس پر انہیں شکایت ہوتی ہے، لیکن یہ دراصل کوئی قابل شکایت بات نہیں ہے الفرقان کی اشاعت دراصل اسلامی جہینوں کے حساب سے شروع ہوئی تھی اور اسلامی سال ہی پر اسکی ایک جلد تمام ہوتی ہے۔ اسی لئے عربی جہینے رسالہ پر درج کئے جاتے ہیں۔ لیکن رسالہ کی اشاعت ڈاکخانہ کے قواعد کے لحاظ سے انگریزی جہینوں کے حساب سے ہونا ضروری۔ اور سب جانتے ہیں کہ انگریزی اور اسلامی سال کے درمیان ہر تین سال بعد جہینوں کی مطابقت بدل جاتی ہے۔ اس لیے یہ محسوس ہوتا ہے کہ الفرقان لیٹ ہے۔ مگر وہ دراصل لیٹ نہیں ہوتا، خریداروں کو چاہیے کہ وہ انگریزی جہینوں کو پیش نظر رکھیں۔

خطہ صدارت

صوبائی دینی تعلیمی کانفرنس سستی (پوئی)

منعقدہ ۳۰، ۳۱، ۱ دسمبر ۱۹۵۹ء و یکم جنوری ۱۹۶۰ء
(از: مولانا نثار ابوالحسن عسلی حسنی ندوی)

حضرات!

ایک پیاری درخشا کار کے لئے اگر ایسے اعزاز و منصب کے قبول کرنے کے لیے جو آپ اپنے اس رفیق کو عطا فرما رہے ہیں، کوئی جواز ہو سکتا ہے، تو صرف یہ کہ اس کو اسکے ذریعہ اپنی اذان کے زیادہ وسیع اور اپنی دعوت کے زیادہ وسیع بننے کی توقع ہو، یہ توقع بعض اوقات بعض جبارتوں کو نہ صرف جائز بلکہ ضروری قرار دیتی ہے، اس توقع پر اسلامی معاشرہ کا ایک معمولی فرد خانہ خدا کی سبکے ادنیٰ چوٹی پر چڑھ کر اذان دینے کی خبرات کرتا ہے۔ اُمید ہے کہ آپ کا حق التفات اور میری مخلصانہ گزارشات اس جبارت کے لیے جو میری زندگی کا ایک اتفاقی واقعہ ہے، وجہ جواز بن جائے گی۔

۵۔ اُمید رہت کہ میگا نگی عسلی را
بدوستی سُنھنہائے آشنا بخشد

حضرات! آپ معاف فرمائیں، مجھے کہانی ذرا دور سے شروع کرنی ہوگی، ہندوستان میں انگریزی حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے کا سب سے بڑا محرک اور سب سے طاقتور اور گہرا جذبہ یہ تھا کہ اس غیر ملکی اقتدار کی موجودگی میں وہ فضا اور ماحول میسر نہیں، جس میں ہندوستانی اپنے اپنے عقیدہ اپنے جذبہات و روایات اور اپنی قومی خصوصیات کے ساتھ نشوونما اور ترقی حاصل کر سکیں اور انکی آئندہ نسلیں اپنے عقیدہ، مسلک، زندگی اور قومی مزاج کی حامل ہوں، اور انکی نہ صرف معاشی و مادی، بلکہ روحانی اخلاقی اور ذہنی انگلیں پوری ہو سکیں، جو زندگی کی حقیقی لذت اور آزادی کا صحیح انعام ہیں، انگریزی حکومت نے اگرچہ براہ راست اس ملک کی آبادی کے عقیدہ اور تہذیب و معاشرت میں مداخلت نہیں کی تھی، اسکا انصاف تعلیم

بھی غیر دینی اور سکولر تھا جس میں کسی قوم کی تہذیب، کسی دور کے فلسفے اور کسی مذہب کی الہیات کی تعلیم نہ تھی، اور سبیت کی مقدم شخصیتوں کو اس میں اجاگر نہیں کیا گیا تھا، اس دور حکومت میں آبادی کے ہر عنصر کو مذہبی آزادی حاصل تھی، اور اس کا پرنس لابی محفوظ تھا، ایک بے لاگ نورخ کی حیثیت سے ہم کو ان حقائق کا اعتراف کرنا چاہیے، لیکن ان تمام ظاہری انتظامات و تحفظات کے باوجود غیر ملکی حکومت اس ماحول اور فضا کے پیدا کرنے سے نہ صرف قاصر بلکہ اس میں راج تھی جو ایک قوم یا آبادی کے مختلف عناصر کے آزادانہ نشو و نما ترقی کے لئے ضروری ہے، ایک غیر ملکی حکومت میں دراصل ان امنگوں کی تکمیل ناممکن ہے، جن کے سہارے قومیں زندہ رہتی ہیں، جن کی خاطر وہ جدوجہد کرتی ہیں اور جن کی راہ میں انکو ہر شکل آسان، ہر تبلیغ شیریں اور ہر زیاں نفع معلوم ہوتا ہے، اسکی موجودگی میں اس ملک زندگی پر قائم رہنا مشکل ہے، جو ایک صاحب شعور و صاحب مقصد قوم کو زندگی سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔

یہ تھا وہ احساس جس نے انگریزی حکومت سے گلو خلاصی حاصل کرنے اور ملک کو آزاد کرنے پر ابھارا، جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انکی جدوجہد کا محرک یہی جذبہ اور یہی توقع تھی، اور کسی جدوجہد میں ان کے لیے جب ہی کشش اور مصونیت پیدا ہو سکتی ہے جب ان کو اسکے نتیجہ میں اپنے عقیدہ اور ملک زندگی کی آزادی، اپنی اخلاقی قدروں کا تحفظ اور اپنی ذہنی و روحانی امنگوں کی تکمیل کا سامان نظر آئے، اسکے بغیر ایک خالص اسلامی آبادی کے ملک کی آزادی اور کسی مسلمان سلطنت کا قیام بھی ایک لفظ بے معنی اور ایک سعی لاحاصل ہے۔

جنگ آزادی کے رہنماؤں نے اس حقیقت کا بار بار اعلان کیا، اور اطمینان دلایا تھا، اور آزادی کے حصول کے بعد ہندوستان کے آزاد دستور نے اس کا پورا تحفظ کیا، ہندوستان نے اپنے لئے ”غیر دینی“ طرز حکومت انتخاب کر کے اس فیصلہ پر مہر لگا دی، اور اعلان کر دیا، کہ اس ملک کے نظام حکومت میں کسی قسم کی مذہبی جارحیت یا کسی قسم کا سانی و ثقافتی ”سامراج“ نہیں ہوگا، یہاں ملک کے مختلف عناصر کو اپنے اپنے عقیدہ و مسلک کی نہ صرف آزادی حاصل ہوگی، بلکہ اسکے مطابق اس کو نشو و نما حاصل کرنے اور اپنی آئندہ نسلوں کو تربیت دینے کے آزادانہ

مواقع بھی حاصل ہوں گے، یہاں کوئی ایسا ماحول قائم نہیں ہونے دیا جائے گا جس میں ملک کی آبادی کا کوئی عنصر یہ محسوس کرے کہ وہ کسی دوسرے عنصر کے زیر اقتدار ہے، اور جس سے اس کو اپنی دولت و غلامی کا احساس ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ وہ اس ملک کے نظم و نسق میں برابر کا شریک نہیں، یہاں کوئی ایسا نظام تعلیم نافذ نہیں ہوگا، جس سے کسی فرقہ یا جماعت کے عقائد و جذبات کو ٹھیس لگتی ہو، اسکی فکر سی اور اعتقادی بنیادیں متزلزل ہوں، اور اسکے بنیادی معتقدات و مسلمات سے تصادم ہوتا ہو، یہاں آبادی کے کسی ایک عنصر (خواہ وہ کتنا بڑا اور اہم عنصر ہو) کے مقدمات و اعتقادات اور فلسفہ کو معیار بنا کر دوسرے عناصر پر تسلط نہیں کیا جائے گا، یہاں حکومت کی سطح اور پیمانہ پر کوئی ایسا علمی کام یا ادارہ کا قیام نہیں ہوگا، جس سے صرف ایک عنصر کی قومی خود داری کو غذا ملتی ہو، اور دوسرے عناصر اس سے یہ محسوس کریں کہ انھوں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کوئی حصہ نہیں لیا، اور انکا اس ملک میں کوئی کارنامہ نہیں ہے، اور اس سے ان کو اپنے ماضی سے نفرت اور مستقبل سے مایوسی ہو، اور وہ احساس کہتری کا شکار ہوں، جو ملک کی متوازن ترقی کے لیے سخت مضرت رساں ہے، بغرض یہ کہ حکومت اپنے رویہ اور ملک اور اپنے وسائل و ذرائع، اپنی اعانت و سرپرستی، اپنے نظام تعلیم اور اپنے پورے اثرات سے کام لے کر ایسا ماحول قائم کرنے کی کوشش کرے گی جس میں آبادی کا ہر حصہ اور ملک کا ہر فرقہ پوری خوش دلی، گرمجوشی، اعتماد و عزت نفس، قلبی اطمینان، دائمی سکون اور روحانی قوت کے ساتھ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکے، اور اس کو آزادی و خود مختاری کی ایسی فضا حاصل ہو جس میں وہ ہر قسم کی اندرونی کشمکش سے آزاد ہو کر اس ملک کو چار چاند لگا سکے، غیر مذہبی یا سکولر حکومت کا لفظ اگر دیانت داری و خلوص اور ارادہ و شعور کے ساتھ بولا جاتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ یہ سارے لوازم و شرائط رکھتا ہے، اور اس سے یہ خوشگوار نتائج نکلنے ضروری ہیں۔

لیکن مسئلہ کے بعد اس ملک کے مسلمانوں کو ایک ایسی صورت حال سے سابقہ پڑا جس کی قطعاً توقع نہ تھی، اور جو اس ملک کے حالات اور دستور سے ذرا بھی مطابقت نہیں رکھتی، یہاں بعض ریاستوں میں ایک ایسا نصاب تعلیم جاری کیا گیا جس میں کھلے طریقے پر ایسے مذہبی تصورات اور روایات کی نمائندگی ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی مذہبی حس مجروح ہوتی ہے، بلکہ وہ

ان کے بنیادی اعتقادات و مسلمات سے متصادم ہے، اس فلسفہ و مذہبی تصورات و روایات کو ہم ہندو علم الاصلان یا ہندو متیعالوجی کے علاوہ کسی لفظ سے صحیح طور پر تعبیر نہیں کر سکتے، ہم سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی پوری زندگی اور ان کا پورا نظام فکر عقیدہ توحید پر قائم ہے، خدا کی ذات و صفات کا وہ تصور جو پیغمبروں نے تعلیم کیا، کائنات و مخلوقات کے متعلق وہ عقیدہ جو ان کو خدا کا مخلوق و مخلوک اور اس کائنات کے نظم و نسق میں بے اختیار اور غیر موثر بتاتا ہے، خدا کی تنزیہ و تقدس، اس کا بے چون و بے چکوں ہونا، ہر قسم کے حلول و اتحاد سے پاک ہونا، پیغمبروں کا خاص تصور انکی بندگی و بشریت کا عقیدہ، مخلوق کا خالق سے جدا ہونا، غرض ساری اسلامی دینیات اور نظام عقائد اس سے نہ صرف مختلف، بلکہ متصادم ہے، جو ہماری ہندی اور دو نصاب کی کتابوں میں مختلف کہانیوں مذہبی شخصیتوں کے تعارف اور اخلاقی اسباق میں پیش کیا جاتا ہے۔

حضرات!

آپ کے علم و معلومات پر کسی قسم کی بے اعتمادی کے بغیر میں ضروری سمجھتا ہوں، کہ کم سے کم اس نصاب کے کسی ایک جز اور مرحلہ کی چند جھلکیاں پیش کر دوں جس سے آپ میں وہ حضرات جو محکمہ تعلیم اور اسکے نصاب و نظام سے قریبی اور عملی تعلق نہیں رکھتے اندازہ کر سکیں، کہ اچانک اس ملک کے مسلمان اور آبادی کے دو سکر عناصر جو اپنا خاص عقیدہ و مسلک رکھتے ہیں کیسی نازک صورت سے دوچار ہو گئے ہیں۔

ہم اس نمونہ کے لئے میک ریڈیوں کو انتخاب کرتے ہیں جن میں قدرتی طور پر بنیادی باتیں عام انسانیت یا انچرل سائنس کے متعلق ہونی چاہئیں، اسلئے کہ ان کے ذریعہ سے کمن بچہ کا علمی و شعوری طور پر اپنی گرد و پیش کی دنیا سے پہلا تعارف ہوتا ہے، مگر کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا گیا، ان کے مضامین سے صاف ظاہر ہوتا ہے، کہ ایک مخصوص مذہب کے عقائد کی تعلیم دی جا رہی ہے۔

میک ریڈر نمبر ۳ پہلے دعا سے شروع ہوتی ہے، کتاب کے دو سکر سبق کا عنوان ہے، "سعادت منہ رز کا گیش" اس میں گیش جی کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، اس سبق میں گیش جی کو ایک تاریخی انسان کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک دیوتا کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، سبق

اس طرح شروع ہوتا ہے:-

”ہندوستان کی پرانی کہانیوں میں ایک کہانی بہت دلچسپ ہے، کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں دیوتاؤں کی ایک مجلس میں یہ سوال ہوا کہ اچھے کاموں میں کس دیوتا کی سب سے پہلے پرستش ہونی چاہیے، سب دیوتا اپنی اپنی پرستش پہلے چاہتے تھے، اس لیے آپس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، بہت سب سے بڑے دیوتا تھے، اسلئے سب دیوتا انکی بات مانتے تھے، برہانے سب دیوتاؤں کی بات سن کر کہا:- جو دیوتا زمین کا پیکر سب سے پہلے لگا اے گا اسی کی پرستش سب سے پہلے ہو کرے گی۔ پھر کیا تھا، سب دیوتا اپنی اپنی سواریاں لے کر تیزی سے دوڑے، اندر اپنے ارادت لکھی پر، سورج اپنے رتھ پر ادرکار اپنے مور پر“

اس عبارت سے اندازہ ہو جائے گا، کہ میک تعلیم دی جا رہی ہے یا پوجا سکھائی جا رہی ہے سبق کے آخر میں بچوں کے لیے سوالات ہیں، اس میں پہلا سوال یہ ہے:- ”گنیش جی کی پرستش سب سے پہلے کیوں ہوتی ہے؟“

کتاب کا چوتھا سبق ہے:- ”پرمود گاؤں میں“ اس سبق کا آخری پیرا گراف یہ ہے:-
”پرمود کے ساتھی اسے گاؤں کے ان مقامات پر گھمیلے گئے، جہاں گاؤں کے رہنے والے صبح شام پوجا کرتے، بھجن گاتے، اور کیرتن کرتے تھے، پرمود نے دیکھا کہ گاؤں کے چاروں طرف چار مندر ہیں، ایک میں شیواجی کی مورت ہے اور دوسرے میں ستی رام کی، تیسرے میں رادھا کرشن کی مورت ہے، اور چوتھے میں ہنومان جی کی، اس گاؤں میں ایک مسجد بھی دیکھی (اس مسجد میں کیا ہوتا تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں) پرمود عبادت کی ان جگہوں پر جاتا، اور وہاں اچھی اچھی باتیں سن کر بہت خوش ہوتا، مندر کا پجاری اُسے تبرک دیتا، اور وہ تبرک پاکر خوش خوش گھر لوٹ آتا۔“

اسکے بعد پرملاد، مہاراجہ کیمینو، دھرو وغیرہ کے قصے، مہابھارت اور رامائن کی کہانی ہے، پرملاد اور دھرو کے تاریخی واقعات نہیں ہیں، بلکہ ہندو متیہا لوجی درج ہے۔

اسی طرح بیک ریڈ نمبر ۴ کا پانچواں سبق ملاحظہ ہو، اس کا عنوان ہے: ”بھارت کے تین سنت“ اس کے صفحہ ۱۹ پر ہے:-

”ایسے ہی سنت ہمارے بھوجپتہ دیوبھی تھے، ان کی پیدائش بنگال میں ندیا نامی گاؤں میں ہوئی تھی، وہ سری کرشن کے بڑے بھگت تھے، ان کے کیرتن اور نصیحتوں میں بڑی دلکشی تھی، ایک دن جب چتینہ دیوبھی صیعت کر رہے تھے، دو آدمیوں نے انھیں گھر کے کھڑوں سے مارا، ان کا سر پھٹ گیا، اور خون کی دھار بہنے لگی، لیکن انھیں غصہ نہیں آیا، وہ پیار کے ساتھ آگے بڑھے، اور ان دونوں کو گلے سے لگا کر کہا: تم لوگ تو سب زیادہ رحم اور نصیحت کے مستحق ہو، کیوں کہ دوسروں کی نسبت تم لوگوں کو اسکی زیادہ ضرورت ہے چتینہ دیوبھی کا پریم دیکھ کر یہ دونوں جو مسلمان تھے ان کے قہموں پر گر پڑے، اور ان کے چیلے ہو گئے“

اس ”معصوم“ کہانی میں ایک مسلمان کا جو کہ دار دکھایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بچوں کے ذہن میں ان کا کیا تخیل پیدا کرے گا، اور باہمی الفت و اعتماد کا باعث ہوگا، یا نفرت و خون کا، اسی کتاب میں ہمارا ناپرتاب کا تذکرہ و تعارف جس انداز سے کرایا گیا ہے، اس سے نہ صرف ان کی عظمت اور حب الوطنی، بلکہ مغلوں کی حقارت، ان کی بزدلی اور ان کی ملک دشمنی ثابت ہوتی ہے۔

بیک ریڈ نمبر ۴ کا دوسرا سبق جس کا عنوان ”گنگا“ ہے، پہلے پیراگراف میں ہے:-

”بھارت کے لوگ گنگا کو بہت مقدس مانتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ گنگا دشمن بھگوان کے پیروں سے نکل کر شیوجی کی جٹا میں، اور پھر وہاں سے ہمالیہ پہاڑ پر آئی، برہانے راجہ بھائی گہر تھ کی عبادت سے خوش ہو کر ہر جاندار کی نجات کے لیے گنگا کو زمین پر بھیجا، یہ مانا جاتا ہے کہ گنگا لوگوں کے گناہوں کو دھو دیتی ہے“

ظاہر ہے کہ یہ خالص ہندو عقیدے کی تعلیم ہے، جس کو ایک ایسے نصابِ تعلیم میں جس کو مختلف مذاہب کے بچے پڑھنے پر مجبور ہیں، لکھنا ناروا اور نامناسب ہے۔

درجہ ۶ سے درجہ ۸ تک کتابوں کا ایک خاص سلسلہ جس کا نام ”ہمارے پور دوج“ دہاتے (اسات) ہے پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی ایک مخصوص مذہب کے نامور اشخاص کے حالات درج ہیں ان کتابوں میں کیس بھی حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ اور دیگر اکابر اور مسلمان شاہیر ہند کے قصے نہیں ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین میں انسانیت اور روحانیت کو بلند کیا، اکبر اور دراز شکوہ کو بھی اس انداز سے پیش کیا گیا ہے، اور ان کے متعلق ایسی باتیں کہی گئی ہیں جن سے ایک غیر متعصب مورخ اور محقق کو اتفاق نہیں ہو سکتا۔

اس صورت حال کے دو قدرتی نتیجے ہیں، یا تو مسلمان بچہ ان سبقوں اور واقعات کو یقین کرتا ہوا پڑھے، جس کی ایک کم سن بچے سے توقع ہے، اور جو ایک اصاب تعلیم کا فطری حق ہے اور اتاد کی کامیابی کی شرط ہے، اس کا اسکے سوا کوئی نتیجہ نہیں، کہ وہ اپنے معاشرے سے منقطع اور اپنے مذہب سے منحرف ہو جائے، ظاہر ہے کہ مسلمان اپنی آئندہ نسل کے اس ذہنی و دینی ارتداد کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہو سکتے، وہ اگر کسی معنی میں بھی مسلمان ہیں، تو جہالت و ناخواندگی کو ایسے علم پر، اور فقر و افلاس کو ایسی معاشی ترقی پر نہر بار بار ترجیح دیں گے جس کے لیے یہ ارتداد ضروری ہو۔

دوسرا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ اپنے گھر کی تربیت، اپنے والدین کی تلقین، کئی راجی تعلیم کے اثر، یا اپنی فطرتِ سلیم سے ان تعلیمات و واقعات کو جو اس کو اس کے مدرسہ میں پڑھائے جاتے ہیں غلط، خلاف واقعہ اور مضحکہ انگیز سمجھے، تو یہ اگرچہ اس کے مذہب کی قوت اور اس کی فطرت کی سلامتی کی بڑی دلیل ہے، مگر ایک نظامِ تعلیم کی بڑی ناکامیابی ہے کہ وہ بچہ کے اندر یقین و اعتماد پیدا نہیں کر سکتا، اور اس کو ذہنی کش مکش میں مبتلا کرتا ہے، کسی حکومت اور محکمہ تعلیم کے لیے یہ جائز نہیں، کہ وہ مال اور وقت کو اس طرح ضائع کرے۔

ایک ایسی قوم جو کسی ملک میں کروڑوں کی تعداد میں ہے، جو مساویانہ طریقہ پر حکومت کے ٹیکس ادا کرتی ہے، جو اس ملک کی قوت و عزت کا ایک اہم عنصر ہے، اور

جس سے اسکے سکول ملک ہونے کی لاج قائم ہے، اس کا اخلاقی و فطری حق رکھتی ہے کہ اس صورت حال کے خلاف احتجاج کرے، اور ملک میں رائے عامہ کو اس نا انصافی کے خلاف بیدار و منظم کرے، اس ملک کے ساتھ بہت بڑی وفاداری اور صحیح حسب الوطنی یہ ہے کہ اس مصنوعی صورت حال کو بعض ریاستوں کی غلط اندیشی سے قائم ہو گئی ہے، اور جو ملک میں ایک دماغی بے چینی اور ذہنی انتشار و کشمکش پیدا کر رہی ہے، جلد تبدیل کیا جائے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر سنجیدہ و معقول طریقے پر یہ مطالبہ کیا جائے گا، اور اس کو سیاسی اغراض کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا جائے گا، تو ملک کے ہر محب وطن اور ہر معقولیت پسند انسان کو اس سے ہمدردی ہوگی، اور جو خلص و بغیر جماعت اس کو لے کر کھڑی ہوئی، اس کو بلا تفریق مذہب و ملت پورے ملک کی اخلاقی تائید اور ہمدردی حاصل ہوگی۔

حضانہ

اس ملک کا ضمیر زندہ اور بیدار ہے، اس نے مختلف مواقع پر اپنی اخلاقی جرأت و معقولیت کا ثبوت دیا ہے، لیکن ہیں اس واقعہ کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم بھی تک معاملہ کی سنگینی ذہن نشین نہیں کرتے ہیں، اور ہم نے رائے عامہ کو بیدار کرنے کے لیے (جو کسی ملک کی سب سے بڑی طاقت اور حقیقت اقتدارِ اعلیٰ ہے) کوئی کام نہیں کیا ہے، اگر خدا نخواستہ اس ملک کے کسی حصہ میں آبادی کے کسی عنصر پر بلاوجہ دست درازی ہوتی ہو، اور کوئی شریف آدمی اپنی عزت و ناموس کو وہاں محفوظ نہ پاسکے، تو کیا اس کا امکان ہے کہ عرصہ تک یہ صورت حال قائم رہے، اور ملک کا ضمیر اس کے خلاف چنچ نہ اٹھے، اور اس ملک کی روح اس کے خلاف صف آرا نہ ہو جائے، آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کے نقطہ نظر سے زیر بحث مسئلہ اس سے زیادہ اہم اور معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے، مسلمان کے نزدیک اس کے عقائد اور اس کا مسلک زندگی، اس کے جسم و جان اور اس کی عزت و ناموس سے زیادہ بیش قیمت ہے، اگر آپ یہ ثابت اور واضح کر دینگے کہ موجودہ نصاب تعلیم ان عقائد اور ان عزائم و حقوق کی بنیادوں پر ہمیشہ چلتا رہے، تو وہ سب آپ کی تائید کے لیے جمع ہو جائیں گے جو کسی قوم کے معابد و مقدسات اور اس کی عزت و ناموس پر حملہ برداشت نہیں کرتے، اور یقین فرمائیے کہ ان شریف النفس اور نیک طبیعت انسانوں کی اس ملک

میں بہت بڑی تعداد ہے اور وہی اس ملک کی قوت و عزت کا سرچشمہ ہیں۔
 اگر خدا نخواستہ آپ کسی وجہ سے اس اخلاقی جس اور ضمیر کو حرکت میں نہ لاسکے تو پھر آپ کے لیے ایک راستہ یہ ہے، کہ آپ اس ملک کی عدالتِ عالیہ کے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔
 ابھی تک واقعات نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس ملک کی عدالت مقامی حالات و تاثرات و قومی تعصبات سے آزاد ہے، اور ایسی اخلاقی جرأت رکھتی ہے کہ ریاستوں اور بااثر جماعتوں کی خلاف بھی اسکو اپنا فیصلہ صادر کرنے میں تامل نہیں ہوتا، ہمیں امید ہے کہ اگر ہم اپنا مطالبہ قوت اور مقبولیت کے ساتھ پیش کر سینگے، اور اس ملک کے دستور کے تحفظ کا مطالبہ کر سینگے تو ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اس کا عملی طریقہ کیا ہو، اس کو آپ کی مجلسِ عالمہ یا مجلسِ شوریٰ طے کر سکتی ہے۔

حضرات!

نصابِ تعلیم اور ملک کی ثقافت و ادبیات کا ایک اور پہلو ہے، جسے ہم کو ایک دوسرے طریقے پر سوچنے کی ضرورت ہے، اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت و تہذیب کا ایک دور گزر رہا جو جوچھ سات سو برس کی طویل مدت ہے، یہ ہندوستان کی تہذیب و ترقی کا ایک شاندار دور ہے جس کو ہندوستان کی تاریخ سے خارج کرنا اس ملک کے ساتھ بڑی نا انصافی اور وطن دشمنی ہے۔ اس دور میں ملک کی ترقی و شان دہائی کے بہت سے ایسے کام ہوئے جن سے ہمارا ملک بھی ناک فائدہ اٹھا رہا ہے، اور صدیوں تک فائدہ اٹھائے گا۔ اس زمانہ کے بہت سے نقش ایسے ہیں جو ہمارے ملک کی خوبصورتی اور ناموری کا باعث ہیں، اس دور میں سلاطین و وزراء کے حلقہ میں بھی، اور شعراء و ادباء کی محفل میں بھی، اور فقراء و صوفیاء کے دائرہ میں بھی ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں، جس پر ساری دنیا اور پوری انسانیت کے سامنے اس ملک کو فخر کرنے کا حق ہے اور جن سے ساری دنیا میں اس ملک کی عظمت قائم ہے، ہم ان کی سیرت و محاسن اخلاق پیش کر کے اور ان کے کارناموں اور حالات سے نئی نسل کی تعلیم و تربیت، اس کی سیرت کی تشکیل، اور اسکے کردار کی تعمیر میں بڑی مدد لے سکتے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخی عظمت کے دائرہ میں وسعت اور تنوع پیدا کر سکتے ہیں، دنیا کے ایک بہت بڑے حصہ میں ان کی تاریخ ہماری

عت زنا موری کا باعث ہو سکتی ہے، یہ ہماری قابلِ فخر ملکیت ہے جس سے ہم کو کسی طرح دست بردار نہیں ہونا چاہیے، اس طویل انسانی تاریخ میں ہم کو کسی ”تاج محل“ اور ”قطب مینار“ ملتے ہیں جو ہمارے ملک کی سر بلندی اور زریب و زینت کا باعث ہیں، اور جن کو دکھا کر ہم اپنے مدارس میں احساسِ جمال اور شوقِ کمال پیدا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ملک کے خمیر سے تیار ہوئے اور ہمارے ہی ملک کا جزو بن کر رہے، علاء الدین خلجی کی بلند بھتی اور آئین سازی، فیروز تغلق کی شرافتِ نفس اور نیک طینتی، شیر شاہ سوری کا بے نظیر پنج سالہ کارنامہ حکومت اور رنگتیب کی قوتِ ارادی اور قوتِ برداشت، محمود بیگڑہ کی انتظامی قابلیت اور رفاه عامہ کا ذوق، مظفر جلیلم کی انصاف پسندی اور پاکبازی، عبدالرحیم خانخاناں اور عبدالعزیز آصف کی محبت اور علمی و علمی کمالات کی رنگارنگی، محمود گاداں کی قابلیت اور اسکے عالمگیر تعلقات، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیا، کا فقر و استغناء، امیر خسرو کی ذہانت اور شاعری، یٹو سلطان کی مزنگی اور جذبہِ حریت، وہ کمالات ہیں، جو ہندوستان کے لیے سرمایہ صد ہزار نازش و افتخار، اور فوجانوں میں عزم و بہمت اور انکی ذہنی و اخلاقی صلاحیتوں کو بیاد کرنے کی عجیب و غریب طاقت رکھتے ہیں۔

اسی طرح ہندوستان کی سرزمین نے اپنے اس دور میں ایسے حلیل القدر فاضل باکمال مصنف، اور بلند پایہ محقق پیدا کیے جنہوں نے اس وقت کی پوری ممکن دنیا کے ذہن پر اپنی بلندی و انفرادیت کا نقش قائم کر دیا، اور ساری علمی دنیا میں ہندوستان کا پایہ بلند کر دیا، آج بھی مشرق وسطیٰ اور ترکستان میں وہ تعارف کا ذریعہ اور یورپ میں ہندوستان کی عظمت کا باعث ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے نفس ایسی تصنیفات پیش کیں، جو اپنے موضوع پر اس وقت تک بے نظیر بھی جاتی ہیں، اور جن سے عرب و مالک کے علماء و محققین بھی حیرت زدہ ہیں، دسویں صدی کے مشہور گجراتی عالم شیخ محمد طاهر ہٹی کی مجمع بحار الانوار، گیا رھویں صدی ہجری کے مشہور مصلح شیخ احمد فاروقی سرمدی کے خطوط کا مجموعہ ”مکتوبات“، بارھویں صدی کے شمالی ہندوستان کے ایک عالم شیخ محمد اعلیٰ تھانوی کی تصنیف ”کشاف اصطلاحات الفنون“ اور اسی صدی کے مشہور عالم اور پیشوا شاہ ولی اللہ دہلوی کی ”حجۃ اللہ البالغہ“ پھر تیرھویں صدی

کے عربی کے ادیب سید مرتضیٰ الیگڑی کی ”تاج العروس“ وہ تصنیفات ہیں، جن کو عربی و ایرانی اور ترکی تانہ فیضی بھی بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان سے استفادہ کرتے ہیں، پھر وہی کے دلی الہی خانوادے، اور لکھنؤ کے فرنگی محل خانہ دان نے اپنی ذہانت و علمی قابلیت سے ایک زمانہ میں بنگال سے لے کر بھارت اور سمرقند اور شیراز و صہبان تک اپنے درس و علم کا سکہ چلایا ہے، ہم کس جرم میں اپنی انسانی عظمت، اپنی روحانی بلندی اور اپنی علمی پیشوائی کے اس درخشاں درق کو ہندوستان کی قومی تاریخ سے خارج کرتے ہیں، اور کس قصور میں اپنے نوجوانوں کو ان کے کارناموں کی واقفیت سے محروم رکھتے ہیں، آج ہندوستان میں اس دور کو نظر انداز کرنے کا یا اس کو حقیر دیکھانے کا عمومی رجحان پایا جاتا ہے، آج کہیں ہماری جدید تاریخوں میں اور ہمارے نصاب تعلیم کی کتابوں میں اس کا شایان شان تذکرہ اور اس کی بلند و منفرد شخصیتوں کا تعارف نہیں ملتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حب الوطنی ہمارے شینلزم میں ابھی بہت کمی اور خامی ہے، ہم سچے محب وطن اور ملک دوست اس وقت تک نہیں ہو سکتے، جب تک کہ اس ملک کی ساری اچھی حسین و مفید چیزوں پر فخر کرنا، اور انکی حفاظت کرنا، اور انکو زندہ رکھنا اپنا فرض نہ سمجھیں، ہندوستانی کنبہ کی ان شخصیتوں کو کیوں خارج کیا جائے، جن کا خمیر اسی سرزمین سے اٹھا، اور جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اس ملک کو زرخیز بنانے میں صرف کیں اور پھر اسی سرزمین میں آسودہ خاک ہیں، اور ہم جن کی ہمت و بصیرت سے اپنی زندگی کا چراغ جلا سکتے، اور اسکی کوڑ بھا سکتے ہیں، اور دنیا کی بزم کماں میں اونچی جگہ پاسکتے ہیں، محب وطن شاعر نے کہا تھا۔

خارِ وطن از سبل و رسیاں خوشتر

حب وطن از ملک سلیمان خوشتر

لیکن یہاں تو پھولوں کے ساتھ کانٹوں کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی تاریخ کے اوراق کو چاک کیا جا رہا ہے، یا ان پر سیاہی پھری جا رہی ہے، اور اس طرح ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا خلل پیدا کیا جا رہا ہے جو صدیوں کو محیط ہے، ہمارا

فرض ہے کہ ہم ہندوستان کے اس دور کو نمایاں اور ان کارناموں کو اجاگر کریں، ہم ہندوستان کی تاریخ کی ترتیب و تدوین میں حصہ لیں، ہم مطالبہ کریں کہ جدید تعلیم و نصاب تعلیم میں عہد قدیم کی تاریخی شخصیتوں کے ساتھ ازمنہ وسطیٰ کی اُن تاریخی شخصیتوں کو بھی جگہ دی جائے جو ہندوستان کے لیے قابلِ فخر اور فوجانوں کے لیے قابلِ تقلید ہیں، اور جن سے ناواقفیت ایک بڑا نقص اور محرومی کی بات ہے۔

حضرات!

ہمارا ملک اس وقت ایک عبوری دور سے گزر رہا ہے جس میں جذبات عقل پر فرقہ پرستی حب الوطنی پر، تنگ نظری و وسیع النظری پر، اور نسلی و لسانی تعصبات انسان دوستی پر غالب ہیں، لیکن یہ دور زیادہ دن قائم نہیں رہے گا، اسلئے کہ اس میں قائم و باقی رہنے کی صلاحیت نہیں، سیاسی شعور کی بیداری دنیا کے حالات کی رفتار، علم کی اشاعت زمانہ کا امتداد و خود بخود دماغوں کی اہلالت کرے گا۔ اور ان میں وسعتِ نظر اور حقیقت پسندی پیدا کر دے گا، اور جذبات پر عقل، فرقہ پرستی پر حب الوطنی اور نسلی و لسانی تعصبات پر ملکی اتحاد، خلافتِ دوستی اور اقدارِ عالیہ کی محبت اور قد و غالب آجائے گی، اور نہ صرف ایک ملک بلکہ پوری دنیا کے اچھے انسانوں، اور اچھے کارناموں کو اپنی ملکیت و دولت سمجھا جائے گا، اور ان پر فخر کرنا یکساں ہو جائے گا۔ اس وقت ہندوستان کی آبادی کے مختلف عناصر کے جذبات و روایات کا احترام اور انکی انگلیوں کی تکمیل کا سامان کیا جائے گا، اور ایک ایسی فضا پیدا ہوگی جس میں یہ سب عناصر جماعتیں زیادہ سے زیادہ خوش دلی اور گرم جوشی کے ساتھ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکیں گی، اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور اپنے مقصد سے ملک کی طاقتوں کا اظہار کر سکیں گی۔

لیکن ہم اس وقت کے انتظار میں، (جب حکومت کو اپنے فرض کا پورا احساس ہو جائے) نہیں رہ سکتے، قوموں کی زندگی میں چند برس کی مدت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس عرصہ میں

لے اس دور کا آغاز کچھ دور نہیں ہے، خود ہمارے محکمہ تعلیم میں نصاب کے اس نقص کا احساس پیدا ہو چلا ہے، اور اسکے ازالہ کی کوشش کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ ۱۲

ایک پوری نسل تیار ہو جاتی ہے، ہم کو اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، یہ جدوجہد دو حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے، ایک حصہ جس کا تعلق حکومت سے ہے، یہ حصہ بھی ناگزیر ہے، ہم کو حکومت سے بہت واضح و پُر زور طریقے پر مطالبہ کرنا چاہیے کہ سرکاری نصاب تعلیم اور نظام تعلیم مکمل طور پر سیکولر ہو، اور حکومت اسکے نفاذ میں پورے خلوص و جرأت سے کام لے، ہم کو اس پر بھی اعتراض نہیں کہ وہ انگریزوں کے دور حکومت کی طرح بالکل غیر جانبدار ہو، اور خالص ”دنیاوی“ ہو جائے جس میں کسی مخصوص مذہب یا تہذیب کی نمائندگی اور وکالت نہ ہو، اور اگر حکومت مسلسل تجربوں سے اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ نصابی کتابوں میں اخلاقی و تاریخی عنصر ضروری ہے، تو اس بارہ میں وہ پوری فراخ دلی اور وسیع النظری سے کام لے، اور دینی تعلیمات، اخلاقی اسباق اور تاریخی شخصیات میں کسی ایک فرقہ و تہذیب کی تعلیمات یا شخصیات پر اکتفا نہ کرے، بلکہ سب فرقوں کی نمائندگی کی کوشش کرے، اور ہر فرقہ کی نمائندہ اور مؤثر و محبوب شخصیتوں کا انتخاب کرے اور ہندوستان کے کسی دور و تہذیب کو نظر انداز کیے بغیر پوری بے تعصبی اور فراخ دلی سے ہندوستان کی نمائندگی ہو، اس انتخاب اور نمائندگی میں اس فرقہ کے مستند اہل علم و اہل نظر کا اطمینان و اتفاق ضروری ہے، اور اس بارے میں انھیں کے نقطہ نظر کا لحاظ رکھنا پڑے گا، ہندوستان کے کثیر المقداد مذاہب اور گونا گوں تہذیبوں کے پیش نظر یہ کام نہایت نازک اور دشوار ہے اور یہ راہ بڑی خارزار ہے، اسکے لئے بڑی وسیع نظر، بڑی صائب رائے، اور بڑی وسعت قلب کی ضرورت ہے، اور مجھے اس میں بہت شبہ ہے کہ واضعین نصاب بغیر کسی فرقہ کی شکایت یا آزدگی کے اپنا یہ کام انجام دے سکیں گے، اسلئے حکومت کے لیے آسان اور مامون راستہ یہ رہتا، کہ وہ اپنے دستوری اعلان کے مطابق اپنے نصاب و نظام تعلیم کو سکولر رکھتی، اور مختلف فرقوں کو اسکی گنجائش و سہولتیں دیتی، کہ وہ اپنے بچوں کو ضروری مذہبی تعلیمات اور تاریخی معلومات سے آشنا کرنے کا انتظام کریں۔

نیز ایک ایسے ملک میں جو اپنے رقبہ میں بجائے ایک ملک کے ایک بڑے کوچک اور اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا کے آباد ترین ملکوں میں ہے، کسی حکومت کو اپنے انتظامات پر انحصار اور اصرار نہیں کرنا چاہیے، یہاں انگریزوں کے عہد سے پہلے نجی مکاتب اور مدارس

کا ایک جال بچھا ہوا تھا، ان سے علم کی اشاعت اور ملک کو شائستہ و تقویٰ یافتہ بنانے میں جو مدد ملی، اسکا انگریز مورخین نے بھی اعتراف کیا ہے، ہماری گزشتہ نسل جو شائستگی اور انسانیت میں شاید ہم سے بڑھی ہوئی ہے، انھیں مکاتب و مدارس کی فیض یافتہ ہے، انگریزوں نے بھی اپنے دوبر حکومت میں ان مکاتب و مدارس کو برقرار رکھا، اور بعض اوقات انکی ہمت افزائی کی، ہم کو حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے، کہ وہ پھر ان مکاتب و مدارس کی ہمت افزائی کرے، جو ضروری شہری مضامین کی تعلیم کا بندوبست کریں، اور ملک کے تعلیمی معیار پر پورے اُتریں، حکومت کو اگر وہ اس بات کے لئے فکر مند اور چریں ہے، کہ ملک کی آبادی کا زیادہ سے زیادہ حصہ خواندہ و تعلیم یافتہ بن جائے، ان مکاتب کو تسلیم کرنے میں عذر نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا بہت بڑا مالی بار بک کر کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور بالکل ممکن ہے کہ بعض اوقات اساتذہ کی قوت عمل و ذوق علم، اور عقیدہ و مقصد ان سرکاری اسکولوں سے بہتر نتائج پیدا کر سکے، جہاں کے اساتذہ اکثر اوقات صرف ملا زمانہ ذہنیت رکھتے ہیں، اور صرف ضوابط کے پابند اور دعوتِ خدمت کی رُوح سے خالی ہیں۔

دوسرا حصہ وہ ہے جو خود ہم سے متعلق ہے، اور اسکے بارے میں ہم خدا اور اس کے بندوں اور اپنی آئندہ نسلوں کے سامنے جوابدہ ہیں، ہم اپنی پہلی جدوجہد میں پورے طور پر کامیاب ہو جائیں اور رضائے تعلیم حقیقی معنی میں غیر مذہبی و سکولر ہو جائے، پھر کبھی ہوں اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور جمہلاتی تربیت کا انتظام کرنا ہوگا، مسلمانوں کا ملی وجود اسی پر منحصر ہے، کہ انکی ہر نس نہ صرف صحیح العقیدہ بلکہ راسخ العقیدہ ہو، نہ صرف مذہب کی حامل بلکہ اسلام کی دعوت و پیغام کی حامل ہو، وہ نہ صرف باہلیت اور اسکے افکار و عقاید و تصورات سے غیر متفق ہو، بلکہ ان سے متفرق ہو، اس کا منکر بھیج، اس کا شعور بیدار، اسکے اخلاق صالح، اور اس کا عمل مکمل ہو، وہ خلافتِ اسلام فلسفوں اور دعوتوں، نفس کی ترغیبات اور زمانہ کے اثرات کا مقابلہ کر سکے، اور اس میں خیر امت بننے کی صلاحیت ہو۔

ظاہر ہو کہ ایک ایسی ملت کو جس کی زندگی کا اتنا بلن معیار ہو، ایک ایسے نصابِ تعلیم اور نظامِ تعلیم کے حوالہ نہیں کیا جاسکتا، اور زمانہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جاسکتا، جس میں

اسکی تکمیل کا نہ صرف یہ کہ سامان نہیں، بلکہ بعض اوقات ان مقاصد سے متصادم ہے، اس کے لیے مسلمانوں کو ایسا ہی انتظام کرنا ہوگا جیسے ان کو اپنی نازوں اور دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے معابد و مساجد اور روح و جسم کے رشتے کو برقرار رکھنے کیلئے ضروریات زندگی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ کسی حکومت کی امداد کا انتظار نہیں کرتے، اسکے لئے ان کو مساجد میں دعا و تلقین، گھروں میں اصلاح و تربیت اور مکتبوں اور مدرسوں میں دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا، اس کیلئے اُن کو سارے ملک میں صباچی و شبینہ مکاتب کا ایک ایسا جال بچھا دینا ہوگا جس سے کوئی قریب اور کوئی محکمہ محروم نہ رہے۔

اس سلسلے میں قدرتا دو کام اور ضروری ہیں، ایک ایسے نصاب کی ترتیب، جو بچوں کی دینی ضروریات اور ضروری معلومات پر حاوی ہو، بہترین تعلیمی اصول اور تجربات اور بچوں کی نفسیات کے مطابق لکھا گیا ہو، اور مسلمانوں کی اکثریت کے لیے قابل قبول ہو، دوسری ضرورت اساتذہ کی فراہمی اور ان کی تربیت کی ہے، جو اس نصاب کو کامیابی، دلچسپی اور ذوق و خلوص کے ساتھ پڑھا سکیں۔

حضرات!

ان عزیز مقاصد کے لیے جن پر ہماری ملی زندگی کا انحصار ہے، اور جن پر فیصلہ معلق ہے، کہ ہماری آئندہ نسل اسلام پر قائم رہے گی یا خدا نخواستہ اس نعمت سے محروم ہو کر دی جائے گی۔ ہم کو اپنے عزم اور قوتِ ارادی کا ثبوت دینا ہوگا، جن کے بغیر قومیں زندہ نہیں رہ سکتیں، ادارے ارادوں کے تابع ہیں، اور وسائل و ذخائر عزم اور فیصلوں اور سچی خواہش کے ہیں، اپنی پسلی کو شش میں ذرا بھی کمی کیے بغیر اپنی ساری طاقتیں اس محاذ پر لگا دینی چاہئیں۔ ضلع بستی اور گورکھپور میں ایک شخص کی کوشش اور مقصد کے عزم نے بیسوں اداروں کا کام کیا، اور ہمیں اس نئے تجربے سے آشنا کیا ہے کہ ایک شخص کا عزم اور اسکی حکمت عملی کس طرح عمومی چندہ سے بے نیاز ہو کر سیکڑوں مدرسوں کو چلا سکتی ہے، اور کس طرح چھوٹے چھوٹے دیہات اور قصبات اپنے بچوں کی تعلیم میں خود کفیل ہو سکتے ہیں، خدا کے فضل سے ابھی بیسوں مقامات پر ایسے صاحبِ عزم و صاحبِ دردمندان موجود ہیں جو اگر اس نہم کو لے کر کھٹکتے ہو جائیں، اور اسکو اپنی زندگی کا

مقصد بنالیں، اور اسکو اعلیٰ درجہ کی عبادت اور دینی خدمت تصور کریں (جس میں کسی صاحب فہم کے نزدیک کسی شہر کی گنجائش نہیں) تو یہ مسئلہ جو اس وقت لائیں معلوم ہوتا ہے بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جائے، لیکن مشرطِ اولیٰ عزم اور شرط ثانی نظم ہے، اور ان دونوں کی موجودگی ہر شکل کو آسان اور ہر نامکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔

حضرات!

توموں کے اجتماعی فیصلوں نے دنیا کے نقشے اور قوموں کی تقدیریں بدل دی ہیں، آج جس چیز کی ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور جو تمام موانع اور رکاوٹوں پر غالب آ سکتی ہو، اور جس کے سامنے حالات کو سپردِ الٰہی پڑے گی، وہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو ہر تعلیم پر مقدم رکھیں گے، اور بغیر اس ضروری دینی تعلیم کے جس سے وہ اپنے سپرد کرنے والے کو، اپنے پیغمبر کو، اور اپنے عقیدہ اور فرائض دینی کو پہچان سکیں، خالص رواجی یا معاشی تعلیم دلا نا گناہ اور اپنے مذہب سے بغاوت سمجھیں گے، اگر ہمارا یہ فیصلہ ہو اور ہم اس میں سچے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ترغیب، کوئی مصلحت، کوئی تعزیر، ہم کو اس صراطِ مستقیم سے ہٹا نہیں سکتی، اور ہماری نسلوں کو اسلام کی نعمت سے محروم نہیں کر سکتی، اور اگر ہمارا یہ فیصلہ نہیں، تو حکومت کی کوئی رعایت، کوئی استثناء، کوئی تحفظ، کوئی انتظام، ہم کو اس فساد و انحاد اور اہل خرافہ و انداد سے بچا نہیں سکتا، جسکی طرف دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہو، جو قریب اپنے باپے میں خود فیصلہ کر سکیں، انکی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور جو قریب خود فیصلہ کر لیں، انکے فیصلہ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ عام انسانی تاریخ اور خاص طور پر اسلامی تاریخ اس کے لیے شہادتیں فراہم کرتی ہو اور قرآن مجید اعلان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کے حالات میں اس وقت تک تبدیلی نہیں فرماتا جب تک وہ قوم اپنے حالات میں خود تبدیلی پیدا نہ کرے۔ ان اللہ لا یدعیہ ما حقوہ حتیٰ یدعیہ و اما با نفہم۔

حضرات!

آخر میں میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع اور اس اہم ترین مسئلہ پر (جس پر مسلمانوں کے مستقبل کا انحصار ہو) اپنے نا پسینہ خیالات پیش کرنے کی سعادت اور عزت عطا کی، اور اس مقدس فریضہ کے ادا کرنے کا شرف دار کا اجر حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔

قطبِ غبرہ

تجلیاتِ مجددِ الفِ ثانی

مکتوبات کے آئینے میں

(از مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی)

مکتوب (۷۳) قلیچ اللہ بن قلیچ محمد خاں کے نام
(نصائح)

..... اے فرزند! دنیا محلِ آزمائش و امتحان ہے۔ اس کے ظاہر کو رنگ برنگ کی باطل ٹیپ ٹاپ سے مزین اور اس کی صورت کو دہی خال دھنڈا اور زلف و خدے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ دنیا دیکھنے میں شیریں اور تروتازہ نظر آتی ہے لیکن فی الحقیقت یہ ایک مردار ہے جس کو عطر آلود کر دیا گیا ہے، ایک کوٹری گھر ہے جو کھیتوں اور کپڑوں سے پُر ہے۔ ایک سراب ہے جو ”آبِ نازا“ ہے۔ ایک شکر ہے جو زہر میں ملی ہوئی ہے۔ اس کا باطن سرا سرِ خراب و اہتر ہے۔ اس گندگی کے باوجود اس کا معاملہ اپنے لوگوں سے انتہائی بُرا ہے۔ اس دنیا کا فریفتہ (درحقیقت) دیوانہ اور جادو زدہ ہے۔ اس کی محنت میں جو گرفتار ہے وہ مجنوں اور فریب خوردہ ہے۔ جو شخص اس کے ظاہر پر لٹو ہوا اور ابدی خسارے کے داغ سے داغدار ہو گیا اور جس نے اس کی (ظاہری) حملاوت و طراوت پر (لچائی ہوئی) نظر ڈالی سرمدی ندرت اس کے حصے میں نہ آئی۔

اے مولانا قلیچ محمد خاں گورنر پنجاب دکانِ دیوبند گری کے صاحبزادے تھے ان کے شخصیاتِ معلوم نہ ہو سکے۔

سرور کائنات حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

مَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ إِلَّا صِرَتَانِ اِنْ رَضْتَ احَدَهُمَا سَعَطْتَ الْاُخْرٰى

(دنیا اور آخرت دونوں آپس میں سوتن سوتن ہیں انیس سے ایک اُٹھی ہوئی تو دوسری ناراض ہوگئی)

بنابرین جس نے دنیا کو راضی کیا آخرت اس سے غصے میں رہی ناچار وہ آخرت کے بے نصیب

رہا، اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے۔

اے فرزند! جانتے ہو دنیا کس کو کہتے ہیں؟ (جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے تم کو باز رکھے وہ

دنیا ہے)۔ پس زن و فرزند، مال و جاہ و ریاست (اگر یہ خدا سے غافل کر دیں)

نیز لہو و لعب اور لالچنی اشیاء میں مشغولیت یہ سب چیزیں داخل دنیا ہیں۔ جو علوم

آخرت میں کام آنے والے نہیں وہ بھی دنیا دی ہی ہیں۔ اگر علوم نجوم و منطق اور سہرہ

وحساب اور ان جیسے دیگر عقلی علوم کی تفصیل آخرت میں کارآمد ہر قی تو تمام فلاسفہ اہل نجات

ہوتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کی روگردانی کی علت

یہ ہے کہ بندہ لالچنی مشاغل میں مشغول ہو۔

۵ ہر چیز جو عشقِ خدائے حسن است گمراہ شکر خوردن بود جاں کندن است

اور یہ جو کہا گیا ہے کہ علم نجوم، اوقات صلوٰۃ کی پہچان کے لیے درکار ہے۔ اسکا یہ مطلب

نہیں ہے کہ علم نجوم کی تفصیل کے بغیر معرفتِ اوقات حاصل ہی نہیں ہو سکتی بلکہ اسکا مطلب

یہ ہے کہ علم نجوم بھی معرفت کا ایک طریقہ ہے (علم نجوم ہی پر معرفتِ اوقات موقوف نہیں ہے)

چنانچہ بہت سے لوگ ہیں جو علم نجوم سے خبردار نہیں لیکن اوقات صلوٰۃ کو عالمانِ نجوم سے

بہتر پہچانتے ہیں۔ قریب قریب یہی بات، علم منطق اور علم حساب وغیرہ علوم عقلیہ کی تفصیل

کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بعض علوم شرعیہ میں درکار ہیں (یعنی علوم شرعیہ کلیتہً ان علوم کے

محتاج نہیں البتہ ایک طریقہ معرفت یہ علوم عقلیہ بھی ہیں)۔ بہر حال بہت سے

جیلوں کے بعد ان علوم عقلیہ میں مشغول رہنے کا جواز نکلتا ہے، بشرطیکہ علوم عقلیہ کے پڑھنے

سے سوائے معرفتِ احکام شرعیہ اور تقویتِ ادلہ کلامیہ کے اور کوئی مقصد نہ ہو اور اگر

دوسرا کوئی مقصد ہو گا تو ہرگز جائز نہیں۔ ذرا غور کرو کہ اگر کسی امر مباح کے اختیار کرنے سے امور واجہہ کا فوت ہونا لازم آتا ہو تو وہ امر مباح، دائرۂ اباحت سے نکل جاتا ہے یا نہیں؟ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان علوم عقلیہ میں (بغیر نیت صحیح و بغیر ضرورت) مشغول رہنا علوم شرعیہ میں مشغول رہنے کو فوت کر دیتا ہے۔

اے فرزندِ اہم کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عنایت سے ابتداءً جو انی میں توفیق تو نصیب کی تھی اور سلاہ نقشبندیہ کے ایک درویش کے ہاتھ بیعت کرایا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ شیطان و نفس کے مقابلے میں تم کو کس توبہ پر استقامت حاصل ہوئی ہوگی یا نہیں؟۔ (بظاہر) استقامت مشکل نظر آتی ہے۔۔۔ اس لئے کہ نوجوانی کا عالم ہے اسبابِ نبوی سب کے سب موجود ہیں اور ہم نشین زیادہ تر نامناسب اور ناموافق ہیں۔

همه اندر زمین بتو این است که تو طفلی وحشانه رنگین است

لے فرزند! یہ فضول مباحات سے اجتناب کرنا چاہیے اور (ضروری) مباحات میں بھی بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جائے اور وہ بھی اس نیت سے کہ وظائفِ بندگی اطمینان سے ادا ہو جائیں۔۔۔۔۔ مثلاً خوراک سے مقصود یہ ہے کہ طاعات کی ادائیگی پر قوت و طاقت حاصل ہو جائے۔ پوشاک کا مقصد یہ ہے کہ قابل پوشیدگی حصہ جسم کی پوشیدگی اور گرمی و سردی کا بچاؤ ہو جائے اسی پر تمام مباحات ضروریہ کو قیاس کر لو۔ اکابرِ نقشبندیہ نے عزیمت پر عمل کرنا پسندیدہ قرار دیا ہے اور رخصت سے حتی الامکان پرہیز کیا ہے۔۔۔۔۔ ”عزائم“ میں سے یہ بھی ہے کہ بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جائے۔ اور اگر یہ دولت میسر نہ آئے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ دائرہ مباحات (اور جائزہ) سے قدم باہر نہ رکھا جائے اور محرمات و مشتبہات تک نہ پہنچا جائے۔۔۔۔۔ امور مباحات سے پورے طریقے پر لطف اندوز ہونے کو تو خود اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے کمالِ کرم سے جائز قرار دیدیا ہے اور دائرہ عیش و تنعم کو بہت وسیع کر دیا ہے (پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کے آگے قدم بڑھا کر دادِ عیش و تنعم دی جائے)۔۔۔۔۔ اب ظاہری تنعمات سے قطع نظر کر کے دیکھو کہ کوئی عیش اس عیش کے مساوی ہے کہ مولیٰ اپنے بندے کے افعال و کردار سے راضی ہو اور

سرور کائنات حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

مال دنیا والآخرۃ الاضرۃ ان رخصت احد اھما سخطت الاخرۃ

دُنیا اور آخرت دونوں آپس میں سوتن سوتن ہیں انہیں سے ایک انہی ہوتی تو دوسری ناراض ہوگئی

بنابری جس نے دنیا کو رخصی کیا آخرت اس سے غصے میں رہی ناچار وہ آخرت کے بے نصیب

رہا، اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے۔

اے فرزند! جانتے ہو دنیا کس کو کہتے ہیں؟ (جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے تم کو باز رکھے وہ

دنیا ہے)۔۔۔۔۔ پس زن و فرزند، مال و جاہ و ریاست (اگر یہ خدا سے غافل کر دیں)

نیز لہو و لعب اور لالچنی اشیاء میں مشغولیت یہ سب چیزیں داخل دنیا ہیں۔۔۔۔۔ جو علوم

آخرت میں کام آنے والے نہیں وہ بھی دنیاوی ہی ہیں۔ اگر علوم نجوم و منطق اور ہندسہ

و حساب اور ان جیسے دیگر عقلی علوم کی تحصیل آخرت میں کار آمد برقی تو تمام فلاسفہ اہل نجات

ہوتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کی روگردانی کی علت

یہ ہے کہ بندہ واقعی مشاغل میں مشغول ہو۔

۵ ہر چیز جو عشقِ خدائے احسن است مگر شکر خوردن بود جاں کندن است

اور یہ جو کہا گیا ہے کہ علم نجوم، اوقات صلوٰۃ کی پہچان کے لیے درکار ہے۔ اسکا یہ مطلب

نہیں ہے کہ علم نجوم کی تحصیل کے بغیر معرفتِ اوقات حاصل ہی نہیں ہو سکتی بلکہ اسکا مطلب

یہ ہے کہ علم نجوم بھی معرفت کا ایک طریقہ ہے (علم نجوم ہی پر معرفتِ اوقات موقوف نہیں)

چنانچہ بہت سے لوگ ہیں جو علم نجوم سے خبردار نہیں لیکن اوقات صلوٰۃ کو عالمانِ نجوم سے

بہتر پہچانتے ہیں۔۔۔۔۔ قریب قریب یہی بات، علم منطق اور علم حساب وغیرہ علوم عقلیہ کی تحصیل

کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بعض علوم شرعیہ میں درکار ہیں (یعنی علوم شرعیہ کلیتہً ان علوم کے

محتاج نہیں البتہ ایک طریقہ معرفت یہ علوم عقلیہ بھی ہیں)۔۔۔۔۔ بہر حال بہت سے

جیلوں کے بعد ان علوم عقلیہ میں مشغول رہنے کا جواز نکلتا ہے بشرطیکہ علوم عقلیہ کے پڑھنے

سے سوائے معرفتِ احکام شرعیہ اور تقویتِ ادلہ کلامیہ کے اور کوئی مقصد نہ ہو اور اگر

کوئی کلفت اس کے برابر ہے کہ اس کا مولیٰ اسکے اعمال سے ناراض ہو۔ جنت میں جو اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہ جنت سے بہتر ہے اور دوزخ میں اسکی ناراضگی دوزخ سے بدتر ہو۔ بندہ اپنے مولیٰ کے حکم کا محکوم ہے اس کو یوں ہی اسکی مرضی پر ہل نہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ فکر کرنا چاہیے اور عقل دور اندیش کو کام میں لانا چاہیے ورنہ کل برد ز قیامت ہوئے۔ ندامت و خسارت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ کام کا وقت جو انی کا زمانہ ہے۔ جو انفرادہ ہے جو جو انی کو بیکار و ضائع نہ کرے اور فرصت کو غنیمت سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو بڑھاپے کے زمانے تک زندہ نہ رکھا جائے اور اگر بڑھاپے تک زندہ بھی رہے تو اطمینان میسر نہ ہوگا اور اطمینان میسر ہو بھی جائے تو ضعف و سستی کا زمانہ اس سے کچھ (کا ذخیرہ) نہیں کرا سکتا۔

یہ وقت جب کہ تمام اسباب جمعیت قلب میسر ہیں اور الدین کا سایہ بھی جو کہ منغلہ انعامات حتیٰ ہے۔ موجود ہے۔ کہ غم معیشت سب ان کے سر پر ہے۔ فرصت کا وقت ہے۔ اور قوت و استطاعت کا زمانہ ہے۔ کس عذر کی بنا پر آج کو کل پر ٹالا جائے اور تاخیر کی جائے۔ ہاں اگر دنیاۓ دنی کے کاموں کو کل پر ٹال دو اور آج اعمالِ اختر میں مشغول ہو جاؤ تو یہ بات بہت ہی اچھی ہوگی جیسا کہ اس کا برعکس بُرا ہے۔

اس وقت جب کہ آغاز جوانی میں نفوس و شیطان کا غلبہ ہے۔ تھوڑے سے عمل کا وہ اعتبار ہوگا جو عدم غلبہ دشمن کے وقت بڑے سے بڑے عمل کا نہ ہوگا۔ سپاہیوں کو دیکھو کہ غلبہ اعداد کے وقت ان کی ادنیٰ بھاگ دوڑ کتنی مقبلا و قابلِ وقعت ہوتی ہے اور امن کے زمانے میں ان کی جدوجہد کا یہ مرتبہ نہیں ہوتا۔

اے فرزند! ازان جو کہ خلاصہ موجودات ہے۔ اسکی پیرائش کا مقصد نہ تو لہو لعب ہے اور نہ کھانا اور سونا ہے۔ اسکی پیرائش کا مقصد تو وظائفِ بندگی کو ادا کرنا نیز جنابِ قدس میں زلت و انکسار، عجز و افتقار اور دوامِ التبا و تضرع ہے، وہ عبادت جس کو شریعتِ محمدیؐ نے بتایا ہے اور جس کی ادائیگی میں خود بندوں کی منفعتیں

اور مصلحتیں پہنچا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو بھان و دل ممنون ہو کر بجالانا چاہیے اور پورے جذبہ اطاعت کے ساتھ ادا کر کے اور نواہی سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ باوجودیکہ غنی مطلق ہے پھر بھی اس نے ادا و نواہی کے ذریعے بندوں کو سرفراز فرمایا ہے۔ ہم محتاجوں کو اس نعمت کا پورے طریقے پر شکر کرنا چاہیے اور ممنونیت کے ساتھ احکام کی فرمانبرداری کرنا چاہیے۔

آنحضرتؐ کو معلوم ہے کہ دنیا والوں میں سے کوئی ایسا شخص جس کو شوکت و جاہ حاصل ہے۔ کسی زیر دست کو کسی خدمت پر سرفراز کر دیتا ہے تو اگرچہ اس خدمت سے خود صاحب شوکت شخص کو بھی فائدہ ہے لیکن وہ زیر دست اس کے حکم کو کتنا عزیز رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک عظیم المرتبہ شخص نے اس خدمت کا حکم دیا ہے اسی بنا پر پوری ممنونیت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تعجب ہے کہ عظمتِ خداوندی اس صاحب شوکت شخص کی عظمت سے بھی نظروں میں کم ہے (اسی وجہ سے تو) اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں کچھ بھی کوشش نہیں کرتی۔

شرم کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو خوابِ خمر گوش سے باہر لانا چاہیے۔

ادامہ خدائے کا نہ بجالانا و حال سے خالی نہیں یا تو یہ بات ہے کہ شریعت نے جو اطلاعات دی ہیں ان کو جھوٹ جانتے ہیں اور بادرہ نہیں کرتے یا یہ ہے کہ عظمتِ حکمِ الہی دنیا والوں کی عظمت سے نظر میں کم ہے۔ غور کرو کہ یہ دونوں باتیں کتنی بُری ہیں۔

اے فرزند! ایک ایسا شخص جس کی دروغ گوئی کا بارِ تجربہ کیا گیا ہے، اگر کہتا ہے کہ دشمن کی فوج پورے غلبے کے ساتھ فلاں قوم پر شبِ خون مارے گی، یہ سن کر اس قوم کے عقلاء اپنی حفاظت کے درپے ہو کر اس بلا کے دفعیہ کی فکر کرتے ہیں۔ حالانکہ جانتے ہیں کہ خبر دینے والا دروغ گوئی کے ساتھ مہتمم ہے۔ مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ تم خطہ کے وقت بھی نزدِ عقلاء بجاؤ کا انتظام ضروری ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ عذابِ آخر دی کی خبر دی ہے اس خبر سے بالکل متاثر نہیں ہوتے۔ اگر متاثر ہوتے تو اس عذاب کے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ اور کہاں یہ ہے کہ اس عذاب کے دور کرنے کا علاج بھی مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام سے معلوم کئے ہوئے

۔ بھلا یہ کونسا ایمان ہے کہ خبر صادق کی خبر کو اس خبر کا ذب کی خبر کے برابر بھی نہ رکھا گیا۔
 نے شبِ خون کی جھوٹی خبر دی تھی)۔

یاد رکھو صورتِ اسلام نجات نہیں دے گی یقین پیدا کرنا چاہیے۔ یقین کہاں ہو؟
 نہ جھوڑ ظن بلکہ وہم بھی نہیں ہے ورنہ عقلاً تو خطروں کے وقت وہم کا بھی اعتبار کر لیتے ہیں۔
 فہم کی ایک بات اور سنو۔ حق تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے واللہ بصیر بما تعملون
 ، تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے)۔ اس ارشاد کے باوجود، اعمالِ قبیحہ کئے جا رہے
 ۔ اگر کسی حقیر سے حقیر آدمی کے متعلق بھی یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ان اعمالِ قبیحہ کو دیکھ رہا ہے تو اس کے
 منہ بڑے کام نہیں کریں گے لامحالہ اس بات سے تو یہ سمجھا جائے گا کہ (ناعاقبت اندیش
) خبر حق کا یقین و اعتبار نہیں کرتے۔ اب بتاؤ کہ اس قسم کا کردار ایمان ہے یا کفر؟۔

آنفرزند پر لازم ہے کہ از سر نو تجدیدِ ایمان کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
 ۔ جَدِّدُوا اِيْمَانَكُمْ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۔ (اپنے ایمان کو کلمہ طیبہ کے
 لیے تازہ کرو) لہذا اللہ کی غیر پسندیدہ باتوں سے دوبارہ خالص توبہ کرو۔ اللہ نے جن
 دن کی نبی فرمائی ہے اور جن کو حرام قرار دیا ہے ان سے علیحدہ رہو۔ پانچ وقت کی نماز
 ہو۔ اگر تہجد میسر ہو جائے تو نہ ہے سعادت۔ ادائے زکوٰۃ بھی ارکانِ اسلام میں
 ہے، زکوٰۃ بھی نکالو۔ وہ طریقہ جس سے زکوٰۃ کی ادائیگی بہولت ہو جاتی ہے یہ ہے
 اپنے مال میں سے جو حق فقراء ہے (چالیسواں حصہ) اس کو سالانہ حیدر کر لیا جائے اور اس کو
 اہلِ نیت سے محفوظ رکھ کر سال بھر تک مصارفِ زکوٰۃ میں صرف کیا جائے، اس
 رت میں ہر مرتبہ ادائے زکوٰۃ کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ایک مرتبہ نیت زکوٰۃ
 مال کا حیدر کرنا کافی ہوگا۔ ویسے تو فقراء و مستحقین پر بہتیرا خرچ کرتے ہوں گے، لیکن
 یہ نیت زکوٰۃ نہیں ہوتی اسلئے زکوٰۃ میں وہ رقم محسوب نہ ہوگی۔ اور جو صورت لکھی گئی
 اس میں زکوٰۃ بھی اپنے ذمے سے اتر جائے گی اور بے اندازہ خرچ سے بھی چھٹکارا ہو جائے
 اگر بالفرض اس قدر رقم زکوٰۃ سال بھر میں فقراء پر خرچ نہ ہوئی اور کچھ باقی رہ گئی تو اس
 کو بھی اپنے مال سے حیدر رکھیں۔ ہر سال یہی طریقہ عمل میں لائیں۔ جب مالِ فقراء

جد کر لیا جاتا ہے، تو اگر آج اسکی ادائیگی کی توفیق نہ ہوئی تو شاید کل کو توفیق ہو جائے۔
 اے فرزند! چونکہ نفس انسانی بالذات انتہائی بغیل اور احکام الہی کی بجا آوری میں سرکش
 واقع ہوا ہے اسلئے ضرورت کی بنا پر بات پورے اہتمام سے کہی جا رہی ہے در نہ اموال و املاک
 سب اللہ کے ہیں کسی کی کیا مجال کہ ان اموال کی زکوٰۃ دینے میں دیر لگائے۔ زکوٰۃ پوری
 شکر گزاری کے ساتھ ادا کرنا چاہیئے۔ اسی طرح تمام عبادات میں کسی طرح پر پنے آپ کو معائنات
 در کھا جائے۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی سعی بلیغ کرنا چاہیئے اور کوشش کرنا چاہیئے
 کہ کسی کا حق اپنے ذمے نہ رہ جائے۔ دنیا میں بندوں کا حق ادا کرنا آسان ہے یہاں ملائمت
 اور خوشامد سے بھی کام چل جائے گا اور آخرت میں بڑی شکل آپڑے گی کوئی تدبیر نہ ہو سکے گی۔
 احکام شرعیہ کو علماء و اخوت سے دریافت کرنا چاہیئے ان کی بات میں ایک خاص تاثیر ہوتی
 ہے، شاید ان کے انعام کی برکت سے عمل کی توفیق ہو جائے۔ علماء دنیا سے۔ جنہوں
 نے علم کو وسیلہ مال و جاہ بنا رکھا ہے۔ دوزخ رہنا چاہیئے۔ البتہ اگر تقویٰ شعار علماء
 نہ مل سکیں تو پھر مجبوراً ان علماء دنیا سے معلوم کر لیا جائے۔ دہل (لاہور میں) حاجی
 محمد آثرہ علماء دیندار میں سے ہیں اور میان شیخ علی آثرہ خود تم سے واقف ہیں غرض یہ دونوں
 بزرگ اس علاقے میں غیبت ہیں مسائل شرعیہ کی تفتیش میں ان کی طرف رجوع کرنا بہتر ہے
 چونکہ تم عقیدت کے ساتھ فقراء کی جانب توجہ رکھتے ہو اس مناسبت سے دل
 کی اکثر اوقات تمھاری طرف توجہ رہتی ہے وہی توجہ اس گفتگو کا باعث ہوئی ہے۔
 میں جانتا ہوں کہ ان نصیحتوں اور رسولوں میں سے اکثر تمھارے کانوں میں پہلے ہی پڑ چکے
 ہوں گے لیکن مقصود عمل ہے نہ کہ محض علم۔ وہ بیمار جو اپنے مرض کی دوا کا علم رکھتا ہے جب
 تک اس دوا کو استعمال نہ کرے گا صحت نہیں پائے گا۔ فقط دوا کا علم اس کو فائدہ نہیں
 پہونچائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ

(قیامت کے دن اس عالم کو زیادہ عذاب ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہیں پہونچایا۔)

اللہ کا عذاب ہی شدید ہے)

دراں روز کز فعل پر بند و قول الوالعزم را دل بلرز دزد و حیل
بجائے کہ دہشت بر بند انبیاء تو عذر گنہ را چہ داری بیا
بقیہ دو نصیحتیں یہ ہیں :-

(۱) صاحبِ شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع نہایت ضروری ہے اس لئے کہ نجات اسکے بغیر محال ہے۔

(۲) زیبا تشہائے دنیا کی طرف التفات نہ ہو اور اسکے وجود و عدم کا اعتبار بھی نہ کیا جائے اس لئے کہ دنیا اللہ کے نزدیک مغفوس ہے اللہ کے یہاں اسکی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے پس یہی مناسب ہے کہ اس کا عدم اسکے وجود سے بہتر ہو۔ دنیا کی بے وفائی اور زوال پذیری کا قصہ مشہور ہے بلکہ آنکھوں دیکھا ہے پس ان دنیا داروں سے عبرت حاصل کرو جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضرت یسیر علیہ السلام کی متابعت کی توفیق دے۔

مکتوب (۷۶) (مولانا) قلیچ محمد خاں (اندھانی) کے نام۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- مَا أَتٰكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (رسول جس چیز کو دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو) (اس آیت کے پیش نظر مدارِ نجات دو باتوں پر ہوا (۱) ادا امر کی بجا آوری (۲) نواہی سے باز رہنا۔ اور ان دونوں چیزوں میں جزوِ اخیر زیادہ اہم ہے کہ درع و تقویٰ اسی کا نام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرتؐ کے سامنے ایک شخص کی عبادت و ریاضت کا ذکر کیا گیا اور دوسرے شخص کے تقویٰ کا۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ کی برابر کوئی چیز نہیں۔ آنحضرتؐ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمھارے دین کا مدارِ کارِ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ انسان کی فرشتوں پر جو فضیلت ہے وہ اسی جزوِ اخیر کی بنا پر ہے اور مدارِ قرب کی ترقی بھی اسی جزو سے ہوتی ہے اس لئے کہ ملائکہ پہلے جزو میں شریک ہیں لیکن ان میں ترقی مفقود ہے پس رعایتِ جزوِ اخیر (درع و تقویٰ) اسلام کے اعلیٰ ترین مقاصد

میں سے ہے۔ اور اس جزو کی رعایت جس کا مدار حرام باتوں سے بچنے پر ہے پس طریقہ پر اس وقت میر ہو سکتی ہے کہ فضولِ مباحات سے پرہیز کیا جائے اور مباحات ضروریہ پر اکتفا کیا جائے اسلئے کہ ارتکابِ مباحات کی گکام ڈھیلی چھوڑ دینا، اور مشتبہات تک پہنچا دے گا اور شبہ، حرام کے قریب ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حام حول الحمی یوشک ان یقع فیہ (جس نے چرایا اپنے جانوروں کو شاہی بزرہ دار کے آس پاس قریب سے کہ چرائے وہ اس کے اندر یعنی وہ جانور شاہی چراگاہ میں داخل ہو جائیگے جو کہ ممنوع ہی، پس کمالِ تقویٰ کے حصول کے لیے مباحات پر بقدر ضرورت اکتفا ضروری ہوا اور وہ بھی ادائے وظائفِ بندگی کی نیت سے مشروط ہو کر۔ ورنہ (بغیر نیت کے) اس قدر بھی دہائی ہے اور قلیل بھی حکمِ تشریف رکھتا ہے۔ اور چونکہ فضولِ مباحات سے پورے طریقہ پر بچنا خصوصاً اس زمانے میں بہت ہی کم ہے لہذا ایسا تو ہو کہ محرمات سے ہتنباب کو لازم کر کے حتی الامکان فضولِ مباحات کے دائرہ ارتکاب کو تنگ کر دیا جائے اور فضولِ مباحات کے (کبھی کبھار) ارتکاب کے بعد ہمیشہ استغفار اور التجاوِض ہو نا چاہیئے مکن ہے اس سے بھی وہی نتیجہ پیدا ہو جائے جو فضولِ مباحات سے کلیتہً پرہیز ہوتا..... ایک درویش کا قول ہے کہ مجھے عاصیوں کا انکسار عبادت گزاروں کی جہود و جہد سے زیادہ پند ہے۔ محرمات سے بچنا دو قسم پر ہے ایک تم حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے دوسری تم حقوق عباد سے، ان میں سے دوسری قسم کی رعایت بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ تو غنی مطلق اور ارحم الراحمین ہے اور بندے فقراء و محتاج ہیں اور بالذات بخل و لیم۔ (اس لیے ان کے حقوق کی ادائیگی ضرور ہونا چاہیئے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جس کسی پر اپنے بھائی کا کسی تم کا کوئی حق ہو اس کو چاہیئے کہ دنیا ہی میں اس کو معاف کرالے اس دن کے آنے سے پہلے کہ اس کے پاس کوئی دینار دوسرے نہ ہوگا اگر اس کے پاس کوئی عمل صالح ہوگا تو اس حق کے بقدر اس عمل کو لے لیا جائے گا اور اس کے پاس حنات نہ ہوں گے تو حقدار کے گناہ لے کر اس پر لادھ دیئے جائے جائیں گے۔ آپ نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ جانتے ہو مفسل کون ہے۔؟

صحابہ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہوں نہ مال و متاع فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ (سب اعمالِ حسنہ) لے کر آیا۔ لیکن اس حال میں کہ کسی کو گالی دی تھی کسی پر تہمت دھری تھی، کسی کا مال غصب کر لیا تھا کسی کا خون بہا دیا تھا کسی کو زد و کوب کیا تھا پس ان سب آدمیوں کو اس شخص کے حسنات دیدیئے جائیں گے اور جب حسنات ختم ہو جائیں گے تو ان لوگوں کی خطائیں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی پھر اس کو جہنم میں بھونک دیا جائے گا..... آخر میں اس امر کا بھی شکریہ ادا کر دوں کہ آپ کے وجود سے بلدہ مظلمہ لاہور میں بہت سے احکام شرعیہ اس نازک دور میں رواج پذیر ہیں اور آپ کے ذریعے اس مقام پر تقویتِ دین اور ترویجِ ملت حاصل ہے۔ یہ شہر لاہور فقیر کے نزدیک تمام بلادِ ہندوستان کے لیے ”قلبِ ارشاد“ جیسا ہے اس شہر کی خیر و برکت تمام بلادِ ہندوستان میں جاری و ساری ہوتی ہے اگر کس جگہ دین کی ترویج و اشاعت ہے تو تمام مقامات پر ترویج و اشاعت متحقق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر و موید ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مخالفانِ اسلام پر غالب اور دینِ حق پر قائم رہے گا۔ وہ شخص جو اس کی امداد ترک کرے گا اسکو نقصان نہ پہونچا سکے گا۔ یہاں تک کہ آئے گی قیامت اور وہ اسی حال پر ہوگا، چونکہ آپ کو حضرت معرفتِ پناہی قبلہ گا ہی (خواجہ باقی باللہؒ) سے رشتہ محبت تھا اس لیے یہ چند کلمات لکھے گئے زیادہ لکھنا طول کا باعث ہے۔

مکتوب (۷۹)، جاری خاں کے نام۔

(شریعتِ غزّاجامع ہے تمام شرائعِ سابقہ کی)

..... یہ امر ثابت اور قہر شدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالاتِ اسمائی و صفاتی کے جامع ہیں اور برسیلِ اعتدال ان سب کمالات کے منظر میں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے وہ ان تمام کتبِ مادی کا خلاصہ ہے جو انبیاء علیہم السلام پر اتریں، نیز جو شریعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی وہ بھی تمام شرائعِ سابقہ کا زبرہ و خلاصہ ہے۔ جن اعمال کا یہ شریعتِ حقہ مطالبہ کرتی ہے وہ اعمال کھپلی شریعتوں

کے اعمال بلکہ ملائکہ کے اعمال سے بھی منتخب ہیں اس لیے کہ بعض ملائکہ فقط رکوع کے مامور ہیں اور بعض نقطہ سجدے کے اور بعض محض قیام کے اور ایسے ہی امم سابقہ میں بعض اُمّتیوں صبح کی نماز کی مامور تھیں بعض دوسری نمازوں کی۔ اس شریعت میں امم سابقہ اور ملائکہ مقررین کے اعمال کا خلاصہ منتخب کر کے ان منتخب اعمال کا حکم دیا گیا ہے ہیں اس شریعت کی تصدیق کرنا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا درحقیقت تمام شرائع کی تصدیق کرنا اور تمام شرائع کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے ایسے ہی اس شریعت کی تکذیب اور اس پر عمل نہ کرنا بھی تمام شریعتوں کی تکذیب اور ان کے تقاضوں پر عمل پیرا نہ ہونا ہے۔ یہی حال ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا کہ انکی رسالت کا منکر ہونا، جمیع کمالاتِ اسمائی و صفاتی کا انکار کرنا ہے اور ان کی تصدیق کرنا تمام کمالاتِ اسمائی و صفاتی کی تصدیق کرنا ہے، لہذا اس شریعت کا اور آنحضرت کا ٹھٹھلانے والا، لامحالہ بدتمین امم قرار دیا جائے گا.....

مکتوب (۸۰) میرزا فتح اللہ حکیم کے نام۔

(اس بیان میں کہ تہتر فرقوں میں فرقہ اہل سنت و جماعت فرقہ ناجیہ ہو)..... (یوں تو) تہتر فرقوں میں سے ہر فرقہ اتباعِ شریعت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنی نجات پر یقین رکھتا ہے (خود قرآن میں ہے) کئی حزبِ ممالد یصم فرحون (ہر گروہ اور پارٹی خوش ہے اس چیز پر جو اسکے پاس ہے)..... لیکن (نجات یافتہ ہونے کی) وہ دلیل و نشانی جس کو پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم

لے جیکو فتح اللہ شیرازی۔ شیراز کے رہنے والے تھے اگر کے زمانے میں ہندوستان آئے اور انعامات و اکرامات سے نوازے گئے مدت تک ہندوستان میں مقیم رہ کر اپنے وطن کو چلے گئے اور شیرازی میں وفات پائی بکلام اللہ کی تفسیر بھی لکھی تھی۔ مفتوح عبدالسلام لاہوری (جو کہ ملا عبدالسلام دلیوی کے اتاذ تھے) کے اتاذ تھے۔ حسب قول مولف تاریخِ جدیدہ دلیہ شیعی مذہب تھے۔ بعد کو غالباً حضرت مجددی برکت سے اصلاحِ عقائد کر لی تھی۔ اسی بنا پر مکتوب (۸۵) میں ان کو ناز پنجوقتہ باجماعت کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

(نہ نہتہ انخواطر جلد ۵ و تاریخِ جدیدہ)

نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ہے کہ ”فرقہ ناجیہ وہ ہے جو اس طریقے پر جو جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ یہ فرما دینا بظاہر کافی ہوتا کہ ”جس طریقے پر میں ہوں“ مگر اصحاب کا ذکر بھی اپنے ساتھ فرمایا اسکی وجہ یہ قرار دی جاسکتی ہے کہ سب جان لیں کہ میرا طریقہ وہی ہے جو میرے اصحاب کا ہے لہذا طریقہ نجات صحابہ کی ہی اتباع کے ساتھ متعلق ہوگا۔۔۔۔۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاعَ اللَّهَ (جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی) معلوم ہوا کہ اطاعت رسول ہی عین اطاعت حق ہے۔ آنحضرت کی اطاعت کے خلاف جو کچھ ہے وہ اللہ کی نافرمانی برداری ہے۔۔۔۔۔ جو لوگ اطاعت خدا کو اطاعت رسول کا منافی و مخالفت تصور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی اطلاع اس طرح دیتا ہے۔

يُرِيدُ وَنَ اَنْ يَقْرَءُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرَسُلِهِ وَيَقُولُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكَفِرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُ وَنَ اَنْ يَتَّخِذَ وَاٰمِنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا۔ (جو لوگ چاہتے کہ تفرقہ کریں اللہ کے درمیان اور اس کے پیغمبروں کے درمیان (اطاعت کے معاملے میں) اور جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض پیغمبروں پر اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی درمیان راستہ (من مانا) نکال لیں وہ لوگ یقیناً حالت کفر میں ہیں)

اسی طرح میں جس بارے میں لکھ رہا ہوں (اس کو سمجھو کہ) اتباع سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنا اور ساتھ ہی اتباع طریق اصحاب کی مخالفت کرنا یہ باطل دعویٰ ہے۔ بلکہ ایسی اتباع تو حقیقت رسول کی نافرمانی ہوگی پس نجات کی اس صورت میں کیا گنجائش رہی و یحسبون اَنَّهُمْ عَلٰی شَيْءٍ اِلَّا اَنَّهُمْ هُمْ اَلَا ذٰلِكَ جَوْنٌ (وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم کسی حقیقت پر ہیں مگر) آگاہ رہو کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں)۔۔۔۔۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فرقہ جس نے اتباع صحابہ رسول کو لازم قرار دیا ہے وہ فرقہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ انکی سعی کو کامیاب فرمائے۔۔۔۔۔ لہذا فرقہ ناجیہ بھی ہوا۔۔۔۔۔ جو لوگ اصحاب پیغمبر پر لعن طعن کرتے ہیں جیسے شیعہ اور خوارج۔۔۔۔۔ وہ خود صحابہ کی اتباع سے محروم ہیں اور معتزلہ بچارے تو ان کے مقابلے میں نئی پیداوار ہیں انکا پیشوا و اصل بن عطاء حضرت

اُن سے ملتے جلتے رہیں۔۔۔۔۔ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلم کے اندر بھی اس قسم کے نفاق کا تصور نہیں کیا جاسکتا (چچ نامہ اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب)

غور کرو اس قسم کی باتوں سے حضرت امیرؓ کی طرف کس طرح مغلوبیت اور فریب دہی کی نسبت کی جا رہی ہے اور اگر بغرض محال شیر خدا (حضرت علیؓ) کے بارے میں تقیہ تجویز کر بھی لیا جائے تو اس کا کیا جواب ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابِ ثلاثہ کی عترة و توقیر کی ہے اور شروع سے آخر تک انکو قابلِ عترة قرار دیتے رہے ہیں۔ اس مقام پر تو ”تقیہ“ کی کچھ بھی گنجائش نہیں نکلتی۔۔۔ پیغمبر پر تبلیغ واجب ہے انکی شانِ اقدس تاک ”تقیہ“ کو راستہ دینا زندگی و نفیث کی منزل پر پہنچاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے ”اے رسول! آپ اس بات کی تسلیغ کیجئے جو آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے“۔

یہ بات مسلم ہے کہ نبی کا خطا پر مقرر رکھنا جائز نہیں ہے ورنہ اسکی شریعت کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ پس جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفاء کی تعظیم و توقیر ہی ظاہر ہوئی اسکے خلاف کوئی بات ظاہر نہ ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کی تعظیم و توقیر کرنا خطا سے محفوظ تھا اور یہ تعظیم و توقیر زوال پانے والی نہیں ہے غیر فانی ہے۔

اب میں اصل سخن کی طرف متوجہ ہو کر معترضین کے اعتراض کا جواب وضاحت سے دیتا ہوں کہ تمام صحابہؓ کی تابعی اہل اصول دین میں لازم ہے اور صحابہؓ اصول میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں رکھتے تھے اگر انکا اختلاف ثابت ہے تو وہ فرد سے ہے۔ اب جو بھی ان میں سے کسی پر طعن کرنے والا ہے وہ سب کی تابعی اہل سے محروم ہے۔ صحابہؓ آپس میں اصول کے اندر متفق ہیں لیکن ان کا بر دین سے انکار کی نحوست خود منکرین کو اختلاف میں ڈال دیتی ہے اور اتفاق سے باہر لے آتی ہو بلکہ کسی شخصیت کا انکار اس کی بات کے انکار تک پہنچا دیتا ہو۔ دیکھو۔ تمام صحابہؓ شریعت کے مبلغ ہیں ان میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن کو بھی ہر ایک صحابی سے ایک یا ایک سے زیادہ آیتیں ملے لے کر جمع کیا گیا ہے، پس کسی ایک صحابی کا انکار اس آیت سے انکار ہے جو اس سے پہنچی تھی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ منکر بعض صحابہؓ کے لیے جمیع شریعت پر عمل درآمد

میت نہیں ہے اب نجات اور فلاح کہاں؟ ————— اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتونون
بعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي
في الحياة الدنيا ويوه القيامه مبدون الى الله العذاب (کیا تم بعض
حصہ کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو پس تم میں سے جو کوئی ایسا کرتا ہے
اسکی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ذلت اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب)۔۔۔۔۔
پس سوچنا چاہیے کہ ان اکابر (صحابہ) کا انکار قرآن کے انکار تک پہنچتا ہے، پناہ بخدا۔
————— ایک شخص نے اہل تشیع کے ایک مجتہد سے سوال کیا کہ ”قرآن حضرت عثمانؓ کا
جمع کیا ہوا ہے اسکے حق میں کیا اعتقاد رکھتے ہو؟“ انھوں نے جواب دیا کہ ”میں قرآن
کے انکار میں مصلحت نہیں دیکھتا اس کا انکار ہوا تو دین درہم برہم ہو جائے گا“ —————
علاوہ ازیں ایک عقل سلیم کہنے والا ہرگز یہ بات بھی جائز قرار نہیں دے سکتا ہے کہ صحابہ کرامؓ
آنسورہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے دن ایک امر باطل پر اجتماع کر لیں —————
ظاہر ہے کہ رحلت رسول اکرمؐ کے وقت ۳۳ ہزار صحابہؓ حاضر تھے انھوں نے اپنی رغبت
اور خوشی سے حضرت صدیق اکبرؓ کے ماتھ پر بیعت کی ہے ان تمام کثیر القعدا و صحابہ کا
ضلالت و گمراہی پر جمع ہو جانا محالات سے ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
میری امت سب کی سب ضلالت و گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اور حضرت امیر علیؓ کرم اللہ وجہہ
سے جو توقف، بیعت میں ابتداء واقع ہوا اسکی وجہ یہ تھی کہ مشورے میں حضرت امیرؓ کو
بلا یا نہیں گیا تھا جیسا کہ حضرت امیرؓ نے فرمایا ہے کہ ”ہم کو غصہ صرف اس بات پر آیا تھا
کہ ہم مشورہ میں طلب نہیں کئے گئے۔ ویسے ہم جانتے ہیں کہ بے شک ابو بکرؓ ہم سے
افضل و بہتر ہیں“ اور حضرت امیرؓ کا مشورے میں نہ بلانا بھی کسی مصلحت پر مبنی ہوگا مثلاً
اہل بیت نبویؐ کی تسلی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے میں حضرت علیؓ
کی موجودگی میں بھی اسی طرح کی اور مصلحتیں بھی ہو سکتی ہیں۔۔۔۔۔ اور جو اختلافات
درمیان اصحاب واقع ہوئے وہ ہوائے نفاق کی بنا پر نہ تھا اسلئے کہ ان کے نفوس کا
تزکیہ (آنحضرتؐ کے فیض صحبت سے) ہو چکا تھا۔ ان کے نفوس مطمئن بن چکے تھے۔

_____ اُن کی خواہشات تابعِ شریعت ہو گئی تھیں۔ اُن کا اختلاف ”اجتہاد“ پر اور ”اعلائے حق“ پر مبنی تھا لہذا ان میں جو خطا پر مبنی ہو گا اس کو بھی ایک درجہ ثواب کا اللہ کے یہاں حاصل ہے اور جو حق پر تھا اس کے لئے دو درجے ثواب کے ہیں۔ پس زبان کو ان کے بُرا بھلا کہنے سے باز رکھنا چاہیے اور سب صحابہؓ کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے۔

مکتوب (۸۱) لالہ بیگم کے نام۔ (ترغیب بر ترویجِ اسلام)

اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری حیثیتِ اسلامی میں ترقی عطا کرے۔
غربتِ اسلام ایک صدی سے رونما ہے۔ اہل کفرِ بلادِ اسلام میں کھلم کھلا احکامِ کفر کے رائج ہونے پر ہی رضی نہیں ہیں بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ احکامِ اسلامیہ بالکلیہ زائل ہو جائیں اور ”مسلمانان“ اور ”مسلمانی“ کا کوئی نشان ظاہر نہ ہو اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اگر کوئی مسلمان شعارِ اسلام کا اظہار کرتا ہے تو قتل کر دیا جاتا ہے۔

..... (اب جہانگیر کی سلطنت کا آغاز ہے) اگر ابتداً بادشاہت میں مسلمانوں کو رواج پاگئی اور مسلمانوں نے کوئی حیثیت پیدا کر لی تو مہاراجہ تو قف کی صورت میں مسلمانوں کا مسئلہ بڑھ چکا۔

_____ الغیاث الغیاث شہ الغیاث الغیاث _____
دیکھا چاہیے کون نصیبہ در اس سعادت سے سعادتمند ہوتا ہے اور کون شاہِ باز اس دولت کو حاصل کرتا ہے۔

مکتوب (۸۵) میرزا فتح اللہ حکیم کے نام۔ (نماز باجماعت کی ترغیب میں)
..... آدمی کو جس طرح درستی اعتقاد کے بغیر چارہ نہیں، اعمالِ صالحہ کی ادائیگی کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے۔ اور جماعتِ ترین عبادت اور مقرب ترین اطاعت نماز کا ادا کرنا ہی۔

_____ لہٰذا ان کا باز بہادر اور جہانگیر قلی خان خطاب تھا جہانگیر کے اعظمِ امراء میں سے تھے ۱۶۱۷ء میں بنگالہ میں فوت ہوئے۔ تاریخِ محمدی علی رضا لاہوری راجپور میں ۱۶۱۷ء کے تحت ان کے متعلق یہ عبارت ہے۔ لالہ بیگم مخاطب بہاؤ شاہ جہانگیر قلی خان زما اعظمِ امراء غلامان خاص جہانگیر بادشاہ۔ آخر ۱۷۰۷ء سال در بنگالہ فوت شد۔ _____

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصلوٰۃ عماد الدین فمن اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدہ الدین۔ (نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم کیا اُس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھادیا)۔ اور جس کسی کو نماز کی موافقت و پابندی نصیب ہوتی ہے اس کو نشاء اور منکر سے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے اِنَّ الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ (بے شک نماز فحش اور بُری بات سے منع کرتی ہے) یہ آیت میری بات کی تائید کر رہی ہے۔ اگر نماز بے حیائی اور بُرائی سے نہیں بچا رہی تو سمجھو کہ صورت نماز ہے حقیقت نماز نہیں ہے۔ مگر جس وقت تک حقیقت حاصل نہ ہو جائے صورت کو بھی ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے۔ اگر کل نہ مل سکے تو کل کو چھوڑا بھی نہ جائے اکرم الاکرمین (حق تعالیٰ) اگر صورت نماز ہی کا (حقیقت حبیا) اعتبار کر لے تو اسکی شان سے یہ بھی بے نہیں پس تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرو اس لئے کہ یہ نماز سب نجات و فلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قد افلم المؤمنون الذین ہم فی صلوٰتہم خاشعون (فلاح یاب و کامیاب ہو گئے وہ بندے جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں).....

اعتماد

شان

”بچے ملک و قوم کی دولت ہیں“
(نہرو۔ محبوب پنا)

ان کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنا چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا ہے۔ قیمت فی سیشی ۲ آؤنس پھر

نو بہار رسالہ بچوں کی صحت اور انکی پرورش، مفت طلب فرمائیں۔

دواخانہ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

(۱) بارہ بنگی، دھنوکرتالاب (۲) مراد، چوکیہ پل

ایجنسیاں (۳) ناگ پور، مومن پورہ، پولیس لائن (۴) کھنؤ، امین آباد

انتخاب

مولانا آزاد کی زندگی کا اہم موڑ

میاں صاحب (لاہور) کے مدیر ملک نصر الدین خاں عزیز کے مسلسل مفتالہ "زندگانی گزر گاہوں" میں ہے۔

..... وہ ایک با اصول اور صاحبِ انتقامت آدمی تھے جس اصول کو صحیح سمجھتے تھے اس پر پوری حکمی کے ساتھ جم جلاتے تھے۔ بلند کردار لوگوں کا قاعدہ ہے کہ آپ ان کو دلیں سے قائل کر کے ان کی رائے بدلنے پر آمادہ کر سکتے ہیں مگر جبر و قوت اور دباؤ سے ان کو ایک انچ ہٹنے پر آمادہ نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا ابوالکلام ایسے ہی آدمی تھے جس زمانے میں وہ کانگریس کے صدر بنے اور ان کے فکر و فہم کے محور پر کانگریس کی پالیسی گھوم رہی تھی وہ لاہور تشریف لائے تھے مولانا عبدالقادر نقوی مرحوم بقید حیات تھے۔ لیکن بوڑھ پر ایک کوٹھی میں وہ عظیم تھے۔ مولانا ابوالکلام کے اعزاز میں ایک عصرِ اند کا کانگریسی مسلمانوں نے دیار میں اس وقت کانگریس کو ترک کر کے جماعتِ اسلامی میں داخل ہو چکا تھا، مگر پرانے مراسم کی وجہ سے اس قسم کی صحبتوں میں مجھے بھی یاد کر لیا جاتا تھا۔ یوں بھی میرے مراسم تمام کانگریسی مسلمانوں سے برقرار تھے۔ مسلک کے اختلافات کے باوجود میں ہر دائرہ عمل کے لوگوں سے ایک اخبار نویس کی حیثیت سے تعلقات قائم رکھتا ہوں، چنانچہ اس موقع پر میں بھی ایک تمنا شاعری کے طور پر موجود تھا۔

اس زمانے میں مشیخت مسلمانوں کے سامنے یہ سوال ابھر کر آیا تھا کہ انھیں بہر حال مسلمانوں کے خدایت و حیات کا کاغذ کرنا چاہیے۔ اور ان کو کانگریس اور ہندوؤں سے جو شکایات ہیں ان کی حمایت کر کے اپنی

طرت مان کرنا چاہیے لیکن مولانا ابوالکلام کا طرز عمل اس معاملے میں حوصلہ افزا نہیں تھا۔ انھوں نے اپنے لیے جو اصول و مقاصد اور طریق کار متعین کر لیے تھے انھیں وہ مذاقِ عوام کی قربانگاہ پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مولانا سید محمد داؤد غزنوی نے کہ اس وقت کانگریسی علماء کے پنجاب میں سرخیل تھے مولانا سے عرض کیا کہ مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ کرنے کے لیے اپنی کم آمیزی میں کمی کریں۔ مولانا نے ساری بات سن کے اپنے اندازِ خاص میں ایک آہ بھری اور کہا

میرے بھائی میں اصولوں کا آدمی ہوں، اگر کسی شخص کو میری رائے سے اتفاق ہے تو میں اس کا شکریہ ادا ہوں، اگر نہیں تو کوئی شکایت نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکایت نہیں۔

مولانا مرحوم کی عادت تھی کہ جس بات پر زور دینا چاہتے تھے اس کو تین مرتبہ دہراتے تھے اور "کوئی شکایت نہیں" کا جملہ انھوں نے تین مرتبہ دہرایا اور اپنی طبیعت کے استغناء کا نقشہ کھینچ دیا۔ اور محسوس کر دیا کہ قوم میں محبوبیت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے طرز عمل میں تغیر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کی قیادت کے معاملے میں مولانا کی مشہور ناکامی کی اصل وجہ ان کا یہی طرز عمل تھا۔ اب رہبان کا اصولی معاملہ تو اس باب میں ان کی ذمہ داری افتادہ تھی جو انھوں نے گفتگو کے وقت بطور نصیحت کے ظاہر کی، یعنی آدمی جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے متعلق اصول طے کر لے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ پھر جب تک وہ اس اصول کی صحت کا قائل ہے اس کی جزئیات و تفصیلات میں اس اصول کی خلاف ورزی نہ کرے اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس اصول کی غلطی واضح ہونے پر وہ از سر نو غور کرے اور اسے بدل کر دوسری راہ عمل معین کر لے۔ مگر جب تک اصول کی صحت مسلم ہے یہ جائز نہیں کہ اس پر عمل کے دوران کسی خارجی مؤثر کی وجہ سے اصول کی خلاف ورزی کی جائے۔

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے میرے نزدیک الملال میں جو دعوت دی تھی اور اس دعوت کے لیے انھوں نے جو طریق کار اختیار کیا تھا، تحریکِ خلافت کے دوران میں انھوں نے اس پر از سر نو غور کیا اور سوچا کہ کیا اس غرض کے لیے صرف مسلمانوں کو مخاطب کرنا مفید اور کارآمد ہے۔ کیا صرف مسلمانوں کو اسلام کی اپیل پر بیدار اور منظم کر کے ملک کو آزاد کرایا جاسکتا ہے؟ کیا مسلمان اس اپیل پر لبیک کہہ سکتے

ہیں۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں مسلمانوں کی طرف سے ایس ہو گئے۔ مسئلہ میں بمقام لاہور جمعیت علماء ہند کا جو سالانہ اجلاس ان کی صدارت میں منعقد ہوا تھا وہ ان کے سیاسی فکر کی حد فاصل تھا۔ یہاں سے انھوں نے اپنے گزشتہ پروگرام کو ختم اور نئے پروگرام کو شروع کیا۔

اس اجلاس تک مولانا کی کوشش یہ رہی کہ مسلمانوں کو ان کی اپنی لیڈر شپ میں منظم کیا جائے ان کا قافلہ اور کنگ قافلہ سالار خود مسلمانوں میں سے ہو اور انھیں اسلامی اصولوں پر منظم کر کے تحریک آزادی میں حصہ لکا جائے، چنانچہ اس اجلاس میں انھوں نے ایک پروگرام پیش کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ایک ایسے گھر کے آئینہ پر جمع ہو جائیں۔ خلافتی مسلمانوں کی اکثریت خود مولانا کو امارت کا منصب سونپنے کے لیے تیار تھی لیکن خفی علماء کا ایک مشدد گروہ ان کی ”دولتیت“ کو گوارا کرنے کے لیے مطلق آمادہ نہ ہوا اور امارت شریعہ کی حکیم ناکام ہو کر رہ گئی۔ اس موقع پر مسلمانوں کے مختلف فقہی گروہوں کے مزاج و طبیعت کا جو مظاہرہ ہوا اس نے مولانا کو آزاد کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ تنہا مسلمانوں کی سیاسی اور دینی تنظیم کر کے آزادی کی جنگ لڑی جاسکتی ہے یا نہیں اور غالباً ان کو اہلال میں اپنے وہ فقرے یاد آ گئے جو انھوں نے مسلمانان ہند کے جمہور، جیسی، سرکار پرستی اور آزادی کی راہ میں ان کے رنگ گراں ہونے کے متعلق لکھے تھے اور جنہیں میں ادب پر مجسمہ درج کر چکا ہوں۔ انھوں نے اپنی منزل مقصود — ہمارا حریت — اور اس تک پہنچنے کے پروگرام پر از سر نو غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کی کسی فرقہ واریت پر اپنا وقت اور اپنی قوت صرف کرنے کے بجائے اسے مسلمانوں کو کانگرس میں شامل کرنے پر صرف کیا جائے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو خود مسلمانوں سے بے نیاز ہو کر اپنی تمام صلاحیتیں کانگرس کی تحریک آزادی کو کامیاب کرنے کے لیے وقف کر دی جائیں۔

اہلال کی ”اسلامی دعوت“ ان کے ہمارا حریت اور اچیلے ملت کا پروگرام تھی۔ جب یہ پروگرام انھیں ہمارا حریت کے لیے مفید معلوم نہ ہوا تو انھوں نے دوسرا پروگرام اختیار کر لیا اور اس پروگرام کے اصولوں اور تقاضوں کو پوری دقت سے پورا کیا۔

جب ضمیر جاگتا ہے !

کراچی کی ایک عدالت ججی ہوئی تھی۔ فاضل محٹرٹ مقدمات کا فیصلہ کر رہے تھے کہ جانی

۱۰ امی ایک نوجوان کمرۂ عدالت میں داخل ہوا۔ ایک چاقو محترمت کی میز پر رکھا اور عدالت سے درخاست کی کہ وہ اس کے گناہوں کی داستان سُنے۔ فاضل محترمت نے نوجوان پر نظر ڈالی وہ تقریباً پچیس برس کا ایک نحیم نحیم نوجوان تھا۔ آنکھیں مٹی ہوئی اور پریشان تھیں جیسے انھیں کئی روز سے سونا نصیب نہ ہوا ہو۔ وضع و ہیئت سے وہ ایک عادی مجرم نظر آتا تھا۔ لیکن چہرے سے ندامت اور اضطراب کے آثار ہو رہے تھے۔ فاضل محترمت نے پروقار لہجے میں کہا — کو کیا کھنا چاہتے ہو؟

اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا — میں ایک گنہگار مجرم ہوں، میں نے بے شمار غلطیوں کو شکار بنا کر ان کا خون چوسا ہے، لیکن اب میرا ضمیر جاگ اٹھا ہے۔ میں اپنے گناہوں پر سخت نادم و شرمسار ہوں اور عدالت سے میری مودبانہ التجا ہے کہ میرے ان ہاتھوں کو کٹوا دے جن سے میں ان مکروہ کاموں میں حصہ لیتا رہا ہوں، یا مجھے کوئی مار دے، جانی نے عدالت کو مزید بتایا کہ میں نے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور ان کی پاداش میں کئی بار جیل جاکھا ہوں، گزشتہ جون میں میں آخری بار جیل سے رہا ہوا تھا۔ رہا ہونے کے بعد میں نے پناہ مند پھر شروع کر دیا۔ کوئی پانچ روز پہلے کی بات ہے، میں نے ایک آدمی کی جیب کاٹی اور پچیس روڈ پر جا کر اس رقم کو شراب و کباب میں اڑا دیا۔ وہاں سے میں کسی اور کار کی تلاش میں دوبارہ لی مارکیٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت سے لوگ جمع ہیں، میں نے ان لوگوں کے درمیان دیکھا کہ وہی شخص زار و متارہ رو رہا تھا جس کی میں نے کچھ دیر پہلے جیب کاٹی تھی۔ وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا بچہ مر گیا ہے، اس کی لاش گھر پر پڑی ہے۔ میں اپنے بچے کا کفن خریدنے آیا تھا، لیکن کسی نے میری جیب سے ۲۵ روپے نکال لیے۔ اب مردہ بچے کی تجہیز و تکفین کیسے ہو گی؟ اس مظلوم شخص کی یہ کیفیت دیکھ کر میز دل بھر آیا، میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی۔ چنانچہ میں اس شخص کے پاؤں پر گر پڑا، میں نے اس کو بتایا کہ وہ بدبخت میں بھی ہوں جس نے تمھاری جیب کاٹی تھی، اس سے معافی مانگی اور التجا کی کہ مجھ کو چاہے سزا دے لے۔ لیکن اس بندہ خدا نے صبرے کام لیا۔ مجھے معاف کر دیا اور لوگوں سے بھی کہا کہ اس سے کوئی تعرض نہ کریں۔ اس کی یہی سزا کافی ہے۔ اس مرد خدا نے مجھے دعا بھی دی کہ جا خدا تیرا بھلا کرے گا جانے کو تو میں اپنے گھر چلا گیا، لیکن میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے، مجھے کسی طرح چین نہیں آ رہا ہے، میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے، چار راتوں سے تو میں بالکل نہیں سو سکا ہوں۔ نہ کچھ کھانے ہی کو جی چاہتا ہو۔ اور اب میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے۔ اسی صورت میں مجھے چین آئے گا۔

میں اپنے لیے یہی سزا تجویز کرتا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا مجھے گولی مار دی جائے۔

جانی اپنی داستان سنا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، داستان ختم ہو جانے کے بعد فاضل ججسٹریٹ نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔

پولیس تو جانی کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اور مردِ وجہ قوانین کے تحت اسے کسی عدالت سے چند سال کی سزا ہو جائے گی جو جانی کی اپنی تجویز کردہ سزا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں قابل ذکر بات یہ نہیں ہے کہ اسے کتنی سزا ملتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ضمیر جب بیدار ہوتا ہے تو وہ انسان کے اندر کتنا زبردست انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ وہی شخص جو جرائم میں ڈوب کر اور سزاؤں پر سزائیں کاٹ کر بھی احساس نہیں کر پاتا کہ وہ کبھی ملامت آمیز اور شرمناک زندگی گزار رہا ہے، بند گانِ خدا کے لیے اس کا وجود کس قدر باعثِ اذیت بن چکا ہے۔ لوگ اس کے ہاتھوں کس طرح دکھ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جوں ہی ایک واقعے سے اس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے اس کی وہی زندگی جسے گناہوں کی گندگیوں میں ڈوب کر بھی وہ عیش و مسرت کے نعمتوں میں گزار رہا تھا اس پر اجیرن ہو جاتی ہے۔ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، دنوں کا چین جاتا رہتا ہے، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اس کا ضمیر اس سے بار بار کہتا ہے کہ تجھے اپنے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے پوری کی پوری سزا ادا بالآخر اسے عدالت کے کمرے میں کٹاں کٹاں لاکھڑا کرتا ہے۔ وہ جرم کرنے کے بعد فرار ہو جانے کا عادی تھا اور پکڑے جانے پر عدالتوں میں جھوٹ بول کر، جرم سے انکار کر کے اور اپنی بے گناہی کا ثبوت دے کر قانون کے شکنجے سے جھوٹ جانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اب خود بخود عدالت میں حاضر ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کا خود اقرار کرتا ہے اور اپنی سزا خود تجویز کرتا ہے جن جرائم سے اسے قانون باز نہ رکھ رکھا تھا، عدالتوں کے فیصلے اور جلیوں کی سزائیں نہ رک رکھیں بلکہ ہر سزا کے بعد ذوقِ جرم میں اور اضافہ ہو جاتا تھا ضمیر کی ایک ملامت اسے ان سے رک رکھتی ہو اور اس کی زندگی کی کاہلیٹ جاتی ہے۔

ضمیر کو قرآن پاک اور احادیث میں طلب کے نام سے پکارا گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی حقیقت ایمانی افراد حدیث ہو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہو اگر وہ منور ہے تو سارا جسم منور رہتا ہو اور اگر وہ گمراہ جائے تو سارا جسم گمراہ جاتا ہو اور وہ قلب ہو ضمیر جب اصلاح یافتہ ہوتا ہو تو انسان کے اعمال افعال و شیئہ و کردار سبھی اصلاح یافتہ ہوتی ہو لیکن جب ضمیر گمراہ ہوتا ہو تو کوئی بھی سزا اور خون اسکی شیئہ و کردار کو گناہ سے نہیں دیکھ سکتا۔
(ایشیہ لاہور)

تعارُفِ تبصرہ

انوارِ مصابیح | ان مولانا ندیر احمد صاحبِ حمائی۔ صفحات ۲۷۸، کاغذ اور کتابت و طباعت بہتر۔۔۔۔۔ قیمت۔۔۔۔۔ ۲/۵۰

لئے کا پتہ :- مولانا ندیر احمد رحمانی، دارالافتاء، پانچ پائے جوہی بنارس
 رکعاتِ تراویح کے نام سے ایک مختصر رسالہ جناب مولانا ابوالخیر حبیب الرحمن صاحبِ عظمیٰ کے قلم سے ادھر کچھ دن ہوئے نکلا تھا جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ فاروقِ اعظمؓ کے عہد سے لے کر آج سے کوئی سو برس پہلے تک تمام دنیا میں تراویح کی میں یا میں سے زائد رکعات ہی کا معمول رہا ہو۔ میں سے کم کہیں نہیں پڑھی گئیں۔ قریباً صرف سو سال سے (جبکہ کہ اہل بیت مسلک ہندوستان میں پیدا ہوا ہو) میں رکعت سے کم کی بات سننے میں آئی ہے، انوارِ مصابیح اسی رسالہ کا اچھڑیٹ حضرات کی طرف سے جواب ہو۔ جس میں مولانا عظمیٰ کے تمام دعوؤں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ فاضلِ مصنف نے اپنے مسلک کے دفاع کا حق ادا کر دیا ہے۔ مگر انوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے جواب میں متانت اور عالمانہ وقار کی بڑی کمی ہے۔

”اہلِ بدعت کی اتنی گرفتوں سے جان بچا کر نکل بھاگنے کے لیے ”علامہ“ سنی نے حضرت طلق بن علیؓ کے اس واقعہ کی تفصیلات ذکر نہیں کی ہیں۔ لیکن انوس کا ان کی یہ تدبیر کارگر نہیں ہوئی۔ بہتر ہم نے ان کو اپنی گرفت میں لے ہی لیا۔ دیکھیں اب کس طرح وہ اپنی گلو خلاصی کرتے ہیں“ (صفحہ ۹)

اس عبارت میں کتنا ہلکا پن اور وقار و متانت کی کمی نظر آتی ہے!

رکعاتِ تراویح کے نامشروع مولانا عظمیٰ کے نام کے ساتھ ”علامہ کبیر“ اور ”محدث شمیر“

کے القاب لکھ دیے تھے، ان کو مولانا ذخیر احمد صاحب رحمانی نے ہر جگہ اسی طرح کا سے (۳) لگا کر مولانا اعظمی کے استخفاف اور تنحیض کے لیے استعمال کیا جو جس طرح منقولہ عبارت میں علامہ کا لفظ نظر آتا ہے۔ اس اندازِ جدول کو کس طرح اہل علم دین کے شایانِ شان کہا جاسکتا ہے؟

زمانہ کیا تقاضے کر رہا ہے اور ہمارے علماء ابھی تک ان فرد علی نزاعات ہی سے تخی و تخی لکھتے ہیں کہ نہ صرف ذرا سے مسائل پر تین تین سو صفحات کی کتابیں لکھ ڈالتے ہیں، بلکہ انداز بحث بھی ایسا اختیار کرتے ہیں کہ اختلافات علمی حدود سے نکل کر جذباتی دائرہ میں جا پہنچتا ہے۔ حدیث ہے کہ ابوہریرہؓ نقطہ نظر سے نفس میں رکعات پڑھنا قابلِ اعتراض نہیں، بلکہ نقطہ اختلاف صرف یہ ہے کہ آٹھ سے جو اوپر ہیں وہ سنت سمجھ کر پڑھی جائیں یا نفس، مگر اس ذرا سے اختلاف پر نہ صرف ایک ضخیم بحث مرتب ہو گئی ہے بلکہ ایسے ایسے جذباتی نشر اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ

”حنفی مذہب بھی کیا اہم مذہب ہے کہ اس غریب کا سہارا یا تو کوئی ضعیف حدیث

ہو یا کوئی کمزور توجیہ۔“ (صفحہ ۱۳)

کیا نتیجہ ہوگا ان نشروں کا، سوائے اس کے کہ اُمتِ مسلمہ جسے آج ان تمام چھوٹے چھوٹے اختلافات سے بالاتر ہو کر اسلام کے لیے ایک ہو کر کھڑے ہو جانے کی ضرورت ہے اس کے علماء آپس میں شدید بیزاری کے ساتھ قلمی جنگ میں جُٹے رہیں۔ اور ناتربیت یافتہ عوام مسجدِ مسجد اور محلے محلے سرسپوٹل کریں۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ تراویح کی رکعات کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں جس پر گفتگو کی جائے۔ لیکن یہی طرح سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں ہے کہ اس مسئلے پر تین تین سو صفحے مباح کیے جائیں اور اس انداز سے کیے جائیں کہ فرقِ مخالف پر بحقیقت کھنکھنے کے بجائے اُس کا دل غبارِ بدورت سے اٹ جائے۔ خدا کی سزا یہ چکر اور اُس کے چلے اور کوئی حنفی یہ ارادہ کرنے لگے کہ اس کا ترکی بہ ترکی جواب دیا جائے۔

۱۔ مقدمہ تفسیر نظام القرآن	از مولانا حمید الدین فراہیؒ	صفحات ۹۰	قیمت ۵۰	نئے پیسے
۲۔ اقامتِ اقصیٰ آن	" " " " "	۱۴۴	"	۱/۱۳
۳۔ ذبیح کون ہے؟	" " " " "	۱۸۸	"	۱/۵۰

ملے کا پتہ :- دائرہ حمید ، مدرستہ الاسلامیہ ، سرٹے حیر ، (اعظم گڑھ)

مولانا حمید الدین فراہی ہمارے اس دور کے ایک محدثانہ انداز رکھنے والے مفسر قرآن گزے ہیں انھیں اللہ نے اپنی کتاب سے ایسا شرف عطا فرمایا تھا کہ ان کی قریب قریب ساری عمر بتبرقرآن کے لیے وقت رہی اور اس کے نتیجے میں وہ قرآن کی ایک خاص بیج پر بڑی خدمت انجام دے گئے۔ مولانا مرحوم کے کچھ خاص نتائج فکر تھے جن کے تحت انھوں نے اپنی تفسیر نظام القرآن لکھی۔ زیر تبصرہ تیوں رسالے ان کی اسی تفسیر کے مقدمات کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اول تو اپنے نام ہی سے نظام القرآن کا مقدمہ ہے۔ باقی دو کو بھی مصنف نے اسی حیثیت سے پیش کیا ہے۔

۱۔ مقدمہ تفسیر نظام القرآن میں اولاً ان دو اصولوں کی توضیح کی گئی ہے جن پر مولانا کے پورے تفسیری کام کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ایسی سوکھ باتیں بطور مقدمات بیان کی گئی ہیں جن پر مطلع ہوئے بغیر آدمی مولانا کے نزدیک قرآن کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمات سب کے سب یا سب کل لڑے..... کسی کے نزدیک قابل قبول نہ ہوں، مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن فہمی کی کھن راہ میں سہی کرنے والے ان چند اوراق کو اپنے لیے مجموعی طور پر بے حد کارآمد پائیں گے۔

۲۔ قرآن میں فتووں کی بحث بہت ہی اہم مباحث میں سے ہے۔ مولانا فراہی نے اس باب میں بھی اپنا اصولی خیالی طور پر ایک مقدمہ لکھا، ایک الگ رسالہ میں تحریر فرما دیا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ بحث کر کے اس کو مدلل کیا ہے۔ اسی رسالہ کا نام اقسام القرآن ہے۔ اس کے متعلق بھی ہمارا خیالی یہی ہے کہ خواہ کسی کو اس کے مندرجات سے پوری طرح اتفاق نہ ہو مگر اس کی افادیت سے شاید کسی کو بھی انکار نہ ہو سکے گا۔

۳۔ ”ذبیح اللہ“ کی حیثیت سے ہم سب قطعیت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ مگر اہل تورات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق کو ”ذبیح“ کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ اور ہمارے بعض مفسرین بھی اسی طرف چلے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن میں ذبیح کا واقعہ حضرت اسماعیل کے نام کے ساتھ بیان نہیں ہوا ہے۔ مولانا فراہی کی نظر میں بعض وجوہ سے اس مسئلہ کی بڑی اہمیت تھی۔ اور تفسیر کا دامن اس تفصیلی بحث کا متعلق نہیں ہو سکتا تھا، جو مولانا اس مسئلہ کو آخری حد تک صاف کرنے کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے اس مسئلہ پر بھی ایک

مستقل رسالہ تحریر فرمایا اور اس کو بھی اپنی تفسیر کا مقدمہ بنا دیا، تاکہ مرقع پر مختصر بات کہہ کر اسی کا حوالہ دیا جاسکے۔ یہی تیسرا رسالہ ”ذبیح کون ہے“ کے نام سے ہمارے سامنے ہے۔ اس میں مولانا نے تمام مالہ و مالہ علیہ سے بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ”ذبیح“ قطعی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔

مولانا فرما ہی عربی میں لکھنے کے عادی تھے۔ چنانچہ یہ تینوں رسالے بھی اصلاً عربی ہی میں تھے لیکن ہمارے سامنے اصل نہیں بلکہ ان کا اردو ترجمہ ہو، جو مولانا فرما ہی کے فاضل شاگرد مولانا امین احسن صاحب اصلاً ہی نے کیا ہے۔ غلط نہیں ہوگا اگر ہم یہ سمجھیں کہ ترجمہ کی صحت اور مصنف کے مطالب کے تحفظ کے لیے مولانا اصلاً ہی کا نام بہت بڑی ضمانت ہے۔ ترجمہ میں ترجمہ پن پیدا نہ ہونے دینے کے لیے مولانا اصلاً ہی کی شافی ہی یوں کیا کم تھی۔ مگر یہاں اس وصف کے ساتھ ایک چیز یہ اور بھی مل گئی ہے کہ مترجم، مصنف کے علوم و معارف کے بذات خود ”امین“ بھی ہیں۔ چنانچہ ترجمہ من و عن اصل تصنیف ہی معلوم ہوتا ہے۔ حجتہ حیثہ مطالعہ میں صرف ایک مقام پر ایک لفظ ایسا نظر آیا جس سے ترجمہ کی بولائی۔ درجہ ثانیہ تینوں رسالے پورے کے پورے پڑھ جائے تو بھی محض عبارت سے اس کا پتہ چلنا مشکل ہے کہ یہ ترجمہ ہے۔

دائرۂ حمیدیہ نے ان تراجم کی اشاعت کر کے بہت قابل تحسین کام کیا ہے۔ کتابت، طباعت، اور کاغذ کا معیار بھی اچھا ہے۔ بلکہ اس معیار کو دیکھتے ہوئے قیمت کم لگی جانی چاہیے۔ ہم عربی مدارس کے فضلا اور مفتی طلباء سے ان کتابوں کے مطالعہ کی پرزور اور پر خلوص سفارش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ دائرۂ حمیدیہ مولانا فرما ہی کی باقی کتابوں کے تراجم بھی شائع کرے گا۔

۱۔ اصلاح الرسوم	از حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ	صفحات ۱۹۰	قیمت ۱/۲
۲۔ عقائد علمائے دیوبند	” غلیل احمد صاحب سہارنپوری ”	۸۳	۱/۹
۳۔ تعلیمات امام اہل سنت	یعنی حضرت مجدد الف ثانیؒ کے ایک سو مکتوبات	۸۰	۱/۶
- لئے کا پتہ: مکتبہ کرمیہ، بیرون بوہرگٹ، ملتان شہر، (پاکستان)

۱۔ یہ مقام رسالہ کا حصہ (سطر اور ۲) ہے۔ ”..... فی الجملہ اس مسئلہ سے لوگوں کو امن ہو جائے“ غالباً مولانا کا ذہن متنبہ نہیں ہوا اور نہ وہ بڑی آسانی سے ”لوگوں کو امن ہو جائے“ کے بجائے لوگ ناؤس ہو جائیں“ کر سکتے تھے۔

۱۔ اصلاح الرسوم مولانا تھانویؒ کی مشہور کتاب ہے جو مدتوں سے چھپ رہی ہے اور اس میں اُن تمام قبیح اخلاق و عادات، رسوم و رواج اور افعال و اطوار کے شرعی احکام اور اُن کی قباحتیں بیان کی گئی ہیں جو مسلمانوں میں فی زمانہ رائج ہیں اور اُن کے خسران و نیا د آخرت کا موجب بن رہی ہیں۔ جن لوگوں کو اپنے دین کی فکر ہے، انھیں ضرور اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت تھانویؒ نور اللہ مرقدہ صحیح معنی میں "حکیم الامت" تھے۔ اُمت کے دینی امراض کے معاملہ میں اُن کی نظر بڑی تیز اور باریک بین تھی۔ انھوں نے ایک ایک بڑے اور چھوٹے کجاڑ پراگلی رکھی اور اس کی اصلاح کی صورت تجویز فرمائی۔ خدا عز و جل رحمت کرے وہ اپنا کام کر گئے۔ اب اس سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ بڑے انوس کی بات ہے کہ آج مولانا مرحوم کے مسلک کی ناسمجدی کرنے والے بعض علماء اپنے قول و عمل سے بعض اُن رسوم کو سب جواز بلکہ سند، سبباً عطا کرتے نظر آتے ہیں جن کو مولانا نے اپنی اس کتاب میں قطعاً ناجائز ٹھہرایا ہے۔ مثلاً محافل میلاد کے بارے میں جواز عدم حوائی موتی بیان کرتے ہوئے مولانا نے لکھا ہے۔

”وہ محفل جس میں قیود غیر مشروعہ موجود ہوں جو کہ اپنی ذات میں بھی قبیح و مصیبت ہیں۔ مثلاً روایات موضوعہ خلافت واقعہ بیان کی جاویں یا حد ضرورت سے زیادہ اس میں روشنی، فرش و آرائش مکان وغیرہ کا تکلف کیا جائے یا لوگوں کو جمع کرنے کا اہتمام بہت مبالغہ سے کیا جائے کہ اس قدر اہتمام نماز و جماعت و عطل کے لیے بھی نہ ہوتا ہو۔ یا شر یا نظم میں حضرت حق تعالیٰ شانہ یا حضرات انبیاء علیہم السلام یا حضرات ملائکہ علیہم السلام کی توہین، گستاخی، صراحت یا اشارت کی جائے، اس مجمع میں جانے سے نماز باجماعت فوت ہو جائے یا وقت تنگ ہو جائے یا اس کا قوی احتمال ہو، یا بافی مجلس کی نیت شہرت و تفاخر کی ہو، یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں حاضر و ناظر جانا جاوے یا اور کوئی امر ایسی قسم کا خلافت شرع اس میں پابانگاد یہ وہ صورت ہے جو اکثر عوام و جہلاء میں شائع و ذائع ہے اور شرعاً بالکل ناجائز و گناہ ہے۔“

(ص ۱۲۱-۱۲۲)

بم بڑے رنج و انوس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دیوبند کی ناسمجدی کرنے والے بعض حضرات

اس قسم کی جملوں میں نہ صرف شرح صدر کے ساتھ تقریر کرنے آجاتے ہیں، بلکہ اُن کو موجب ثواب بھی بتا جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر مولانا تھانویؒ کی کتابیں کیا اثر ڈال سکیں گی؟۔

۲۔ یہ رسالہ ”المہند علی المفند مع المصدقیات“ کے نام سے عرصہ سے شائع و ذائع ہے۔

اس میں علمائے حرمین کے استفسارات پر حضرت مولانا غلیل احمد صاحب سہاونپوریؒ (مہاجر مدنی) کے قلم سے علمائے دیوبند کے عقائد بیان ہوئے ہیں۔ یہ استفسار اس بنا پر کیا گیا تھا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے حرمین جاکر وہاں کے علماء کو علماء دیوبند کے خلاف بھڑکایا تھا۔ علمائے حرمین اور عالم اسلامی کے دوسرے فاضل علماء نے علمائے دیوبند کی اس توضیح کو قبول کر کے ان عقائد کی تصدیق کی۔ یہ تصدیقات بھی رسالہ کا جزو ہیں۔ بریلوی حضرات کا یہ پروگنڈہ آج تک جاری ہے۔ جن کسی کو ضرورت محسوس ہو کہ وہ اس پروگنڈہ کی اصلیت معلوم کرے اُسے یہ رسالہ دیکھنا چاہیے اور پھر کوئی رائے قائم کرنی چاہیے۔

یہ رسالہ اصلاً عربی میں تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اردو ترجمہ بھی اس میں رہتا تھا۔ اب جدید ناشر نے اس کا صرف اردو ترجمہ شائع کیا ہے۔ شرع میں (غالباً) جدید ناشر نے جو دیباچہ لکھا ہے اس کی زبان میں بڑی گری اور تلخی ہے ہم اسے مناسب نہیں سمجھتے۔

۳۔ یہ رسالہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے سومکا تیب (مع ترجمہ) پر مشتمل ہے۔ حضرت مجددؒ نے شرک و بدعت کے خلاف جو جہاد کیا ہے اُس سے انشاء اللہ ہر دور میں فائدہ اٹھایا جائے گا۔ جناب شیخ عبدالکیم صاحب نے جو حضرت مجددؒ سے سلسلہ کا تعلق رکھتے ہیں، اسی غرض سے مکاتیب کا یہ ایک مجددی انتخاب شائع کیا ہے تاکہ لوگ شرک و وحید کی حقیقت کو سمجھیں اور بدعات و منکرات سے محبت ہوں۔ ترجمہ مجموعی لحاظ سے اچھا اور صاف ہے۔ لیکن جگہ جگہ ایسے مقامات بھی آتے ہیں جو نظر ثانی کی گنجائش ظاہر کرتے ہیں۔ بعض جگہ ترجمہ میں یہ بات صاف نہیں ادا ہوئی ہے۔ بعض جگہ غلطی محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسی غلطی نہیں جو ترجمہ کے مطلوبہ اثر میں مداخلت ہو۔

جناب ناشر نے مکتوبات اور صاحب مکتوبات کا تعارف لکھتے ہوئے بعض تنقیدی اور تنبیہی

باتیں بے ضرورت لکھ دی ہیں۔ یا اگر کوئی ضرورت بھی رہی ہو تو اس میں توشیح ہی نہیں کہ یہی باتیں اس کے اچھے انداز میں کہی جاسکتی تھیں۔

زیارتہ القبور از مولانا سید بادشاہ گل صاحب۔ شائع کردہ دارالتحقیف جامعہ اسلامیہ
اکوڑہ خٹک ضلع پشاور۔ پاکستان۔ صفحات ۱۱۶، قیمت ۱۱/-

مولانا سید بادشاہ گل صاحب پاکستان میں مسلک دیوبند کے نمائندہ حضرات میں سے ہیں۔ ان کا
اس کتاب کا موضوع زیارت قبور کے احکام و آداب کا بیان ہے۔ ذیلی میں سماع موتی، کرامات اولیاء،
حیات انبیاء و شہداء اور توسل وغیرہ کے مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں۔ کتاب کے آخر میں بعض علماء
دیوبند کی تقریظات و تصدیقات بھی شامل ہیں۔

التوسل مع مسأله حیات النبی از مولانا شائق احمد صاحب مرحوم، صفحات ۶۶، قیمت ۹/-
شائع کردہ، مکتبہ تبلیغ الاسلام، اندرون شیراز، گیت پور

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ سے توسل جائز ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ
کا موضوع توسل کا جواز ثابت کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں آنحضرتؐ کی حیات بعد المات کی نوعیت
بھی واضح کی گئی ہو۔ حضرت شیخ الحدادؒ اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحبؒ نے اس رسالہ کے مضامین کی
تصدیق کی ہے۔

۱۔ سہل تجوید — از جناب ڈاکٹر قاری سید حکیم اللہ صاحب حسینی پرنسپل فائسی جامعہ عثمانیہ
۲۔ سراج البلاغت — حیدرآباد، صفحات علی الترتیب ۷۴، ۱۶۰۔ قیمت اولیٰ پر درج نہیں۔

دوم ۲/-

لئے کا پتہ (جو صہرت اولیٰ پر درج ہے) الحاج قاری عبدالرحیم صاحب استاد دارالقرآن الدینیہ
الکلیہ۔ قریب گیت حکمہ بلدیہ، بازار نورالامراء، حیدرآباد دکن۔

۱۔ اس کتاب پر تبصرہ القرآن میں اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس وقت اس کا چوتھا اور تیس
زیر تبصرہ ہے جس میں خاصے اضافے اور ترمیم و نظر ثانی کا عمل بھی ہوا ہے۔ ہماری رائے میں مبتدیان کی
تجوید کی تعلیم کے لیے یہ اردو میں بہت کامیاب کوشش ہے۔ طریق تعلیم میں آسانی کی بہت رعایت کی
گئی ہے۔ ہر سبق کے آخر میں شفقی سوالات ہیں۔

۲۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی تالیف سراج البلاغت کا دوسرا حصہ ہے۔ جس کا موضوع علم بدیع جو
اس میں اختصار کے ساتھ ساتھ عربی، اردو اور فارسی قیموں زبانوں سے کلام (نظم و نثر سرود) کے

جو ایک مسئلہ سا چلا تھا، یہ پمفلٹ اسی سے متاثر ہو کر لکھا گیا تھا۔ اس میں اکثریت، حکومت اور مسلمانوں سے ہی سے صاف صاف باتیں کی گئی ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے سامنے وہ باتیں پیش کی گئی ہیں جو انھیں اس نصیبت سے نکال سکتی ہیں۔

۲۔ وحید الدین خاں صاحب جماعت اسلامی ہند کے بہت اچھے اور مفکرانہ انداز کے لکھنے والوں میں سے ہیں۔ ان کے قلم سے پھیلے چند ہی سالوں کے اندر متعدد فکر انگیز مقالات نکل چکے ہیں "حقیقت کی تلاش" بھی ان کا ایک ایسا ہی مقالہ ہے جس میں انھوں نے "ہم کیا ہیں اور کیا کائنات کیلئے؟" کے بنیادی انسانی سوالات اٹھا کر پہلے سائنس کے جوابات اور اس کے نتائج تحقیق کا جائزہ لیا ہے اور پھر اس کی کمزوریاں واضح کرتے ہوئے ان جوابات کی حقانیت ثابت کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ملتے ہیں۔

۳۔ یہ بھی وحید الدین خاں صاحب ہی کا ایک مقالہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام دراصل ایک جدوجہد ہے آخرت میں کامیابی کے حصول کی۔ اور اس جدوجہد کے اہم اجزاء ہیں ایمان، ہجرت اور جہاد، آخرت کے ماننے والوں کو اس مقالہ سے مستفید ہونا چاہیے۔

۴۔ یہ جماعت اسلامی ہند کے مرتب کردہ ابتدائی نصاب تعلیم کا ایک جزو جو جس میں طلباء کے جسم، سوسائٹی اور نظریہ ماحول کے متعلق عام معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اسے ہم نیچرل سائنس کا ایک ایسی کتاب کہہ سکتے ہیں جو طلباء کو خدا و رسول سے دور کرنے کے بجائے قریب کرتی ہو۔ ہماری نظر میں جماعت اسلامی ہند کی یہ تعلیمی کاوشیں بہت قابل قدر ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اپنی ان نصابی کتابوں کو کسی بھی قسم کی جاہلی چھاپ سے یکسر الگ رکھنے کی کوشش کرتے۔ پیش نظر کتاب میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مگر بعض دوسری کتابوں میں، بقدر قلیل ہی، خاص سماجی ذہن کی چھاپ کہیں کہیں پڑ گئی ہو۔ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ جو لوگ اپنے بچوں کے ذہن کا جماعت اسلامی اور اس کے نگرانی رہنماؤں سے مانوس ہونا پسند نہیں کرتے۔ اور ان کی تعداد غیر معمولی ہو۔ وہ اس نصاب سے احتراز کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند کے ذمہ دادوں کو یہ بات گوارا نہ ہونی چاہیے۔

۵۔ یہ ذرا بڑے بچوں (۱۲-۱۵ سالہ) اور لڑکیوں کے لیے نظم کی کتاب ہے۔ یہ مسطورہ و حصوں میں ہے

نظیں مفید اور دلچسپ ہیں۔

۶۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے نظم کی کتابیں ہیں۔ ننھی سنی اور آسان۔

۷۔ ۸۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے معلوماتی ٹیڈرس کے سلسلے کی دو کتابیں ہیں باتھویر اور رنگیں۔

ان میں سے ایک میں بچوں کو موٹر کی کہانی سنائی گئی ہے جس میں موٹر کی ایجاد کی سرگزشت اور اس کے منافع بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری اسی طرح ریل گاڑی سے متعلق ہے۔ معلومات کے ساتھ ساتھ بچوں میں اسلامی ذہن اُبھارنے کی کوشش بھی ان کہانیوں میں حکمت کے ساتھ ملحوظ رکھی گئی ہے۔

ازمائی خیر آبادی۔ ناشر: مکتبہ فردوس۔ بہاؤن باغ کان پور۔

سے کمر دار

صفحات ۱۰۲، قیمت ۱/-

یہ چند اصلاحی انداز کے انسانوں کا مجموعہ ہے۔ فنی اعتبار سے دلچسپی ڈھونڈھنے والوں کو تو شاید اس میں کامیابی نہ ہوگی اور نہ فنی چابکدستیوں سے بہرہ منہ والے تاثر یہ اُسنے سے کہیں گے البتہ اصلاحی مقصد کے لحاظ سے ان کی قدر کی جاسکتی ہے۔

ڈاکٹر زین العابدین صاحب قدوائی بیکس بھیرادی۔ صفحات ۱۹۲

صدائے بازگشت

قیمت درج نہیں، ناشر: ملک دین محمد امین سنسر، اشاعت منزل

بل روڈ، لاہور

ڈاکٹر زین العابدین صاحب قدوائی بھیرادی (شم بکھنڈی) کی شاعری کی عمر پچاس سال سے کم نہیں ہو۔ لیکن ان کی شاعری محض تکنیک ذوق کے لیے ہو اسلئے ان کی طبیعت نے کبھی اسکی اشاعت کا تقاضہ نہیں کیا۔ اور اتنی لمبی مدت سے شعر گوئی کے باوجود بھیران کے حلقہ احباب کے مودود چند ہی لوگ ہوں گے جو ان کے شعری ذوق سے واقف ہوں۔ یہ ان کے عاصی جڑے (مقیم کراچی) کی دلچسپی کا طفیل ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے کلام (غزلیات) کا ایک مجموعہ جو اب تک ضائع ہونے سے بچا رہ گیا تھا مطبوعہ دیوان کی شکل میں محفوظ ہو گیا۔

ڈاکٹر صاحب چونکہ کسی خاص مقصد اور کسی خاص جذبے کے تحت فکر سخن نہیں کرتے۔

اسلئے ان کے اشعار کو بجز واردات قلبی کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ یہ واردات حبیب شاعر کے دل میں ڈھلنے ہیں تو کیا رنگ لاتے ہیں اس کا اندازہ ان چند اشعار سے کیجئے۔

- ۵۔ دل بنگی کا اب کوئی ساں نہیں ہا
تلاؤ کیا کریں کہ گریباں نہیں رہا
- ۵۔ جشت کے ساتھ ساتھ برہی سب نظر
اب تو جنوں بقید بیاہاں نہیں رہا
- ۵۔ مانا کہ تم نے طور پر جلوہ دکھا دیا
لیکن نظر کو محبت سا بنا دیا
- ۵۔ تکمیل ذوق جلوہ گری کے خیال سے
اک خود نہانے دل سا مجھے آئندہ دیا
- ۵۔ کچھ پتہ نہ دے کہ اک عمر بھٹکتے گزری
راستہ بھول گیا ہوں ترے کاشانے کا
- ۵۔ کسی نے کیا اتنا رنگیں اشارہ
ہوا دامن صبر پھر پارہ پارہ
- ۵۔ بنا سرے پاتک میں رشک گلستاں
مجھے جوش و شہت نے اتنا سوارا
- ۵۔ ادھر سے جن دیکھا ادھر بجلی چمک اٹھی
یہ صورت ہو تو باذائے نلے آشاں سے ہم
- ۵۔ ثنوں کی بیقراریاں دل کی یہ آہ دزاریاں
آخر شب کا یہ سکوت اور تمہیں خبر نہیں
- ۵۔ رونے کو روئے لیکن نہ سمجھے
رحمت بھی ہے دامانِ تر میں
- ۵۔ تیرا نام لینے سے اے جان بکس
اصنافہ سا ہے لذت جانگنی میں
- ۵۔ زلف بکھر کے تو کچھ اور بکھر جاتے ہیں
ستہنا ہفتادہ بگڑتے میں سوز جلتے ہیں
- ۵۔ اے عندلیبِ تہم جا چلتے ہیں ساتھ ہم بھی
ٹوکل کو ڈھونڈھتی ہو ہم دل کو ڈھونڈھتی ہیں
- ۵۔ گردشِ آساں سے دور حلقہٴ نریم ناندہ ہو
مجھ سا جنوں پرست ہو تم سا جنوں نواز ہو
- ۵۔ دیکھو عبد مرادھر ہیں بُت مارا جہاں ہر تکرار
کیسے ہو مسجدِ نیاز کیسے ادا نماز ہو
- ۵۔ مجھے جتنو مٹی جکی وہ ملا تو تم ہو امیں
یہ جہاں آرزو بھی ہو عجب فریب خانہ
- ۵۔ غم زندگی سے مل کر جو تمام عمر رو دیا
اُسے موت بھی نہ پوچھے نہ ہے گردشِ زمانہ
- ان اشعار کے انتخاب میں تبصرہ نگاری کی پدیدگی کا نقطہ نظر ضرور کار فرما رہا ہے مگر وہ نقبِ بشر کی کوئی خاص صلاحیت نہ رکھنے کے بموجب دونوں کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اہل نظر اس انتخاب کو کس نظر سے دیکھیں گے لیکن ایک غزل کے یہ شعر تو شاید کسی سے بھی خراجِ تحسین حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔
- ۵۔ غم رہے جان مبتلا جائے
اک بلا ٹھیرے اک بلا جائے
- ۵۔ نگہت زلف گر صبا لائے
دل کو شاید شہر آجائے
- ۵۔ کیسے تکمیلِ قلبِ مصطر ہو
جب نظر مل کے تھر تھر آجائے

کیوں کریں انتظار موسم گل مسکرا دو بہار آجائے

دیوان کے شروع میں مولانا اقبال ہیں اور ڈاکٹر حفیظ سید وغیرہ کے قلم سے قدرت و مقبرہ اور تعریف و تنقید وغیرہ کی رسم ادا ہوئی ہے۔ ڈاکٹر حفیظ سید نے کچھ تنقیدی پہلو بھی ابھارے ہیں مگر مجموعی حاصل ان تحریروں کا دو تئیں ہی ہے۔ اور یہ ایک گننام شاعر کے لیے بڑی سہل ہے۔ ڈاکٹر حفیظ سید صاحب نے یکس کی غزلوں میں عابجا جگر کا رنگ بتاتے ہوئے لکھا ہے

”مگر جگر کی ”اُئی اُئی“ ”اُت وہ نازک کلائیوں تو یہ“ والی نہایت اور کھل کھیلنے والے رنگ سے ان کا کلام پاک ہو..... اور جہاں تک متانت کا سوال ہو وہ یقیناً جگر سے زیادہ پائی جاتی ہے۔“ (ص ۵۶)

ہم سمجھتے ہیں کہ سید صاحب کی رائے قابلِ تنقید ہی نہیں قابلِ تردید بھی۔ یہ بات ”کل کے“ جگر کے متعلق صحیح ہوگی مگر ”سہ“ میں (جسکے حفیظ سید صاحب یہ الفاظ لکھ رہے تھے) جگر اس رنگ سے نکل کر بہت دور جا چکے تھے۔ اور ہر روز دور سے دور تم ہی ہوتے چلے گئے۔ حتیٰ کہ آج ”مواظفہ بنی“ اور عاشقانہ مضامین کے باوجود ان کا کلام متانت کی اس سطح پر ہے کہ جہاں وہ روزِ مشربوں اور ثقافت پرستوں کی پسندیدگی کا سنگ بن گئے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے یہ صاحب نے یہ لکھ ڈالا اور کیسے یکس صاحب نے اس کو بلا تنقید شائع کر دیا۔

دوسرا قرآن پوری منزل
بہت سستا بازار کے ایک بورڈ نے شریک طور پر
تب لکھا ہے۔ نووا اور تصنیف کا شغف
بہت ہی ادا اور اصلاح و تبلیغ اس طریق پر کیا گیا
میکرو رڈ۔ لاہور۔ شبلیہ خان خرم آباد ۲۰۱۹

مستندوں کے ایک بورڈ
کی شریک اور شریک سے تیار کردہ چودہ درس قرآن ہر
پندرہویں دن گھر بیٹھے حاصل کیجئے۔ نووا و تصنیف
میکرو رڈ اور ادارہ اصلاح و تبلیغ اس طریق پر کیا گیا
میکرو رڈ۔ لاہور۔ شبلیہ خان خرم آباد ۲۰۱۹

کتاب خانہ الفرقان کی مختصر فہرست اپنی مطبوعات علاوہ

تفسیریں اور قرآن مجید سے متعلق

دوسری کتابیں، اردو میں

تفسیر ابن کثیر (اردو) حافظ عطاء الدین بن کثیر کی تفسیر جو عربی تفسیروں میں بھی

مستند ترین تفسیر سمجھی جاتی ہے، اردو میں یہ المستزم جو کلمات کی تفسیر وہ پہلے دوسری ایڈیشن سے کرتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، پھر صحابہ کرامؓ، تابعین اور بعد کے ائمہ تفسیر کے ارشادات سے یہ اس کا مکمل اردو ترجمہ ہو، پانچ ضخیم جلدیں ہیں قیمت جلد مکمل رٹ ۵۵/- حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانہ دہلوی

تفسیر بیان القرآن

کی مشہور و مقبول اردو تفسیر قرآن - مکمل بارہ جلدوں میں۔ (مطبوعہ مہندستان) قیمت ۶۰/- روپے

قصص القرآن قرآن مجید میں جو بصیرت افزا اور عبرت آموز واقعات و قصص بیان ہوئے ہیں ان کا مکمل مجموعہ ضروری تشریحات و مباحث کے ساتھ چار جلدوں میں۔ از مولانا خطا الرحمن صاحب بدایہ

مجموعی صفحات ۱۰۴۴۔ جلد اول: حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت موسیٰ و ہارونؑ کے حالات ۶۰/-
دوم: حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ تک کے واقعات ۴۰/-
سوم: انبیاء علیہم السلام کے علاوہ باقی قصص قرآن کا بیان ۵۰/-
چہارم: حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور متعلقہ واقعات ۶۰/-

نہم قرآن از مولانا سید احمد صاحب کبر آبادی - جن میں قرآن نہی کے اصول پر مدلل اور دل نشین بحث کی گئی ہو۔ صفحات ۲۰۰، قیمت غیر مجلد ۲۰/- اسلام اور غیر اسلام کی صداقت کو سمجھنے کے لیے اپنے انداز کی باطنی کتاب

لہ نہائے قرآن اصل کتاب انگریزی یا ہندی، اردو ترجمہ ڈاکٹر میر دلی الدین صاحب

دہلی، ایچ ڈی، نے لکھا ہے۔ قیمت ۱۰/-

تدوین قرآن

از مولانا سید مناظر حسن گیلانی۔ یہ کتاب خود مولانا مرحوم کے بقول ان کی تفسیر جانی

سال کی فکر و تلاش کا نثری مجموعہ جو جس میں قرآن کریم کے تھقل کو تاریخی طور پر اس طرح سے غبار زد کیا گیا جو کہ اس کے بعد کوئی مثال ندارد شک، فرشتی آپ کو غلبان میں نہیں ڈال سکتی، قیمت مجلد ۱/۸

قرآن اولہ تعمیر سیرت تعمیر سیرت و کردار کی قرآنی

بنیادیں کیا ہیں؟ ان بنیادوں پر کس طرح سیرت و کردار کی تعمیر کی جاسکتی ہے اور اس قرآنی سیرت کا زندگی کے مسئلہ پر کیا اثر پڑے گا؟ ڈاکٹر میر دلی الدین صاحب ایم اے بی ایچ ڈی کے ۲۰ نہایت مفید مقالات کا مجموعہ جو ان سوالات کا جواب دیتا ہے، خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ حضرات کے پڑھنے کی چیز ہے، صفحات ۳۲، قیمت غیر مجلد ۵۰/-

لغات القرآن (کامل) اردو زبان میں قرآن

و لغات کی نہایت مفصل اور مبسوط تشریح، پچھلے جلدوں میں قیمت مکمل رٹ مجلد ۳۶/۸۰، غیر مجلد ۳۰/۸۰

کتب حیات مترجم اور شرح احادیث

اردو میں

مشکوٰۃ شریف اردو مشکوٰۃ شریف کو کجا طور پر حدیث کے کتب خانہ کا انتخاب

کہا جا سکتا ہو۔ اس کا ترجمہ در ضخیم جلدوں میں۔ قیمت مکمل مجلد ۱۹/-

شمائل ترمذی شمائل ترمذی، آنحضرت

علی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اور آپ کے عادات و اطوار کا ایک کاغذی مرتبہ ہے۔

خصائل نبویؐ بیچ، محدث حضرت مولانا محمد ذکریا صاحب کا مدھوی کی شرح خصائل نبویؐ

کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے قیمت ۶/-

تالیخ و سیرت

رحمت عالم | سیرت نگار نبوی مولانا سید سلیمان ندوی کے قلم سے سیرت کی مشہور مقبول اور آسان کتاب جو خاص طور سے اسکولی طلبہ کے لیے لکھی گئی ہے۔ قیمت - ۱/۱۲

سیرت پاک | از مولانا بشیر محمد شارق دہلوی۔ مصنف گوشتور و معروف نہیں ہیں مگر کم قلم یافتہ لوگوں کے لیے سیرت پر اس سے زیادہ کامیاب کتاب شاید ہی اس وقت کوئی اور ہو۔ لکھائی بھجائی نہایت نفیس قیمت - ۱/۴

صدیق اکبر | از مولانا سید احمد صاحب کبر آبادی صدر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ مولانا شبلی کی القادوسی کے بعد اردو زبان میں سیرت صدیق اکبر کا جو خلا محسوس ہوتا تھا مولانا اکبر آبادی کی اس کتاب نے اس کو کما حقہ پر کر دیا ہے۔ قیمت - ۱/۶

تالیخ دعوت عربیت | از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔ خلافت راشدہ کے بعد اسلام کی وہ حقیقی دعوت اور اس کی نصرت حمایت کے لیے کون کون سی اہم شخصیتیں کس کس وقت میدان میں آئیں اور انھوں نے کیا کیا کارنامے کس کس ہیج سے انجام دیے۔ یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ جلد اول پہلی صدی ہجری سے ساتویں صدی تک۔ جلد دوم آٹھویں صدی کے عیسیٰ المقدس و امام ابن تیمیہؒ میزان کے تلامذہ کی خدمات اور حالات کے بیان میں۔

قیمت علی الترتیب - ۶/- - ۶/۸/۱۰
تالیخ ملت | شائع کردہ ذوق المصنفین دہلی قیمت مکمل سٹ (گیارہ حصوں میں)

غیر مجلد - ۳۱/۸/- مجلد - ۳۴/۱/-
الک الک

حصہ اول (نبی عربی) - ۱/۸/- حصہ دوم (خلافت راشدہ) - ۳/۸/- سوم (خلافت بنو امیہ) - ۳/۸/- چہارم (خلافت عباسیہ) - ۲/- پنجم (خلافت عباسیہ اول) - ۳/۱۲/- ششم (خلافت عباسیہ دوم) - ۴/۱۲/-

صحیفہ ہمام بن منبہ | لکھا جاتا ہے کہ حدیث کی وفات کے دو برس بعد فلسطین کی گلی بنی اندران کا کوئی اعتبار نہیں "صحیفہ ہمام بن منبہ" کی اشاعت نے اس پر ضرب پڑی اس کا بھی قطع کر دیا ہے۔ حضرت ہمام بن منبہ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد ہیں، انھوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے سنی ہوئی حدیثوں کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا تھا، لیکن یہ کتاب اب تک منظر عام پر نہیں آئی تھی صورت اس کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں ملتا تھا۔ ہمام زمانہ کے مشہور اسلامی محقق ڈاکٹر حیدر اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ عزوجل نے خیر سے کونھوں نے اس کا ایک نسخہ کسی طرح ڈھونڈ نکالا اور پھر اس کو مع ترجمہ اپنے ایک فاضلانہ مقدمہ اور تشریحی نوٹوں کے ساتھ شائع کر دیا۔ انمول تحفہ - قیمت - ۲/-

ترجمان السنہ | از حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی، مقیم مدینہ طیبہ۔ یہ احادیث کا ایک جدید مجموعہ ہے جسے حضرت مولانا بدر عالم صاحب نے ایک خاص ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ حدیث کی اس نئی خدمت کا چند لفظوں میں فوائد نہیں کوایا جاسکتا ہے۔ بس یہ کہا جاسکتا ہے کہ حدیث کی اتنی بلند پایہ خدمت اندو ق کیا شاید عربی میں بھی اب تک نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پورا اسلامی کتب خانہ ہے اور کئی تعلیمات مسلمان کو خواہ وہ جدید تعلیم کا حامل ہو یا قدیم تعلیم کا اس کے مطالعہ سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اب تک تین جلدیں شائع ہوئی ہیں۔

جلد اول :- مجلد - ۱۲/۱/- غیر مجلد - ۱۰/۱/-
 جلد دوم :- مجلد - ۱۱/۱/- غیر مجلد - ۹/۱/-
 جلد سوم :- مجلد - ۱۲/۱/- غیر مجلد - ۱۰/۱/-

علم الہدایت | از مولانا عبداللہ العادوی۔ باوجود مختصر ہونے کے اپنے موضوع پر نہایت مفید کتاب جس میں حدیث کے بارے میں پیدا کیے جانے والے شبہات کا جواب بھی مل جاتا ہو۔ قیمت - ۱/۴

تدوین حدیث | از مولانا سید مناظر الحسن گیلانی۔ تدوین حدیث کی نہایت مفصل و معتقد تالیخ جسکے مطالعہ کے بعد اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کلمہ صحیح احادیث کا جو ذخیرہ ہم تک پہنچا ہوا ہے اس درجہ اطمینان بخش طریقہ پر جو پچا ہوا اس سے زیادہ اطمینان بخش طریقہ عالم امکان پر نہیں، قیمت مجلد - ۶/۱۲/-

مولانا سید ابوالحسن
علی ندوی کے
قلم سے عجیب
غریب حالات

تذکرہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی

دل میں آ رہا ہے دلا انداز بیان اور دیکھنے کے
قابل کتابت و طباعت، عرض ہر محافل سے ایک
پسندیدہ کتاب قیمت مع جلد صرف - ۲/۸/-
از مولانا عبد الماجد صاحب
حکیم الامت دریا بادی

یہ حضرت تھانویؒ کا قابلِ ذکر ہے۔ آپ
کو اس کے مطالعہ سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔
قیمت — ۸/۸/-

سفرنامہ ابن بطوطہ اٹھویں صدی ہجری کے

مشہور مسلمان سیاح شیخ ابن بطوطہ کے تاریخی سفرنامہ
کا مخطوطہ اردو ترجمہ از جناب مولوی عبدالرحمن صاحب
سابق پرنسپل جامعہ عثمانیہ جس سے دنیا کے
مصدقہ نگاروں کے مستند حالات معلوم ہوتے ہیں۔
قیمت جلد — ۲/۸/-

دہلی اور اس کے اطراف

انیسویں صدی کے آخر میں

(از مولانا حکیم سید عبدالمجید حسینی دم)
یہ فاضل مؤلف کا ایک سفرنامہ اور روزنامہ ہے
جس سے دہلی اور اس کے آس پاس کے شہروں کے بارے
میں آج سے ۱۵ سال پہلے کی نہایت مفید علمی و دینی
اور ثقافتی معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

جلد قیمت - ۲/-

تاریخ دیوبند تصنیف دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کی تاریخ از سید

محبوب رضوی صاحب، قیمت جلد - ۲/-

ہفتہ تاریخ معروضہ (قسط ۱) - ۲/۲/- ہفتہ خلافت
عثمانیہ (۱) - ۲/۲/- ہفتہ تاریخ عقلیہ (۱) - ۱/۲/- ہفتہ
(سلاطین ہند اولیٰ) - ۲/۸/- یا ہفتہ (سلاطین ہند دوم)
- ۲/۸/-

تاریخ اسلام پر ایک نظر

از مولوی محمد
عبد الرحمن خان
ایم۔ اے۔ — اسلام کے مختلف دوروں اور خلافت
د حکومت کے مختلف اسلامی مسلوں کی جامع و مختصر تاریخ
غیر مجلد قیمت - ۶/- جلد - ۶/۸/-

ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک

جس میں حضرت سید
احمد شہیدؒ کی مشہور
مردت تحریک اور
اس کے خصوصیات
دور کے حالات و واقعات پیش کیے گئے ہیں جو مشہد
بالا کوٹ کے بعد سے نقل رکھتا ہے۔ مؤلف مولانا
مسعود عالم ندوی مرحوم۔ — قیمت - ۲/۸/-

تاریخ مشائخ چشت

از پروفیسر خلیفہ احمد
صاحب نظامی
سلسلہ چشتیہ کی نظامی شاخ کی چند اہم شخصیتوں
کا مفسر اور محققانہ تذکرہ۔ نیز تصوف اور خاص کر
چشتی سلسلہ کے متعلق نہایت اہم اصولی بحثیں۔
قیمت غیر مجلد - ۱۲/-، جلد - ۱۳/-

حیات شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ

شیخ موصوف ہندوستان کی نہایت اہم علمی و دینی
شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی سوانح کی کمی کو اس
تحقیقی کتاب نے پورا کر دیا ہے۔ (ایضاً از پروفیسر
نظامی) قیمت مجلد - ۱۲/-

سوانح قاسمی

یعنی حضرت مولانا محمد قاسم
ناؤتویؒ کا مفضل تذکرہ
مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ کے قلم سے تین جلدوں میں
قیمت ہر جلد - ۱۵/۸/-

سیاست و حکومت

از: ڈاکٹر حمید اللہ صاحب
رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی اپنے موضوع پر

واحد کتاب ہے جو آپ کے علم و بصیرت میں بیش بہا اضافے کرے گی۔ جلد قیمت - ۷/۸

جس میں غزوات
عمر نبویؐ کے میدان جنگ نبویؐ پر فوجی

جنگی سائنس کے نقطہ نظر سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ متعدد نقشے بھی شامل کتاب میں۔ ایضاً از: ڈاکٹر حمید اللہ صاحب۔ قیمت ۱/۸

یعنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات و احادیث شاندار

عالم عرب کے حکمرانوں اور قبائلی سرداروں سے آپ کی سیاسی خط و کتابت اور معاهدات، ان کے پس منظر و نتائج۔ از: یحییٰ محبوب ضوی قیمت جلد ۲/۸

اس میں اسلام کی
اسلام کا نظام حکومت ریاست عامہ کا مکمل

دستور اساسی، اور متن رضا بطہ حکومت پیش کیا گیا ہے۔ طرز تحریر زمانہ حال کی قانونی زبان سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔ قیمت غیر جلد ۶/۸ جلد ۷/۸

یہ دراصل ایک مصری
مسلمانوں کا نظم و حکومت فاضل کی کتاب

”النظم الاسلامیہ“ کا اردو ترجمہ ہے اسکے مطالعہ

مسلمانوں کے نظام حکومت و مملکت کی ایک صاف تحقیق تارکخ سامنے آجاتی ہے۔ قیمت غیر جلد ۴/۸ جلد ۵/۸

از: بر دست
امام ابو حنیفہؒ کی سیاسی زندگی علمی اہتمام

کے باوجود امام اعظمؒ اپنے زمانہ کی سیاست کے نیک و بد سے بے تعلق نہیں رہے تھے۔ مولانا سید مناظر احسن گیلانی کی یہ کتاب آپ کی زندگی کے سیاسی پہلو کی مکمل روداد بیان کرتی ہے۔ قیمت جلد ۱۲/۸

مختلف موضوعات پر قابلِ اعراب کتابیں

سیرت نبویؐ کے مختلف پہلوؤں
خطبات ۱۰۰ اس پر مولانا سید سلیمان ندویؒ کے

آٹھ خطبے جن کے مطالعہ کے بعد یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ: انہی اور عالمگیر نمونہ عمل صرف سیرت محمدیؐ ہی ہو سکتی ہے۔ قیمت ۳/۸

قصود اور مشارع قصود
مقالات احسانی سے متعلق مولانا گیلانیؒ کے

قابل دید مقالات و مضامین کا مجموعہ۔ قیمت جلد ۶/۸

اپنے موضوع پر
اسلام کا زرعی نظام جامع اور اپنی نوعیت

کی پہلی کتاب۔ قیمت غیر جلد ۴/۸ جلد ۵/۸

اسلام کا نظام عفت و عصمت | اسلام نے
پاکدامنی

اور عصمت کی حفاظت کے جو اصول مقرر کئے ہیں
انکی تفصیل اور ان کی حکمت اس کتاب میں دیکھی
جاسکتی ہے۔ قیمت - ۴/۲

اسلام کا نظام مساجد | اسلام کے نظام
میں مساجد کا ایک

مقام ہے اور اس سے کتنے اہم مقاصد وابستہ ہیں
اور اس کے بارہ میں اسلام کے احکام کیا ہیں؟
قیمت ۳/۸

غلامان اسلام | از مولانا سید احمد صاحب
اکبر آبادی۔ یہ کتاب غلاموں

پر اسلام کے احسانات کا جیتنا جاتا ثبوت ہے۔
قیمت مجلد ۶/۸

قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی خدمات | از جناب
مولوی

عبد الرحمن خاں صاحب، موضوع نام سے ظاہر ہو
دو جلدیں قیمت (مکمل) ۵/۱۲

مسلمانوں کی فترتہ بندریوں کا افشا | مسلمانوں
میں نام نہاد

سیکڑوں فرقوں کے وجود کی تحقیق ترویج، اور
اس افانہ تراشی کے اسباب۔ از مولانا سید
منظر حسن گیلانی۔ مجلد قیمت ۸/۱

تاریخ علم فقہ | از مفتی عظیم الاحسان صاحب
(دھاکہ یونیورسٹی) قیمت مجلد ۱/۱

چند نہایت مفید مقالات
بدرعت کیا ہے | کا مجموعہ "جوہر فاران" کراچی
کے "توحید نمبر" میں شائع ہوئے تھے قیمت - ۳/۱

اخلاق اور فلسفہ اخلاق | از — مولانا
حفظ الرحمن سیوہاری

فلسفائے اخلاق اور انواع اخلاق پر پیر حاصل
بحث، نیز اسلام کے ادواب اخلاق کی دل پذیر
تشریح۔ قیمت مجلد ۸/۸، غیر مجلد ۶/۸

مسلمانوں کا عروج و زوال | از، مولانا
سید احمد صاحب

اکبر آبادی — مسلمانوں کے حیرت انگیز عروج اور
عبرت انگیز زوال کی داستان تاریخ کی روشنی
میں۔ قیمت مجلد ۵/۵، غیر مجلد ۴/۴

سفر نامہ حجاز | از، مولانا عبد الماجد صاحب
دریابادی۔ قیمت - ۵/۵

حج کا سنون طریقہ | حجاج کے لیے کارآمد
کتاب۔ از، مولانا
سید احمد صاحب مفتی مظاہر علوم سہارنپور۔

قیمت - ۴/۱

پیشکش

اپنا تہ

ہماری دعوت

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس کو کہ اسلام کی بنیاد رکھو اور ہمارا ایمان ہو کہ یہاں نبوت کی نہایت کامل ہو
 لیکن یہ صفت ایک ہل ہی نہیں ہو بلکہ ایک شہادت ایک نماز اور ایک ہم فیصلہ اور ہم
 اس بات کا حجت کہ ہم صحت اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر لمحہ میں اس کی کھجور
 خدمت کو مسلم کی لای ہونی بدلت اور نبوت کی ہر پہلی کریں گے اور اسی سال میں جنت کے اور میں گئے
 ہوا کہ اس کو ہمارا لائے کہ اس کا فرض کہ زندگی اس حد کے طاعت گزار ہیں اور اسی سال
 زندگی کو دنیا میں روانہ دینے کی کوشش کریں اور اسی نے پیدا ہوئے ہیں ہم کہ
 حد کرتے ہیں اسی کی وصیت ہے میں اور اسی ہوتا اور رہا جاتا ہے کہ
 وَالشُّعْبُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ
 وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ
 وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ

محبّت

عشق الرحمن سنہ ۱۴۱۱ھ

مستقل

محکم منظر و نغمانی

کُتُبُ خانۃ الفِتنان کی مطبوعات

اسلام کیا ہے؟

ایک مولانا نعمانی

اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس
مجموعی خاص عنایت سے تائید و اعانت فرمائی جو پہلے چند سالوں میں فقہ ربانیہ میں ہزاروں
میں اور کئی ہزار گمراہی میں شاغ ہو چکی تھے
اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہی نہیں بلکہ ان سلمان
اور اللہ کا دلی بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل افشاء و فساد کا فی ہے۔
زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت سیریں اور پرتاثر جو کہ کتابت جماعت
میں اور سیداری قسم اول کا کلمہ و پند گنیا جلد ۱۰۰ پر تمام دوم کا کلمہ ۲۰۰ پر تیسرا کلمہ ۱۰۰
ہندی اور عربی کا کلمہ اولیٰ جلد ۱۰۰ پر تیسرا کلمہ ۱۰۰ پر تیسرا کلمہ ۱۰۰ پر

آپ ﷺ حج کیسے کریں؟

حج و زیارت کے متعلق اردو زبان میں پرتاثر و پند گنیا کئی کئی کتابیں ہو چکی ہیں لیکن
کتاب اردو مولانا نعمانی اور مولانا سید ابوالحسن علی مدنی کی گواہی و تائید ہے کہ انہی
میں خصوصیت میں اب بھی پند و نظر ہو کہ اس کے مطالعہ سے حج کا مکمل اور سونے طریقہ
مجموعی تفصیل سے معلوم ہو جائے گا اور دل میں عشق و جذبہ اور ذوق و شوق کی وہ گنیا
بھی پیدا ہو جائے گی جو دراصل حج کی روح اور جہان ہیں۔
کا کلمہ ۱۰۰ پر تیسرا کلمہ ۱۰۰ پر تیسرا کلمہ ۱۰۰ پر
اسان حج
یہ آسان زبان میں حج کیسے کریں کا مطالعہ ہے
ایسے کم عقلم والے حضرات جو صرف آسان اور عمومی
اور عمومی پڑھ سکتے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
طاعت سیداری..... قیمت ۱۰۰/۰۰

برکات رمضان

اسلام کے ہم رکب ہر قسم رمضان اور برکات رمضان
اور اس کے خاص اعمال و وظائف و عبادت و
احکامات وغیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی
روحانی تاثرات کا نہایت بڑا اور شوق انگیز بیان
اور عظیم امت حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس
سلسلہ کی اصابت و پند گنیا ہے جسے حج و عمرہ
شاہزادہ اور دماغ بھی ملے..... قیمت ۱۰۰/۰۰

نماز کی حقیقت

از افادات مولانا نعمانی
ہر عقلمند و متدین مسلمان کو ہمارا مطالعہ مشورہ ہو
کہ نماز کے تمام اقسام اور اس کی رون و حقیقت
واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
فرمائیں کہ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی محض
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرنا ہو
قیمت ۱۰۰/۰۰

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از افادات مولانا نعمانی
اس میں اسلام کے کلمہ طیبہ
”اَللّٰہُ اَکْبَرُ“ کا معنی و مقول اللہ
کی تشریح و پوری تحقیق کے ساتھ ایسے نو خیز انداز
میں کی گئی ہے کہ علم و حکمت کے ایمان و یقین میں
امضاء ہوتا ہے
اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔
قیمت ۱۰۰/۰۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا

قیمت ۱۰۰/۰۰
شاہ اسماعیل شہید اور
معاندین کے الزامات
قیمت ۱۰۰/۰۰
مصر کے اہل علم
اکابر و بزرگ کی طرف سے مولوی احمد رضا خاں
صاحب بریلوی کے لیکن کلمہ کی الزامات کی تخری
تحقیقی جواب..... قیمت ۱۰۰/۰۰

حضرت مولانا محمد الیاسؒ ان کی

دینی دعوت
تالیف مولانا سید ابوالحسن علی مدنی
شرح میں مولانا سید سلیمان مدنی کے کلمے کا بیان
فاضلانہ اور مبسوط مقدمہ..... قیمت ۱۰۰/۰۰
ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ
مترجم مولانا محمد رفیع نعمانی..... قیمت ۱۰۰/۰۰
امام ولی اللہ دہلوی
از مولانا بیہار سنگھ مترجم..... قیمت ۱۰۰/۰۰

انیس نسواں

از ترجمہ حکیم تہ بہتر حسن صاحب
مسلمان عورتیں خاص کر قلم اہل ہونوں میں
دین کی طرف سے جو بے فکر ہیں اور سخت کی
طرف سے جو مختلف تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ اس
علاج اور اسلئے اسکے ایک محترم ہیں نے یہ
رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا نعمانی کے قلم
سے پیش لکھا ہے..... قیمت ۱۰۰/۰۰

ہندستان و پاکستان
سالانہ (دیکھ ہندستان) مشر
سالانہ (دیکھ پاکستان) ہے
ششماہی ہے

نفستان لکھنؤ

ماہنامہ

(فی کاپی آٹھ گائے)

غیر مالک سے
سالانہ چندہ ۱۰ شنگ
اعزازی خریداروں کے
سالانہ ۱۵

جلد ۲ اہت ماہ رجب ۱۳۴۹ مطابق فروری ۱۹۶۷ء (شمارہ ۱۰)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنہجانی	۲
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۵
۳	تجلیات عبد الف ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی	۶
۴	نبوت کا کارنامہ	مولانا بیابا اکسن علی ندوی	۲۳
۵	حقیقی کامیابی اور اسکا راستہ	حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھی ظاہر	۳۳
۶	سیرت قرآنیہ سیدنا محمد عربی	ح، س	۳۱

اگر اس دائرہ میں ○ سُرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سال بصیغہ دی پی ارسال کیا جائیگا، دی پی میں کچے کچھ آنے نام صرفت ہونگے اور سالہ دیر سے بھی پونچے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری طلاع دہن میں کیا وہ بے یارہ ہر فرد کی کٹ پڑ جاتی ہے۔ اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ اُسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں پاکستانی حسریہ لاہور میں آرڈر کی پہلی ریب ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

سالہ ہر انگریزی مہینے کی یکم کو روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ہر ایک کی صاحب تار سنج اشاعت کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں انکی اطلاع ۲۵ مارچ کے اندر آ جانی چاہیے ہر یک بعد سالہ بھیجی کی ذمہ داری دفتر پر نہیں۔ شکایت پر دوسرا سالہ آئندہ ماہ کے رسالے کے ساتھ بھیجا جائیگا۔

جلدی ہو تو براہ کرم ۱۲ نئے پیسے کے ٹمٹ ارسال فرمائیں۔ دفتر نفستان کچری روڈ، لکھنؤ خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ ہے۔ دفتر نفستان کچری روڈ، لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پشرو پبلشر نے تنویر پریس لکھنؤ میں چھپو اگر دفتر الفرقان کچری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

نگاہِ اولیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حکومت ہند نے ملک کے تعلیمی اداروں میں مذہبی اور اخلاقی تعلیم دیے جانے کے مسئلے پر ایک کمیٹی مقرر کی تھی، اس نے حال ہی میں اپنی رپورٹ پیش کی جو اس پوٹ میں کہا گیا ہو کہ:-
”تعلیمی دنیا میں اور سماج میں مجموعی طور پر جو صورت حال ہے اور جس کے نتیجہ میں وسیع پیمانہ پر گڑبڑ ہے۔ اسکا سبب یہ ہے کہ عوام پر سے مذہب کا اثر تدریجاً ختم ہو رہا ہے“

اس نتیجہ پر پہنچ کر کمیٹی نے زور دیا ہے کہ

”تعلیمی اداروں میں اخلاقی اور روحانی قدروں کی تعلیم کا خاص طور سے انتظام کیا جانا چاہیئے“ نیز کہا ہے کہ ”اس قسم کی اخلاقی اور روحانی تعلیم کے لئے اس بات کی ضرورت ہو کہ مختلف مذاہب کے لیڈروں کے حالات زندگی کا ہمدردی کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا جائے“

رپورٹ میں یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا ہو کہ ”کسی بھی تعلیمی اسکیم میں طالب علم کے گھر کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیئے“ اور اس بنا پر مشورہ دیا گیا ہے کہ ”عوامی پیمانہ پر ہمارے گھر کی خامیاں اور وہاں کی نفیاتی فضا پر توجہ دینا چاہیئے اور وہ طریقے بتانے چاہئیں جن کے ذریعہ سے یہ خامیاں دور کی جاسکیں“

پہلے ہی دن مان لیجئے یا تجربات کی چٹانوں سے سر پھوڑ کر مائیے۔ بہر حال حقیقت ہو کہ مذہب کی گرفت اگر انسانوں پر سے ڈھیلی ہوتی ہے اور اخلاقی و روحانی قدریں کمزور پڑتی ہیں تو انسان انسان بن کر نہیں رہ سکتا اور دنیا اپنی ساری مادی ترقیوں کے باوجود اندر کے امن و اطمینان اور باطنی پاکیزگی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔

یہ ہماری خاص اس دنیاوی زندگی کے نقطہ نظر کی بات ہے جو ہمیں مذہب اور اخلاقی قدروں کے استحکام کی ضرورت ماننے پر مجبور کرتی ہے، لیکن جو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کے بھی قائل ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا اہل دور دوری ہے۔ انکی نظر میں تو دراصل مذہب ہی سانچے میں ڈھلی ہوئی اور روحانی اقدار سے ہم آہنگ زندگی ہی کو اس دنیا میں سب سے زیادہ اہم اور قابل فکر چیز ہونا چاہیے۔

کس قدر حیران کن صورت حال ہے کہ نوع انسانی کا جو گروہ آخرت کا سب سے زیادہ واضح، زندہ، موثر اور طاقتور تصور رکھتا ہے اور جس کا ظہور ہی دنیا کے پردہ پر اس غرض سے ہوا تھا کہ دنیا کو جھجھوڑ کر آخرت فراموشی سے نکالے اور پھر قیامت تک اپنے تولد و عمل سے آخرت کا تصور زندہ رکھنے میں لگا رہے اسکا یہ حال ہو کہ آج اگر کسی ملک کے نظام تعلیم میں مذہبی تعلیم کا کوئی خانہ نہیں ہے تو وہ عملاً بے فکری کے ساتھ اس بات پر راضی ہے کہ اسکی نئی نسل اپنے مذہب کی تعلیم سے بیگانہ رہ جائے، بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ کر اس بات پر بھی راضی ہے کہ اگر اسکے بچوں کو کوئی ایسی تعلیم ملتی ہے جو انکی آخرت کو یقینی طور پر خراب کر کے رکھ دے تو ملتی ہے۔

آج دس سال سے ہمارے ملک کے سرکاری اور نیم سرکاری نظام تعلیم میں ہمارے بچوں کو ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جس میں نہ صرف انکی مذہبیات کا کوئی خانہ نہیں بلکہ ایسی چیزیں ہیں جو انکی حق میں گمراہ کن مذہبی تعلیم کے مراد ہیں۔ اور جو انھیں صنم پرست نہیں تو ادھام پرست ضرور بنا کر رکھ دیں گی۔ ہم یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ان سرکاری اور نیم سرکاری اسکولوں میں ہمارے بچوں کو ہمارے مذہب اور ہمارے عقائد کی تعلیم دی جائے، لیکن دو باتیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم قطعیت اور

پوری بنیدگی کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ان دریات کو ہم کسی طرح اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے گمارا نہیں کرینگے جن سے ہمارے بچوں کے سادہ ذہنوں پر صنم پرتی اور دم پرتی کے نقوش قائم ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو خواندہ بنا نا ضروری سمجھتے ہیں اور اسکے لئے مجبور ہیں کہ سرکاری اوقاف میں سرکاری اسکولوں میں بچوں کو بھیجیں اور اسکا ضروری خرچ برداشت کریں اسی طرح ہم اپنے بچوں کی ذہنی تعلیم کا خود انتظام کریں اور اسکا ضروری خرچ برداشت کریں۔

صوبہ یوپی میں تین مسلمانوں کے مختلف مکاتیب اہل الرائے اور نائندگان نے دسمبر کی آخری تاریخوں میں ایک عکبہ جمع ہو کر اس کام کا بیڑا اٹھایا جو اوصوبہ کے مسلمانوں کو درملکہ دراصل تمام مکاتیب مسلمانوں کو آوازدی ہے کہ وہ ان دونوں کاموں کے لئے خصوصاً آخری کام کے لئے بنیدگی کے ساتھ کمر بستہ ہو جائیں۔ اس اجتماع میں اس تحریک کو نمایا کر کے لئے ایک کونسل بنادی گئی تھی جس کا پہلا اجلاس اس ماہ (شعبان۔ فروری) کے وسط میں ہوا رہا جو ہمیں امید ہے کہ اس اجلاس کے بعد عملی کام شروع ہو جائے گا۔

ظاہر ہے کہ جب کام شروع ہوگا تو اور سکولوں کے ساتھ ساتھ ایک ہم مسئلہ کی یا شبینہ اوصباحی مکاتب کے لئے ضروری سرمایہ کی تلاش کا۔ اس بات کو سوچ کر ہمارا ذہن اس طرف منتقل ہو رہا ہے کہ یہ مہینہ (یعنی شعبان کا مہینہ) وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان لاکھوں روپیہ آتش باری کی نذر کرتے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم میں کا ہر صاحب اس اور صاحب شوہر اپنی اپنی جگہ کھڑا رہ جائے اور یہی وہ سرمایہ جو آتش بازی کا شوق کرنے والے یا اپنے بچوں کے اس شوق پر خرچ کرنے والے مسلمان شعبان کے دوسرے ہفتے میں بھونک کر رکھیں گے، ان سے مانگا جائے کہ وہ اس اہم ذہنی ضرورت کے لیے جو ہر مسلمان گھر کی فوری ضرورت ہے، اشر کے نام پر بھیک دیں؟ ہم یقین ہے کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی اور عملی طرح ایک اچھا سرمایہ ذہنی تعلیمی تحریک کے پہلے ہی مرحلہ میں جمع ہو جائے گا۔

ہم اپنی یہ تجویز صوبائی ذہنی تعلیمی کونسل کے ارکان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ اس سے اتفاق کریں تو ابھی وقت ہے کہ وہ یہ (شب باقی) چند جمع کئے جانے کی مناسب عملی شکل تجویز کر کے قوم کے نام اپیل شائع کریں۔

معارف الحدیث

(مُسلسل)

قضا و حاجت کے بعض احکام و آداب

[مندرجہ ذیل احادیث کے مطالعہ کے وقت اب سے چودہ سو برس پہلے کے مسیّر کے حالات اور دہاؤں کے لوگوں کی عادات اور کس دور کے تمدن کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔]

(۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ (رواہ علم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت کا سبب بننے والی دو باتوں سے بچو، صحابہ نے عرض کیا کہ سعرت! وہ دو باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک یہ کہ آدمی لوگوں کے راستہ میں تھاراجت کرے اور دوسرے یہ کہ اُن کے سایہ کی جگہ میں ایسا کرے۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ لوگ جس راستہ پر چلتے ہوں یا سایہ کی جس جگہ میں آرام کرنے کے لئے بیٹھتے ہوں اگر کوئی گنوار آدمی وہاں قضاے حاجت کرے گا تو لوگوں کو اس سے اذیت اور تکلیف پہنچے گی اور وہ اسکو برا بھلا کہیں گے اور لعنت کرینگے لہذا ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور سنن ابی داؤد میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے بھی اس مضمون کی ایک حدیث

مردی ہے اس میں راتے اور سائے کے علاوہ ایک تیسری جگہ موارِد کا بھی ذکر ہے جس سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں پانی کا کوئی انتظام ہو اور اسکی وجہ سے لوگ وہاں آتے جاتے ہوں۔ اصل مقصد حضور کی اس ہدایت کا بس یہ ہے کہ اگر گھر سے باہر نکل وغیرہ میں ضرورت پیش آجائے تو ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو اور ان کے لئے باعث تکلیف نہ بنے۔

(۹) عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارَادَ الْبِرَّ ارْأَيْطَلُوعَ حَتَّى لَا يَرَاَهُ أَحَدٌ — (رواہ ابو داؤد)

(ترجمہ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستو دھماکہ جب آپ کو قضاے حاجت کے لئے باہر جانا ہوتا تو اتنی دور اور لمبی جگہ تشریف لے جاتے کہ کسی کی نظر آپ پر نہ پڑ سکتی — (سنن ابی داؤد)

(تشریح) اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں شرم و حیا اور شرافت کا جو مادہ ودیعت رکھا ہے اس کا تقاضا ہے کہ انسان اسکی کوشش کرے کہ اپنی اس قسم کی بشری ضرورتیں اس طرح پوری کرے کہ کوئی آنکھ اُس کو نہ دیکھے، اگرچہ اس کے لئے اس کو دور سے دور جانے کی تکلیف اٹھانی پڑے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور یہی آپ کی تعلیم تھی۔

(۱۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُوءَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحْمَةٍ شَمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ — (رواہ ابو داؤد)

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن معقل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی ہرگز ایسا نہ کرے کہ اپنے غسل خانہ میں پہلے پیشاب کرے پھر اُس میں غسل یا وضو کرے کیونکہ اکثر دوسرے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا بہت ہی غلط اور بُری بے تمیزی کی بات ہے کہ آدمی اپنے غسل کرنے کی جگہ میں پہلے پیشاب کرے اور پھر وہیں غسل یا وضو کرے، ایسا کرنے کا ایک برا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے پیشاب کی بھینٹوں کے دوسرے پیدا ہوتے ہیں۔ اس آخری جملہ

یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا تعلق اسی صورت سے ہو جب غسل خانہ میں پیشاب کے بعد غسل یا وضو کرنے سے ناپاک جگہ کی پھینٹوں کے اپنے اوپر پڑنے کا اندیشہ ہو ورنہ اگر غسل کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس میں پیشاب کے لئے الگ جگہ بنی ہوئی ہے یا اس کا فرش ایسا بنایا گیا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی بہا دینے سے اسکی پوری صفائی اور طہارت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حکم یہ نہیں ہے۔

(۱۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُوءُ لَنَا أَحَدٌ كُمْ فِي حُجْرٍ۔ (رواہ ابوداؤد و الترمذی)

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن سہم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کبھی ہر گز کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔

(تشریح) جنگل میں اور اسی طرح گھروں میں جو سوراخ ہوتے ہیں وہ عموماً حشرات الارض کے ہوتے ہیں اگر کوئی گنوار آدمی یا نادان بچہ کسی سوراخ میں پیشاب کرے تو ایک تو اس میں رہنے والے حشرات الارض کو بے ضرورت اور بے فائدہ تکلیف ہوگی دوسرے یہ بھی خطرہ ہو کہ وہ سوراخ سامنے، بچھو جیسی کسی زہریلی چیز کا ہو اور وہ اچانک نکل کر کاٹ لے۔ ایسے واقعات بکثرت نقل بھی کئے گئے ہیں۔ بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جو امت کے ہر طبقہ کے لئے اصل مربی اور معلم ہیں) سوراخ میں پیشاب کرنے سے ان ہی وجوہ سے تاکید فرمایا ہے۔

(۱۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشُ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا آتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ۔ (رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے حاجت کے ان مقامات میں خبیث مخلوق یا طین وغیرہ رہتے ہیں تم میں سے کوئی جب بیت الخلا رجائے تو چاہیے کہ پہلے یہ دعا کرے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثیوں سے۔ (سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ)

(تشریح) جس طرح ملکہ کو طہارت و نظافت اور مذکورہ اللہ سے اور مذکورہ اللہ کے مقامات سے

خاص مناسبت ہو اور وہیں ان کا جی لگتا ہے اسی طرح شیاطین جیسی نفیث مخلوقات کو گندگیوں سے اور گندے مقامات سے خاص مناسبت ہے اور وہی انکے مراکز اور دھپکی کے مقامات ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ قضائے حاجت کی مجبوری سے جب کسی کو ان گندے مقامات میں جانا ہو تو پہلے دہاں رہنے والے خیشوں اور خیشیوں کے شکر اللہ سے پتاہانگے اسکے بعد دہاں قدم رکھے۔ ہم عوام کا حال یہ ہے کہ نہ ذکر و عبادت کے مقامات میں ہم فرشتوں کی آمد اور ان کا نزول محسوس کرتے ہیں اور نہ گندے مقامات پر ہمیں شیاطین کے وجود کا احساس ہوتا ہے لیکن صادق مصدق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی خبر دی ہے اور اللہ کے بعض بندے اسکے خاص فضل سے ان حقیقتوں کو کبھی کبھی خود بھی اسی طرح محسوس کرتے ہیں دس س سے ان کے ایمان میں بڑی ترقی ہوتی ہے۔

(۱۳) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ "غُفْرَانُكَ" (رواہ الترمذی ابناہو)

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا دستور تھا کہ جب آپ حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلا سے باہر آتے تو اللہ تعالیٰ سے عرض

کرتے "غُفْرَانُكَ" دلے اللہ تیری پوری مغفرت کا طالب و سائل ہوں۔

(تشریح) قضاء و حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی اس مغفرت طلبی کی متعدد

توجہیں کی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ لطیفہ اور دل کو لگنے والی توجہ یہ اس عاجز کے نزدیک یہ ہو

کہ ان کے پیٹ میں جو گندہ فضلہ ہوتا ہو وہ ہر ان کے لئے ایک قسم کے انقباض اور

گرانی کا باعث ہوتا ہے اور اگر وہ وقت پر خارج نہ ہو تو اس سے طرح طرح کی تکلیفیں اور بیماریاں پیدا

ہو جاتی ہیں اور اگر طبعی تقاضے کے مطابق پوری طرح خارج ہو جائے تو آدمی ایک ہلکا پن اور

ایک خاص قسم کا انشراح محسوس کرتا ہے اور اسکا تجربہ ہر انسان کو ہوتا ہے۔ اسی طرح سمجھنا چاہیے

کہ صحیح احساس رکھنے والے عارفین کے لئے بالکل یہی حال گناہوں کا ہے وہ ہر طبعی انقباض اور دنیا

کے ہر اندرونی اور بیرونی بوجھ اور ہر گرانی سے زیادہ گناہوں کے بوجھ اور انکی گرانی اور اذیت

کو محسوس کرتے ہیں اور گناہوں کے بارے اپنی پیٹھ کے ہلکا ہونے کی فکر ان کو بالکل بابتی مٹا پر

تاریخ فریب شمار کرو۔۔۔۔۔ اگر دنیا کے ٹھاٹ باٹ کی (اللہ کی نظریں) کچھ بھی
عستز ہوتی تو کفار بدکردار کو اس میں سے بال برابر بھی کچھ نہ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اور تمہیں اسوی سے اعراض اور اپنی درگاہ کی طرف توجہ کی توفیق نصیب کرے
بحرمتہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

مکتوب (۹۲) شیخ کبیر کے نام۔۔۔۔۔ (اطمینانِ قلب، ذکر سے حاصل ہوتا ہو
نہ کہ نظر استدلال سے)

..... لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْبِئُ الْقُلُوبِ (آگاہ ہو جاؤ کہ دل اللہ کے ذکر
سے اطمینان پاتے ہیں)۔۔۔۔۔ (اس قول خداوندی کی رد سے) اطمینانِ قلب کی راہ،
ذکر اللہ سے نہ کہ نظر استدلال۔ ۵

پائے استدلالیاں چوبیس بود پائے چوبیس سخت بے تمکین بود
ذکر کے ذریعے جنابِ قدس سے یک گو نہ مناسبت ہو جاتی ہے۔ (بندہ حقیر کو) اگرچہ
(اُس جناب سے) کوئی مناسبت (فی الحقیقہ) نہیں۔

ع۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک

لیکن ایک قسم کا علاقہ، ذکرِ گروہ کو رکے درمیان ضرور ہو جاتا ہے جو سببِ محبت
بن جاتا ہے۔۔۔۔۔ جب محبت غالب ہوتی تو اطمینان ہی اطمینان ہے جب کام
اطمینانِ قلب تک پہنچا تو دولتِ ابدی اس کو نقد مل گئی۔ ۵

ذکر گو ذکر تا ترا جہان است پاکی دل ز ذکرِ رحمن است
مکتوب (۹۳) سکندر خاں لودی کے نام۔

[تمام اوقات ذکرِ الہی میں صرف کئے جائیں]

جماعت سے نماز پنجگانہ کی ادائیگی اور سننِ موکدہ کی ادائیگی کے بعد اپنے اوقات
کو ذکرِ الہی میں مصروف رکھنا چاہیے۔ کھانے پینے، سونے اور (بلا ضرورت) آنے
جانے میں ہی اوقات کو مشغول نہ رکھنا چاہئے۔۔۔۔۔ طریقہ ذکر تم کو بتلادیا گیا ہے
اسی طریقے پر ذکر کرو۔۔۔۔۔ اگر جمیعتِ قلب میں کمی محسوس ہوتی ہو تو اول اس کا

سبب، متعین کرنا چاہیئے، بعد ازاں اس سبب کی تلافی کی جائے۔ التجا اور تضرع و نرازی کے ساتھ، حضرت حق کی جانب متوجہ ہونا اور اسی سے دفعِ ظلمت کو طلب کرنا چاہیئے اور جس مرشد سے ذکر سیکھا ہے اُس کو وسیلہ بنایا جائے..... والسلام
مکتوب (۹۴) خضر خاں لودی کے نام

[نصح عقائد اور اعمالِ صالحہ کے بغیر چارہ نہیں]

..... جو چیز ضروری اور لازمی ہے وہ یہ ہے کہ اولاً عقائد کی تصحیح بمطابق اہل سنت و جماعت ہو ثانیاً، فرائض، سنن، واجبات، مستحبات، حلال، حرام، مکرمہ، اور شنبہ کا علم حاصل کیا جائے پھر احکام فقہیہ کے بموجب، اعمال ادا کئے جائیں۔ اعتقاد و عمل کے ان دو بازوؤں کے میسر آ جانے کے بعد اگر توسیقِ خدادہ کی مدد فرمائیے تو عالمِ حقیقت کی طرف پرواز ممکن ہے۔ اور جب تک یہ دو بازو حاصل نہیں، عالمِ حقیقت کی طرف پرواز اور عالمِ حقیقت تک پہنچنا محال ہو

محال است سعدی کہ راہِ صفا

تو اں رفت جس در پئے مصطفیٰ

اللہ تعالیٰ! ہیں اور تمہیں متابعتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے،
والسلام

مکتوب (۹۶) محمد شریف کے نام (نصاب)

..... لے فرزند! آج جب کہ فرصت کا وقت ہے اور اباب جمعیت سب حاصل ہیں (کارِ خیر میں)، تاخیر اور مالِ مٹول کی گنجائش نہیں ہے۔ نوجوانی کے بہترین زمانے کو بہترین اعمال میں یعنی طاعت و عبادتِ مولیٰ میں صرف کرنا چاہیئے۔ محرمات اور شنبہاتِ شرعیہ سے پرہیز کر کے پانچ وقت کی نماز باجماعت اپنے اوپر لازم کرنا چاہیئے۔ نصاب کی موجودگی میں زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروریاتِ اسلام میں سے ہے اس کو بھی رغبت بلکہ جذبہٴ احسانِ مندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالِ کرم سے تمام دن رات میں (صرف) پانچ وقت ادا عبادت

کے لئے مقرر فرمائے ہیں اور مال نامی اور جنگل میں چرنے والے جانوروں میں سے چالیسواں حصہ (تحقیقی یا تقریبی طور پر) فقراء کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ اور مباحات کے تصرف کا میدان وسیع کر دیا ہے۔ بڑی بے انصافی کی بات ہے کہ رات دن کی ساٹھ گھنٹریں میں سے دو گھنٹریں بھی عبادت الہی میں مصروف نہ ہوں اور چالیس میں سے ایک حصہ بھی فقراء کو نہ دیا جائے اور ”دائرہ وسیعہ مباحات“ سے قدم باہر کر کہ محرمات اور مشتبہات میں گمراہی کی جائے۔ ایام جوانی میں، کہ نفسِ امارہ کے تسلط اور شیطان لعین کی حکومت کا زمانہ ہے۔ عملِ قلیل کو اجرِ کثیر کے مقابلے میں قبول کیا جاتا ہے۔ کل کو جب کہ بڑھاپے کی عمر آجائے گی، قوت میں کمی رونما ہوگی اور اسبابِ جمعیتِ قلب پر اگنہ ہو جائیں گے اس وقت سوائے ندامت اور پشیمانی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کا موقع ہی نہ دیا جائے اور ندامت و پشیمانی جو کہ ایک قسم کی توبہ ہے میسر نہ ہو سکے۔ عذابِ ابدی اور عقوبتِ سرمدی جس کی خبر پیغمبرِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو اور نافرمانی کرنے والوں کو اس سے ڈرایا ہے۔ سامنے ہے۔ شیطان آج ”کرم پروردگار“ کا فریب دے کر سستی میں ڈال رہا ہے اور غفورِ خداوندی کو بہانہ بنا کر ارتکابِ معاصی کو اہل ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ دنیا محلِ آزمائش ہے یہاں دوست اور دشمن دونوں کو ملا جلا رکھا گیا ہے، دونوں کو ”مشمولِ رحمت“ بنایا گیا ہے۔ (ارشادِ باری تعالیٰ) رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے) سے اسکا پتہ چل رہا ہے (مگر) قیامت کے دن دشمن کو دوست سے جُدا کر دیں گے۔ اے کو یہ وَاُمَنَّا وَاللّٰهُمَّ اٰمِنًا الْمُخْرَمُونَ (اے مجرمو! آج کے دن جُدا ہو جاؤ) اس بات کا پتہ دے رہی ہے۔ قیامت میں ”قرعہ جنت“ بنام ”دوستان“ آئے گا اور دشمنوں کو مطلقاً محروم و ملعون کر دیا جائے گا۔

فَسَا كُنْتُمْ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ دُيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (یقیناً میں اپنی رحمت کا ملہ حصہ میں کر دوں گا، ان ہی بندوں کے جو کفر و معاصی سے پرہیز کرتے ہیں اور نہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں) یہ آیت کہ یہ حقیقت

کود افع کو رہی ہے۔۔۔۔۔ الحاصل۔ کرم و رحمت کو آخرت میں ابراہاراد نیکو کار
اہل اسلام کے ساتھ مخصوص رکھا ہے۔ یہ ضرور ہو کہ ایمان والوں کے لئے خاتمہ بالخیر ہونے
کی صورت میں رحمت خداوندی سے حصہ ہے اگرچہ (اپنے اعمال بد کی پاداش میں) ایک زمانہ دراز
تک عذاب و دوزخ کو بھگت کر تجات پائیں۔ لیکن غلٹت معاصی اور احکام سادی سے
(مطلق و مسلسل) بے پرواہی، نور ایمان کو سلامت لے جانے کا موقع کب دیتی ہے؟ علماء نے
فرمایا ہے کہ صغیرہ پر اصرار کرنا کبیرہ ناک اور کبیرہ پر اصرار کفر تک پہنچا دیتا ہے۔۔۔۔۔
پناہ بخدا۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کی توفیق عنایت فرمائے۔۔۔۔۔ بحق محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔۔۔ والسلام

مکتوب (۹۸) عبدالقادر پیر شیخ زکریا کے نام۔

(خوش اخلاق کی ترغیب میں)

.....چند احادیث نبویؐ جو تذکیر و وعظ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔

لکھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان احادیث کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لطف و نرمی کو دے دالہ ہے اور وہ لطف

دزمی کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ زمی پر جو عطا فرماتا ہے وہ سخاوت و درستی یا اور زمی

کے علاوہ کسی چیز پر نہیں دیتا۔۔۔۔۔ اس ساری قوم نے روایت کیا ہے اور مسلم کی دوسری

روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔

اے عاشق! اپنے اوپر نرمی کو لازم کر لو۔ سختی اور تشنگی میں حد سے تجاوز کرنے سے باز رہو۔

مرد ہو۔ بے شک نرؤں میں چغیریں پانی جاتی ہے اس کو آراستہ کر دیتی ہے اور جس چغیر میں

سے نکال لی جاتی ہے اس کو عیب دار کہہ دیتی ہے۔ ————— آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

لے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کیسی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

حضرت علیؓ نے فرمایا ہے۔ کہ نیک سرزدیاب کم میں زیادہ محبوب وہ ہے جو اخلاق میں زیادہ اچھا ہے۔ اور یہ بھی زیادہ اچھا کہ کسی کو نرمی و ملامت کا حصہ نہ اگرا

اسکو دنا د آخرت کی نیکی و بری گئی۔ اور یہ بھی فرما کہ حسد، ایمان کی شرابخہو اور

ایمان والا بہشت میں جائے گا۔۔۔۔۔ بے حیائی اور بیہودہ گوئی بدی کے بات ہے اور بدی والا جہنم میں جائے گا۔ بے شک و شبہ خداوند کریم حد سے گزرنے والے بیہودہ گو کو دشمن رکھتا ہے۔ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ کوئی ہے وہ جو آتش و دوزخ پر حرام ہے اور آتش و دوزخ اس پر حرام ہے؟ (سنو) ہر اس شخص پر آتش و دوزخ حرام ہے جو آہستہ رو، نرم طبع، لطف دہر بانی کی وجہ سے لوگوں سے نزدیک اور نرم خو ہے۔ مسلمان (زمی کے مواقع میں) نرم طبع اور مطیع ہوتے ہیں اس اونٹ کی طرح جس کی ناک میں ہمارا ڈال دی گئی ہو اس اونٹ کو جب کھینچا جاتا ہے مطیع ہو کر کھینچ جاتا ہے اور جب کسی پتھر پر بٹھاتے ہیں بیٹھ جاتا ہے۔ اور جو شخص غصے کو پی جائے حالانکہ غصے کے مطابق علمدار آمد کی قوت رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین کے مجمع میں بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ جس جو رکھنا چاہے پسند کرے۔ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”غصہ مت کرنا“۔ اس شخص نے پھر کئی بار یہی عرض کیا کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا کہ ”غصہ مت کرنا“۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بل بہشت کی خبر نہ دوں؟ (سنو) ہر ضعیف و حقیر سمجھا جائے والا شخص مگر (عند اللہ اس مرتبے کا) کہ جب وہ اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ فرمایا کہ کیا میں خبر نہ دوں اہل دوزخ کی؟۔۔۔۔۔ سنو ہر وہ شخص جو سخت مزاج، سخت گو جھگڑا لوار متاثر ہے۔ (آنحضرت نے فرمایا ہے کہ) جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے پس اس کو بیٹھ جانا چاہیئے اس طریقے سے اگر غصہ چلا جائے تو بہتر ہے ورنہ کروٹ کے بل لیٹ جائے۔ فرمایا کہ غصہ کرنا ایمان کو اس طرح تباہ و برباد کر دیتا ہے جس طرح ایلا، شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ فرمایا۔۔۔۔۔ جس کسی نے اللہ کے واسطے تو ضیع اختیار کی اللہ نے اس کو اوٹھا کر دیا پس وہ تو ضیع و انکاری کرنے والا اپنے نزدیک حقیر ہے مگر لوگوں کی آنکھوں میں عظیم ہوتا ہے، اور جس کسی نے تکبر اختیار کیا اللہ نے اس کو حقیر و پست کر دیا پس وہ لوگوں کی آنکھوں میں حقیر ہے اور اپنے نزدیک بڑا بنا ہوا ہے حتیٰ کہ لوگوں کی نظروں میں وہ ٹکتے اور سوسے بھی

زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار تیرے نزدیک تیسے بندوں میں عزیز ترین کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کو سزا دینے پر قدرت ہو اور معاف کر دے (دیہتی)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا اللہ تعالیٰ اسکے عیب ڈھانپ لے گا اور جو کوئی اپنے غصے کو پی جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو دور رکھے گا اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے عذرخواہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ جس کسی پر اپنے بھائی کا کوئی حق ہو، مثلاً کسی کی ہتک عزت کی ہو یا کچھ اور بے اضافی جتنی تلفی کی ہو، تو اس کو چاہیے کہ آج ہی اس حق کو معاف کرائے۔ اس وقت سے پہلے جبکہ اس کے پاس دینار و درہم نہ ہوں گے، اگر اس کے پاس اعمال مدد نہ ہوں گے تو ان میں سے اس ظلم کے بقدر لے لیا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہوں کو ابوجھ اس ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔ نیز فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم جانتے ہو کہ مفسل کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مفسل وہ ہو جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ فرمایا میری امت میں مفسل وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ (سب کچھ اعمال خیر) لے کر آئے گا مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت دھری تھی، کسی کا مال، ناحق کھالیا تھا کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا پٹیا تھا۔ پس ان مظلوموں میں سے ہر ایک کو ظالم کے حسنات دیر لے جائیں گے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی پورے طریقے پر ادائیگی حقوق نہیں ہوئی تو ان مظلوموں کے گناہ لے جائیں گے اور وہ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس ظالم کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لکھا کہ مجھے کوئی وصیت لکھ کر بھیجئے۔ حضرت عائشہ نے ارقام فرمایا۔ سلام ہو تم پر۔ بعد سلام کے واضح ہو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس کسی نے لوگوں کی ناراضگی کا خیال نہ رکھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کو طلب کیا تو اللہ تعالیٰ

اسکی کار سازی کرے گا اور لوگوں کی ناراضگی و رد گردانی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی اور جس کمی نے لوگوں کی خوشنودی طلب کی اور اللہ کی ناراضگی کا خیال نہ کیا تو پھر اللہ اسکو لوگوں کے سپرد کرے گا (مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو اپنی مدد سے محروم کر کے اسی جیسے محتاج لوگوں کے سپرد فرما دے گا)۔ والسلام علیک

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے صحیح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جن کی خبر خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔۔۔۔۔ ان احادیث کا مطلب سمجھ کر کوشش کرو کہ ان احادیث کے مطالبے اور تقاضے پر عمل میسر ہو جائے۔۔۔۔۔ ”عقل دور اندیش“ کو بڑے کار لانا چاہیے۔ دنیا کی ظاہری ترقی و ترقی پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا میں (حقیقی) عزت و آبرو ہوتی تو کفار دنیا دار ہی سب سے زیادہ عزت مآب ہوتے۔ دنیا کے ظاہری حال پر فریفتہ ہونا ہو تو فنی کی نشانی ہے ”فرصت چند روزہ“ کو غنیمت سمجھتے ہوئے خدائے عز و جل کی مرضیات میں کوشاں رہنا چاہیے۔ اور اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم کی تعظیم اور مخلوق خدا پر احسان شفقت یہ دونوں چیزیں نجات اخروی کے لئے ”اصل عظیم“ ہیں۔۔۔۔۔ خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ مطابق حقیقت ہے (کنعوز باللہ) خواہ مخواہ کی باتیں نہیں ہیں۔۔۔۔۔ خوابِ خبر گوشت کب تک طاری رہے گی؟ اس کا انجام رسوائی اور بے نوائی ہے اور رسوائی بے نوائی بھی کیسی کچھ (جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا)۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم عمت پیدا کئے گئے ہو اور تم کو ہمارے طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے۔“ ہر چند میں جانتا ہوں کہ تمہارا زمانہ اس قسم کی باتوں کے سننے کا تقاضہ نہیں کرتا۔۔۔۔۔ آغازِ جوانی ہے پھر نجاتِ دنیاوی سب میسر ہیں اور لوگوں پر حکومت و تسلط بھی حاصل ہے۔ لیکن تمہارے حال پر جو شفقت ہے وہ شفقت (اس (ناصحانہ) گفتگو کا باعث بن رہی ہے۔ ابھی کچھ نہیں گیا۔۔۔۔۔ وقت تو بہ موجود ہے۔ اطلاع کرنا ضروری تھی۔

۶۔ درخانہ اگر کس است یک حرف بس است

مکتوب (۱۰۰) ملاحسن کشمیری کے نام۔۔۔۔۔ (ایک سوال کے جواب میں)
..... التفات نامہ گرامی نے مشرف کیا از روئے کرم جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ واضح ہوا، آپ نے لکھا تھا کہ شیخ عبد الکریم عینی نے کہا ہے کہ ”حق تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے۔“

مخدوم! فقیر کو اس قسم کی باتیں سننے کی بالکل طاقت نہیں ہے میری رگِ فارقیت (ایسی باتوں سے) بے اختیار جوش میں آجاتی ہے اور تاویل و توجیہ کا موقع نہیں پتی۔ چاہے ایسی باتیں شیخ کبیر عینی کی ہوں یا شیخ اکبر شامی کی۔ ہمیں تو کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہے نہ کہ محی الدین عربیؒ، صدر الدین قنویؒ اور عبد الرزاق کاشانیؒ کا کلام۔ ہم کو نص (قرآن و حدیث) چاہیے نہ کہ فص (فصوص الحکم) کا کوئی باب (توحات مدینہ (احادیث نویہ) نے ہم کو فتوحات مکیدہ (تصفیفات شیخ اکبر) سے بے نیاز کر دیا ہے۔ حق تعالیٰ نے خود اپنے کو علم غیب کے ساتھ موصوف کیا ہے اور خود کو عالم الغیب فرمایا ہے لہذا اس سے علم غیب کی نفی کرنا بہت ہی قبیح بات ہے اور فی الحقیقت یہ حق تعالیٰ کی (یک گو نہ) تکذیب ہے۔ غیب کے کچھ اور معنی بیان کرنا بھی اس قول کی قباحت دور نہیں کرتا۔

..... منصور نے اگر انا الحق کہا یا حضرت بائزید بطامیؒ نے سبحانی کہا تو وہ اپنے قول میں غلبہٴ حال کی بنا پر معذور و مغلوب ہیں۔ لیکن وہ بات جو تم نے دریافت کی ہے ”احوال“ سے نہیں ہے اسکا تعلق علم سے ہے۔۔۔۔۔ اس قول میں کوئی عند معبر نہیں اور اس مقام میں کوئی تاویل مقبول نہیں۔۔۔۔۔ نکرہ والوں کے کلام کی تاویل کیجاتی ہے اور اس کو ظاہر سے پھیرا جاتا ہے نہ کسی اور کے کلام کو۔ اگر اس کلام کے متکلم کا مقصد اس کلام سے یہ ہے کہ ملامتِ خلق حاصل ہو اور لوگ اس سے متنفر ہوں تو یہ بات بھی قبیح ہے۔ ملامتِ خلق حاصل کرنے کے لئے تو اور بہت سے راستے ہیں۔ یہ کیا ضرور ہے کہ کوئی اپنے آپ کو سرحدِ کفر تک پہنچائے (اور پھر ملامت مولیٰ لے)

مکتوب (۱۰۲) ملامظفر کے نام

[اس بیان میں کہ سودی قرض لینے میں فقط قدر زائد ہی حرام نہیں بلکہ کل رقم حرام ہو] الحمد للہ وسلاہ علی عبادہ الذین اصطفیٰ — تم نے ایک دن یہ کہا تھا کہ سود فقط زیادتی کا نام ہے — مثلاً دس ٹکے کے عوض جو بارہ ٹکے دیے جائیں اس میں دو ٹکے کی زیادتی ہی حرام ہے — جب کتب فقہیہ کی طرٹ رجوع کیا گیا تو ظاہر ہوا کہ شریعت میں ہر وہ معاملہ جس میں زیادتی ہے وہ ربا ہے پس یہ (سودی قرضے کا) معاملہ ضرور حرام ہوگا اور حرام کے ذریعے جو کچھ حاصل کیا جائے گا وہ بھی حرام ہوگا، لہذا وہ دس ٹکے بھی ربا اور حرام ہوں گے — کتاب جامع الرموز اور روایات کتاب ابراہیم شاہی کے بھیجنے سے مقصود اسی معنی کا اظہار تھا — باقی رہی احتیاج کی بات سو مخدوم من احرمت سود تو نص قطعی سے ثابت ہوئی ہے اور محتاج وغیر محتاج سب کو شامل ہے — یہاں پر محتاج کی تخصیص کر لینا اس حکم قطعی کے منسوخ قرار دینے کا مراد ہے — یہی روایت فقہیہ وہ اس درجے کی نہیں کہ حکم قطعی کو منسوخ کر ڈالے — مولانا جمال لاہوری جو علماء لاہور میں بڑے درجے کے عالم ہیں فرماتے تھے کہ بہت سی روایات فقہیہ اعتماد کے قابل نہیں ہیں اور کتب معتبرہ کے مخالف ہیں — اور اگر اس روایت کو تھوڑی دیر کے لئے صحیح مان بھی لیا جائے تو احتیاج کو اضطرار و محصرہ کی منزل میں اتارنا چاہیے تاکہ اس حکم قطعی کا تخصیص یہ دوسری آیت ہو جائے فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ الْآيَةِ (جو شخص بھوک سے لاچار ہو جائے درحالیکہ کسی گناہ کی طرف مائل نہ ہو پس بخشے والا خدا ہر مان ہے) کیونکہ اذروئے قوت، آیت ہی آیت کے برابر ہو سکتی ہے اور اگر محتاج کو عام کر دیا جائے (اضطرار کی قید نہ لگائی جائے) پھر تو کوئی صورت بھی حرمت ربا کی نہ نکل سکے گی اس لئے کہ جو بھی اپنی جیب سے زیادہ روپیہ دینا قبول کرتا ہے اسکی علت کوئی نہ کوئی احتیاج ضرور ہوتی ہے بے ضرورت کون اپنے ضرر و نقصان کا مرتکب ہوتا ہے ایسی صورت میں لٹکے نازل کردہ حکم کا کوئی فائدہ مرتب نہ ہوگا اور اگر علی سبیل فرض الحال، عجم احتیاج

کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی اس سودی روپے سے کھانا پکانا اور لوگوں کو کھلانا داخل احتیاج ہرگز نہیں ہے کوئی ضرورت اس سے متعلق نہیں ہے۔ ترکہ میت میں احتیاج میت کو کفن تک محدود رکھا ہے اور ایصال ثواب کے لئے کھانا پکانا داخل احتیاج میت نہیں رکھا، حالانکہ میت کو صدقے کی بہت زیادہ احتیاج ہے۔ صورت تنازع فیہ میں غور کرو کہ قرض لینے والے سودی قرضے کے محتاج (درحقیقت) ہیں یا نہیں؟ اور احتیاج کی صورت میں وہ کھانا چودہ کسی جماعت کے لئے بکاتے ہیں اس جماعت کو بھی وہ کھانا حلال ہے یا نہیں؟ حجتہ داری اور پیشہ پاء گری کو حیلہ احتیاج بنانا اور سودی روپیہ اس بنا پر لے کر اسکو جائز و حلال جاننا دین راری سے بعید ہے۔ چاہیے کہ شیوہ امر معروف و نہی منکر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس جماعت کو جو اس بلا میں (سودی قرضہ لینے میں) مبتلا ہے منع اور مذکورہ حیلہ کی غلطی سے آگاہ کیا جائے۔ کیوں کوئی ایسا پیشہ اختیار کیا جائے جس میں اس قسم کی ممنوع باتوں کا ارتکاب کرنا پڑے۔ معیشت کی صورتیں اور بہت سی ہیں پاء گری پر ہی معاش موقوف نہیں ہے۔ چونکہ تم صاحب صلاح و تقویٰ ہو اسلئے تم کو وہ روایت بھیجی گئی جس کی رو سے کھانے میں حلال و طیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تم نے لکھا تھا کہ اس زمانے میں کوئی چیز ”بے شبہ“ والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے شبہ سے بچنا تو چاہیئے..... حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جاننا ضروری چیز ہے، اس کا انکار کفر تک پہنچاتا ہے۔ فطیات میں ایسا نہیں ہے بہت سے امور خفیہ کے نزدیک مباح ہیں اور شافعیہ اسکو مباح نہیں جانتے اور اسکا برعکس بھی ہے۔ پس جس مسئلے میں گفتگو ہے اس میں اگر کوئی مشکوک متاج کے لئے سودی قرضے کے حلال ہونے میں (حکم نص قطعی کو پیش نظر رکھ کر) توقف و تامل کرے تو اسکی تفصیل نہیں ہونا چاہیئے اور اسکو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ جلت کا قائل ہو جائے۔ بلکہ صحت و صواب اسی کی جانب راجح و متیقن ہے (جو سودی قرضے کی حرمت کا قائل ہے) اور اسکا مخالف خطرے میں ہے۔ تمہارے دوستوں میں سے بعض نے بیان کیا ہے کہ ایٹان

بزرگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! عافیت کا کوئی دن نصیب فرما! —
ایک شخص نے ان بزرگ سے دریافت کیا کہ آپ جس (اچھی) حالت میں زندگی بسر کر رہے
ہیں کیا یہ ”عافیت“ نہیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ میرا مقصود دعا یہ ہے کہ کوئی ایک دن
ہی ایسا میرا آجائے کہ صبح سے شام تک اللہ کی کوئی نافرمانی مجھ سے سرزد نہ ہو۔ —
مدت سے سربراہین کوئی قاضی مقرر نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بعض احکام شریعہ کے
اجراء میں مشکل پیش آرہی ہے.....

مکتوب (۱۰۴) قاضیانِ قصبہ مستکن کے نام — (تعزیت)

مغفرت پناہی (مرحوم) کے انتقال سے جو مصیبت پہنچی ہے ہر چند کہ وہ بہت
ہی شدید ہے لیکن مقامِ بندگی کے بیشِ نظر، فعلِ مولیٰ سے راضی ہوئے بغیر کوئی چارہ
نہیں۔ — (آدمی کو) دنیا میں رہنے کے لئے نہیں لایا گیا (نیک) کام کرنے کے
لئے لایا گیا ہے۔ لہذا کام کرنا چاہیے۔ اور جو کوئی کام کر کے دنیا سے رخصت ہوا اُس
کے لئے کوئی خوف نہیں ہے، ایسا شخص (دراصل) بادشاہ ہے۔ — ”موت ایک
پل ہے جو حبیب کو حبیب تک پہنچاتی ہے۔“ — یہ مقولہ صوفیاء ایسے ہی (کامیاب)
شخص کے حق میں ثابت ہے۔ — غم مرنے کا نہیں ہے بلکہ مرنے والے کی فکر ہوتی ہے
کہ اُسکے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ — دعا، استغفار اور صدقہ سے میت کی امداد کرنا چاہیے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ — میت قبر میں فریاد خواہ کی طرح ہوتی
ہے اور اُس دعا کی منتظر رہتی ہے جو اس کو باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچے
— جب دعا پہنچتی ہے تو میت کے لئے دنیا و مافیہا سے بہتر ہوتی ہے۔ — بے شک
اللہ تعالیٰ زندوں کی دعا سے مردوں پر بہاڑوں کی مانند رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ —
بے شک مرنے والوں کے لئے زندوں کا خاص تحفہ ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنا ہی۔

مکتوب (۱۰۵) حکیم عبدالقادر کے نام —

[امراضِ قلبیہ کے ازالے کی تاکید میں]

اطباء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ مریض جب تک مرض سے صحت یاب نہ ہو، کوئی

غذا کو سود مند نہیں، چاہے مرغ بریاں ہی کیوں نہ ہو بلکہ ایسی صورت میں غذا مرض کو تقویت دیتی ہے ع۔ ”ہرچہ گیر و علتی علت شود“

لہذا ازل مرض کے دور کرنے کی فکر کرتے ہیں بعد ازاں مناسب غذاؤں سے آہستہ آہستہ اصلی قوت کی طرف لاتے ہیں۔ پس جس وقت تک کوئی آدمی مرض قلبی میں مبتلا ہے (جس کی طرف ”فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ“ الایہ میں اشارہ ہے) اسکی کوئی عبادت اور کوئی طاعت نفع مند نہیں ہے بلکہ مضر ہے۔ ”بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے“ یہ مشہور حدیث ہے۔ ”بعض رونے دار ایسے ہیں کہ اُن کے روزوں کا نتیجہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں“ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ امراض قلبیہ کے اطباء (مشائخ کرام) بھی اولاً مرض قلبی کے دور کرنے کا حکم کرتے ہیں..... پس ”علماء اولی الالباب“ اور حکماء ذوی الالبصار“ پر اس مرض قلبی کے دور کرنے کی فکر لازم ہے۔

ع۔ درخانہ اگر کس است یک حرف بس است

معارف الحدیث ص ۸۰ کا بقیہ — ویسی ہی ہوتی ہے جیسی کہ ہم جیسے عام انسانوں کو پٹ اور آنتوں سے گندے فضلہ کے خارج ہو جانے کی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بشری تقاضے سے فارغ ہوتے اور ان فی فطرت کے مطابق طبیعت ملکی اور شرح ہوتی تو مذکورہ بالا احساس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ جس طرح تو نے اپنے کرم سے اس گندے فضلہ کو میرے جسم سے خارج کر کے میری طبیعت کو ہلکا کر دیا اور مجھے راحت و عافیت عطا فرمائی اسی طرح میرے گناہوں کی پوری پوری مغفرت فرما کر میری روح کو پاک صاف اور گناہوں کے بوجھ سے میری پیٹھ کو ہلکا کر دے۔

رہا یہ سوال کہ گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اور ”لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّرَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ“ کے تشریفی اعلان کے بعد بھی آپ اپنے گناہوں سے استغفار کیوں فرماتے تھے؟ تو اس کا جواب تفصیل سے انشاء اللہ اپنے موقع پر ”کتاب الصلوٰۃ“ میں آئے گا۔

مولانا عبد الفتاح نے تمہارے سامنے کہا کہ ”اگر بے سود قرض مل سکے تو بہتر ہے سودی قرض کوئی کیوں لیتا ہے“؟ تم نے (پس کر) ان کو ڈانٹا اور کہا کہ ”حلال سے انکار کرتے ہو؟“۔ مخدوم! اس قسم کی باتیں حلال قطعی میں تو گنجائش رکھتی ہیں مگر یہ سودی فرضہ (بالفرض تمہارے خیال کے مطابق احتیاج کے حیلہ سے) اگر حلال بھی ہو تب بھی شک نہیں کہ اس کا ترک اولیٰ ہے۔ اہل تقویٰ ”رخصت“ کا حکم نہیں کرتے ”عزیمت“ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ مفتیان لاہور نے (اس مسئلے میں) احتیاج کو وحصل دیگر حلت کا حکم دیدیا ہے۔ احتیاج کا میدان تو بڑا وسیع ہے اگر دست دی جائے گی تو کوئی سود، سود نہیں رہے گا اور ضرمتِ رب کا حکم۔ (نفوذ باللہ) عبت شرار پاجائے گا جیسا کہ اوپر گزیر چکا۔ لیکن اس قدر تو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ دوسروں کو کھانا کھلانا احتیاج کی کوئی قسم ہے جو قرض لینے والے کو لاحق ہوتی ہے؟۔ بہر حال وہ تفریقہ فقہیہ کی روایت بھی محتاج کے لئے سودی فرضہ لینے کو جائز قرار دیتی ہے نہ کہ دوسرے کو۔ اور اگر کوئی کہے کہ شاید کسی محتاج نے اس کھانے کو کفارہ نہیں یا کفارہ ظہار یا کفارہ صوم کی نیت سے پکایا ہو اور اس میں شک نہیں کہ وہ اس کفارے کی ادائیگی کا محتاج ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی محتاج (کفارہ میں ماسکین کو) کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا تو (شریعت کا حکم یہ ہے کہ) وہ روزہ رکھے نہ یہ کہ سودی قرض لے (اور کھانا کھلائے) اور اگر اسی قسم کی اور کوئی احتیاج بھی نکل آئے تو تھوڑی سے توجہ سے ببرکت تقویٰ وہ احتیاج (بغیر سودی قرض کے) دور ہو جائے گی (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے)۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے کوئی نکل نکالے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں کا وہ گمان بھی نہیں رکھتا)..... وَالسَّلَامَةُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْمَهْدَىٰ

مکتوب (۱۰۳) شیخ فریدی بنجامی کے نام۔

[سرہند میں قاضی کے تقرر کے بارہ میں]

حق سبحانہ و تعالیٰ باعسافیت رکھے۔ عافیت بھی وہ مانگتا ہوں جس کے لئے ایک

نبوت کا کارنامہ

(از، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

(یہ مضمون ۱۹ دسمبر ۱۹۵۹ء کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی یونین میں شعبہٴ ذہنیات کی دعوت پر پڑھ کر سنایا گیا۔)

”جس ماحول اور معاشرے کی ہمارے دماغوں اور ہماری ایجادوں نے تخلیق کی ہے وہ نہ تو ہمارے قد و قامت پر راست آ رہا ہو اور نہ ہماری شکل و صورت کے مطابق ہے، ہم بڑے بد قسمت لوگ ہیں، ہم اخلاقی اور دماغی حیثیت سے برابر اخطا و تفریط کی طرف جا رہے ہیں، جن انسانی جماعتوں اور قوموں میں صنعتی تہذیب اپنے نقطہٴ سر و ج پر پہنچ گیا ہے اور اپنے اورچ شباب پر ہے، ان کے متعلق پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ وہی بد قسمت جماعتیں اور قومیں ہیں جو کمزوری کا شکار ہوتی جا رہی ہیں اور جو دورِ بربریت اور وحشت تک دوسری نیم ترقی یافتہ قوموں سے پہلے واپس ہو جائیں گی، لیکن اُن کو خود اس کا احساس نہیں، اسلئے کہ علم نے ان کے گرد و دشمن انسانیت سرنگیں بچھا دی ہیں ان سے بچنے کا اُن کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ تہذیبوں کی طرح ہماری تہذیب نے بھی زندگی کے ایسے مخصوص حالات پیدا کر دیئے ہیں جنہوں نے خود زندگی کو ناممکن بنا دیا ہے، اور اس کے اسباب ابھی تک پورے طور پر واضح اور معین نہیں ہیں، وہ انتشار و افکار اور وہ بے چینی و اضطراب جس میں عصر حاضر کے بڑے بڑے شہروں کے باشندے

مبتلا میں، خود ان ہی کے سیاسی، معاشی اور اجتماعی (social) نظاموں کا نتیجہ ہے، جادات سے تعلق رکھنے والے علوم کی روز افزوں ترقی اور ان کی خود اپنے متعلق بڑھتی ہوئی ناواقفیت اور لاعلمی نے ہم کو یہ دُربار دکھایا ہے۔“

”عصر حاضر کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ انسان اپنی اصل توجہ اور غور و فکر کا مرکز اپنی ذات کو بنائے، اور یہ دریافت کرنے کی کوشش کرے کہ موجودہ اخلاقی اور دماغی انحطاط اور افلاس کا اصلی سبب کیا ہے؟ راحت و سہولت، شان و شوکت، حسن و جمال، اور ہمارے تمدن کے پیچیدہ سے پیچیدہ تر بن جانے کا کیا حاصل ہے، اگر ہماری (اخلاقی و ذہنی) کمزوری ان وسائل سے پورا فائدہ اٹھانے میں حائل ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس طریقہ زندگی کو حسین و جمیل بنانے کی کوشش کو پیہم جاری رکھنا فعلِ عبث ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی حیثیت سے پست ہوتے چلے جائیں اور شریف قوموں کی بہترین صفات دنیا کے پرے سے گم ہو جائیں، اس وقت کہیں زیادہ اہم اور مفید کام یہ ہے کہ بجائے اسکے کہ زیادہ تیز رفتار جہاز، زیادہ راحت بخش موٹریں، زیادہ ارزاں ریڈیوسٹ اور زیادہ بہتر دور بینیں بنائیں، ہم اپنی توجہ نفسِ انسانی اور ذاتِ انسانی پر مرکوز کریں، جس وقت ہم کو کوئی طیارہ کم سے کم گھنٹوں میں یورپ یا چین پہنچا دیتا ہے تو اس سے ہم کون سی حقیقی ترقی کا ثبوت دیتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ پیداوار اور صنعتوں کا یہ بے مقصد سلسلہ برابر جاری رہے یہاں تک کہ انسان ایسی چیزوں کی بڑی سے بڑی مقدار کام میں لاتا رہے جن میں کوئی حقیقی فائدہ نہیں، اب اس بارہ میں ذرہ برابر بھی شک نہیں رہا کہ میکینک (MECHANIC) (طبعاً PHYSICS) اور کیمیا (chemistry) کے علوم ہم کو ذکاوت، اخلاقی نظام، جسمانی صحت، اعصابی توازن، قلبی سکون اور امن و امان عطا کرنے سے

بالکل قاصر ہیں۔

حضرات! ان الفاظ میں ہماری اس صدی کے وسط میں ایک مغربی ماہرِ طب اور سائنس دان ڈاکٹر الکسس کارل (Alexes Carmel) نے (جس کی علمی خدمات اور غیر معمولی قابلیت کا احترام ٹول پر ان کے ذریعہ سے کیا گیا) اس اصل بیماری کی تشخیص کی ہے جس میں موجودہ مغربی تہذیب اور دنیا کی ذہنی قیادت مبتلا ہے، وہ یہ کہ انسانی توجہات اور کوششوں کا مرکز اور موضوع ”انسان“ کے بجائے یہ خارجی دنیا اور خود اس کے الفاظ میں جمادات اور اقبال کے الفاظ میں ”برق و بخارات“ کی دنیا بن کر رہ گئی ہے، اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا نے ترقی کی اور انسان نے جس کے لئے یہ دنیا پیدا کی گئی ہے اور جو مقصد کائنات ہے، کوئی ترقی نہیں کی، بلکہ وہ اپنی اندرونی صفات و کیفیات، اپنے اخلاق و اطوار اور حقیقت انسانی کے اعتبار سے پست تر اور دورِ وحشت و بربریت سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، ڈاکٹر الکسس کارل اور سی ایم جوز اور دوسرے مغربی مفکرین و ناقدین نے اپنی تصنیفات میں صنعتی اور اخلاقی ترقی کے جس عدم توازن کا مشریہ پڑھا ہے اور اس بارے میں مغربی تہذیب اور اس کے قائدین و مفکرین کی جس کوتاہ نظری اور غلط اندیشی کے خلاف احتجاج کیا ہے، وہ دراصل اتنی سرسری اور سطحی نہیں ہے جس کو ایک ذہنی لغزش اور ایک اتفاقی حادثہ سے تعبیر کیا جائے، دراصل یہ اس فکری قیادت *Intellectual Leaders* کا فطری خاصہ اور طبعی مزاج ہے جو خاص حالات و اسباب کی بنا پر کم سے کم دو صدیوں سے دنیا پر یکسو شدہ حادی اور انسانی معاشرہ پر قابض و متصرف ہے، یہ اس تہذیب اور فکری قیادت کا بہترین جوہر اور کارنامہ ہے، اور کسی تہذیب کو اپنا جوہر دکھانے پر لامنت کرنا حق بجانب نہیں۔

۱ (Man the Unknown)

۲ جو قوم کو فیضانِ سادی سے ہے محروم وہ اس کے کالات کی ہے برقی و بجانات

۳ ملاحظہ ہو اس کی تصنیفات *Guide to Modern Wickedness*
New Philosophy For Our Times

آپ کو درختوں میں سے بہتر سے بہتر درخت کے انتخاب کا ہر وقت حق ہے آپ بخان کو درخت لگانے سے روک بھی سکتے ہیں، آپ لگے ہوئے درخت کو کاٹ بھی سکتے ہیں جلا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کو حق نہیں کہ درخت سے اپنی فطرت اور نوع کے خلاف اور اپنی مرضی کے مطابق پھل دینے کا مطالبہ کریں اور اگر وہ ایسا نہ کہے تو آپ اس کی شکایت کریں، تہذیب جدید نے اور دنیا کی اس منکری قیادت نے جس نے سترھویں صدی میں دنیا کا چارج لیا انسان کو ایک ترقی یافتہ حیوان فرض کر کے جس کا کسی غیبی سرچشمہ اور کسی بالاتر ہستی سے کوئی تعلق نہیں اور جس کے اندر صرف حیوانی تقاضے جنسی احساسات اور برتری اور غلبہ و استعلا کی خواہش پائی جاتی ہے، کوشش شروع کی، اس نے زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کی اس انسان کا اس عالم خارجی سے زیادہ سکھ اور وسیع تعلق پیدا ہو، اور وہ اسکی طاقتوں کو سحر کر کے اپنی زندگی کا سفر زیادہ سے زیادہ سہل اور پُر راحت بنا لے، اس نے اسکی ہر ایسی صلاحیت اور اسکے ہر ایسے شعبہ کو حقارت کے ساتھ نظر انداز کیا جو اس مقصد کے لئے کارآمد نہیں، بلکہ اس راتہ میں اسکے حارج ہونے کا اندیشہ ہے، اس نے اس کی روح کو، اسکے قلب کو اور اسکے لطیف احساسات کو نظر انداز بلکہ انکے وجود کا انکار کیا، جو انسان کی مادی ترقی اور معاشی ضروریات کے لحاظ سے کوئی قدر قیمت نہیں رکھتے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اپنی حیرت انگیز مادی فتوحات اور صنعتی ترقیات کے ساتھ ساتھ اپنے انسانی خصائص و فضائل میں سرعت کے ساتھ انحطاط و تنزل کے مدارج طے کرتا رہا، یہ دنیا آباد اور سرسبز و شاداب ہوتی رہی اور خود انسان کے اندر کی دنیا ویران ہوتی چلی گئی، وہ باہر فتوحات پر فتوحات حاصل کرتا رہا اور اندر شکست پر شکست کھاتا رہا، اس نے خشکی و تری پر قبضہ کیا، اور بڑے بڑے شکرشوں کو زیر کیا، لیکن نفس کی ادنیٰ ترغیب اور گناہ کی ادنیٰ خواہش کے سامنے جم نہ سکا، اس کے معلومات روز افزوں ہیں لیکن اسی رفتار سے اس کا یقین متزلزل اور کمزور ہوتا جا رہا ہے، اسکے دماغ میں معلومات کا خزانہ ہے لیکن اسکے دل میں کوئی بات اُتری ہوئی نہیں، وہ جانتا سب کچھ ہے لیکن عمل کسی پر کرنا نہیں چاہتا، سود و زیاں اور

نفع و نقصان کبھی اس طرح مشاہدہ میں نہیں آئے جیسے اس زمانہ میں آگئے، لیکن نفع کی رغبت اور نقصان سے وحشت اس کی طبیعت سے نکل گئی، طبعیات و ریاضیات، ادب و فلسفہ، سیاست و معاشیات اور اخلاق و نفسیات سب نے مل کر ایک ایسے مشینی انسان کی پرورش کی ہے جو یقین کی دولت، بے غرض محبت، بے لوث خدمت، عالمگیر جذبہ ہمدردی و شفقت، احساسِ لطیف اور قطعاً کسی بالاتر حقیقت سے نا آشنا ہے، اس کا دماغ حقیقی معرفت سے، اس کا دل خلش سے، اس کا پہلو درد سے، اس کی آنکھیں اشکِ ندامت سے، اسکے دن تپش سے، اسکی راتیں گداز سے محروم ہیں، اس نے ایک ایسے معاشرہ کی تخلیق کی ہے، جس میں وجود صرف نفع و لذت کا تسلیم کیا جاتا ہے اور صرف اُن کے حصول کی کوشش با معنی اور وقع ہے، اس معاشرہ میں لطیف انسانی احساسات اور حقیقی انسانی فضائل و کمالات کا زوال قدرتی اور لازمی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اس دورِ قیادت میں زندگی اور علم کے ہر شعبہ میں بڑے با کمال اور مجتہدانہ قابلیت رکھنے والے (*super men*) تم کے انسان بڑی تعداد میں پیدا ہوئے، لیکن صدیوں پر صدیاں اور ملک کے ملک ایسے انسانوں کے وجود سے خالی نظر آتے ہیں جو حقیقی انسانیت کا نمونہ ہوں، جن کا ناقابلِ شکست یقین، جن کی ناقابلِ تحقیر محبت، جن کی غیر مشتبہ خلأقی دوستی، جن کا اغراض و فوائد سے بالاتر خلوص، جن کے جن کمال کے سانچے میں ڈھلے ہوئے اور میزانِ عدل پر نلے ہوئے اخلاق و معاملات، جن کی سچی و روحانیت تار یک دلوں کو روشن کر دے اور ہزاروں انسانوں کو راہِ راست پر لے آئے، تہذیبِ جدید اور دنیا کی نئی فکری قیادت نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور کوششیں اس کائنات کا راز معلوم کرنے اور اسکی طبعی طاقتوں کو مسخر کرنے اور آلات و وسائل کو پیدا کرنے پر صرف کیں، اس نے اپنی اس محنت کا انعام پایا، آج یہ دنیا انسان کے سامنے سرنگوں ہے، لیکن انسان اس کے سلسلِ تغافل کا شکار ہو کر اخلاقی و روحانی انحطاط کے اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ تمدن و تہذیب اور صنعت و ترقی کی یہ کشادہ و فراخ قبا اسکے خیف و لاغر و مدقوق جسم پر چپ نہیں ہو رہی ہو، جس مناسب

ساتھ اسکو اپنے اخلاق، ضبط نفس، جذبہ خدمت، قوتِ ایثار، یقین و اعتماد میں ترقی کرنی چاہیے تھی اس نے نہیں کی، بلکہ انسانیت کے میدان میں وہ پیچھے ہٹتا رہا، یہاں تک کہ علوم کی ترقی اور انسان کی پستی اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ بقول مسٹر سی، ایم جیوڈ ”علوم طبعی نے ہم کو وہ قوت بخشی جو دیوتاؤں کے شایان شان تھی لیکن ہم اسکو بچوں اور وحشیوں کے دماغ سے استعمال کر رہے ہیں“

حضرت! اللہ تعالیٰ اپنی وحی و نبوت کے ذریعہ اپنے پیغمبروں کو انسانوں کی اصلاح و تکمیل پر مامور فرمایا اور ان حضرات نے اپنی دعوت و محنت کا موضوع انسان کو بنایا انبیاء علیہم السلام کی بصیرت پر اللہ تعالیٰ نے یہ نکتہ فاش کیا کہ اس دنیا کی قسمت اور اسکی آبادی و دیرانی کا فیصلہ انسان پر معلق ہے، اگر حقیقی انسان موجود ہے تو یہ دنیا اپنی سب دیرانیوں اور بے سر و سامانیوں کے ساتھ آباد و معمور ہے اور اگر حقیقی انسان موجود نہیں تو یہ دنیا اپنی ساری رونقوں اور اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ ایک دیرانہ اور خرابہ سے بہتر نہیں، اس دنیا کی قسمتی آلات و وسائل کی کمی اور فقدان سے نہیں، بلکہ اُن کے غلط استعمال سے ہے، دنیا کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ اسکو انسان کی غلط اندیشی اور بے راہ روی نے تباہ کیا، آلات و وسائل نے اس تباہی اور ہلاکت تیزی میں صرف اضافہ کیا۔

پھر انسان اپنی عظمت، اپنی وسعت، اپنی مرکزیت اور اپنی حکیمانہ صنعت کے اعتبار سے کہیں زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اسکو سعی و محنت اور توجہ و خدمت کا موضوع بنایا جائے، یہ کائنات بڑی پراسرار، بڑی عجائبات، بڑی حسین و جمیل، بڑی طویل و عریض ہے، لیکن انسان کی فطرت کے اسرار و عجائبات اسکے مخفی خزانوں اور دفتیوں، اسکے قلب کی دستوں، اسکے دماغ کی بلند پروازیوں، اسکی روح کی بیتابیوں اور گرم جوشیوں، اسکی غیر ختم تناؤں اور نا آسودہ حوصلوں اور اس کی غیر محدود صلاحیتوں کے سامنے اسکی کوئی حقیقت نہیں، ایسی کئی دنیا میں اسکے قلب کی دستوں میں، اور یہ سارے سمندر اسکے دل کی گہرائیوں میں گم ہو جائیں پہاڑ

اس کے یقین کا، آگ اس کی محبت کے سوز کا، سمندر اس کے قطرہ اشک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی حق سیرت کے سامنے دنیا کا ہر حسن ماند ہے۔ اس کے عزم و ارادہ کے آگے ہر طاقت سرنگوں ہے، اس انسان میں صحیح یقین، صحیح خواہش اور صحیح ملکات اور اخلاق کا پیدا کرنا اور اس سے خلافتِ اہلِی کا کام لینا نبوت کا اصل کارنامہ ہے۔

ہر نبوت نے اپنے دور میں یہ کارنامہ انجام دیا اور ایسے افراد تیار کئے جنہوں نے اس دنیا کو نئی زندگی بخشی اور زندگی کو (جو انسان کی خود فراموشی اور غلط اندیشی سے) بے معنی ہو گئی تھی بامعنی بنایا، نبوت کے ان کارناموں میں جو زندگی کی پیشانی پر درخشاں تاباں ہیں سبے روشن کارنامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے جس کی سب سے زیادہ تفصیلات تاریخ میں محفوظ ہیں، مردم سازی و آدم گری کے اس کام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کامیابی عطا فرمائی، وہ آج تک کسی انسان کو حاصل نہیں ہوئی، آپ نے جس سطح سے تعمیر انسانیت کا کام شروع کیا، اس سطح سے کسی پیغمبر اور کسی مصلح اور کسی مرتبی کو شروع کرنے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی تھی، یہ وہ سطح تھی جہاں حیوانیت کی سرحد ختم ہوتی تھی اور انسانیت کی سرحد شروع ہوتی تھی، اور جس سطح پر آپ نے اس کام کو پہنچایا اس سطح تک کبھی تعمیر انسانیت کا کام نہیں پہنچا تھا، جس طرح آپ نے انسانیت کی انتہائی پستی سے کام شروع کیا، اسی طرح انسانیت کی آخری بلندی تک اس کام کو پہنچایا، آپ کے تیار کئے ہوئے افراد میں سے ایک ایک نبوت کا شاہکار جو اور نوع انسانی کے شرف و افتخار کا باعث انسانیت کے مرقع میں، بلکہ اس پوری کائنات میں پیغمبروں کو چھوڑ کر اس سے زیادہ حسین و جمیل، اس سے زیادہ دلکش و دل آویز تصویر نہیں ملتی جو ان کی زندگی میں نظر آتی ہے، ان کا پختہ یقین، ان کا گہرا علم، ان کا سچا دل، ان کی بے شکست زندگی، ان کی بے نفسی و خدا ترسی، ان کی پاک بازی پاکیزگی، ان کی شفقت و رقت اور ان کی شجاعت و جلالت، ان کا ذوق عبادت اور ان کا شوق شہادت، ان کی شہسواری اور ان کی شب زندہ داری، ان کی سیم و زر سے بے پرواہی اور ان کی دنیا سے بے رغبتی، ان کا عدل اور ان کا حسن انتظام، دنیا کی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا، نبوت کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے انسانی افراد تیار کئے، ان میں سے ایک ایک فرد ایسا تھا جو

اگر تاریخ شہادت نہ پیش کرتی اور دنیا اسکی تصدیق نہ کرتی تو ایک شاعرانہ تخیل اور ایک منہ زنی
افسانہ معلوم ہوتا، لیکن وہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے، وہ ایک ایسا انسانی وجود تھا جس
نبوت کے اعجاز نے تضاد اوصاف و کمالات پیدا کر رکھے تھے۔

خاک و فوری نہاد، بندہ مولیٰ صفات

ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل

اُس کی ادا دل فریب، اسکی نگہ دل نواز
زم زم گفتگو، گم دم جستجو
زم زم ہو یا زم زم ہو پاک دل دیا کباز

اُس کے زمانے عجیب، اسکے فرائض غریب

عہدِ کهن کو دیا اس نے پیام رحیل
ساقیِ ارباب ذوق، فارس میدانِ شوق

بادہ ہے اُس کا حق، تیغ ہے اسکی اہیل

یہ فرد جب تیار ہو گیا تو یہ بندگی کے ہر محاذ پر کار آمد مستعد اور قیمتی ثابت ہوا اور
جو خدمت اُس کے سپرد کی گئی اس نے اپنی اہلیت و صلاحیت اور اپنی فرض شناسی اور
احساس ذمہ داری اور اپنے ذوقِ عمل اور جذبہ خدمت کا ثبوت دیا، اس کو اگر فیصلہ اور
مثالی کام سپرد کیا گیا تو وہ بہترین قاضی اور لائق ترین جج ثابت ہوا، جس نے ترازو
کے تول فیصلہ کیا، وہ اگر فوجوں کا سپہ سالار اور قائد مقرر ہوا تو اُس نے اپنی جنگی قابلیت
بیدار مغزی اور شجاعت اور مرحمت کا ثبوت دیا، اگر فوجوں کی کمان اس کے حوالہ کر دی گئی
تو ایک مستعد اور کار گزار اور ایک جبری اور جاننازبا ہی ثابت ہوا اور اگر اسکو فوجوں

کی قیادت کے منصب علیا سے معزولی کر دیا گیا تو اُسکی پیشانی پر ناراضگی کی ایک شکن اور اسکی زبان پر شکایت کا ایک حرّت نہیں آیا اور لوگوں نے اس کی مستعدی اور جوش و نشاط میں کوئی تسبق محسوس نہیں کیا، اگر وہ نوکروں کا آقا اور حکمہ کا افسر تھا تو ایک فراخ دل اور شفیق آقا اور ایک خیر خواہ اور محبت کرنے والا بزرگ خانہ دان اور اگر وہ مزدور و اجیر تھا تو وہ ایک فرض شناس و مستعد مزدور تھا جس کو اپنی مزدوری کے اضافہ سے زیادہ کام کے اضافہ کی فکر تھی وہ فردا گرفتار تھا تو فقیر صابر و قانع اور اگر غنی تھا تو غنی شاکر اور محسن، وہ اگر عالم تھا تو علم کو عام کرنے اور لوگوں کو خدا کا راستہ بتلانے کا حریص اور اپنے علم کی تقسیم میں فیاض، اور اگر طالب علم تھا تو علم صحیح کے حصول کا شائق اور اُسکو اعلیٰ درجہ کی عبادت کچھ کر اسکی طلب میں مہمک اور اُسکے لئے بڑی سے بڑی محنت اور بڑی سے بڑی خدمت کرنے والا تھا، اور اگر وہ کسی شہر کا حاکم تھا تو راتوں کو بہرہ دینے والا، اور دن کو انصاف کرنے والا تھا، غرض یہ فرد انسان فی معاشرہ کے جس مقام اور جس محاذ پر تھا گنگینہ کی طرح جڑا ہوا تھا۔

دنیا کی سب سے زیادہ نازک اور خطرناک ذمہ داری (حکومت) جب اُسکے سپرد ہوئی تو اس نے زہد و فقر اور ایثار و قربانی اور جفا کشی و سادگی کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ دنیا جو حیرت رہ گئی اور ابھی تک اُسکے تحریس کوئی کمی نہیں، آئیے ہمارے ساتھ خلافت راشدہ کے ان واقعات کو پڑھ لیجئے، عہد صدیقی کا مورخ لکھتا ہے:-

”ایک روز حضرت ابو بکرؓ کی بیوی نے شیرینی کی فرمائش کی، جواب دیا میرے پاس کچھ نہیں، انھوں نے کہا کہ اجازت ہو تو میں خرچ روزمرہ میں سے کچھ دام بچا کر جمع کر لوں، فرمایا جمع کر دو، کچھ روز میں چند پیسے جمع ہو گئے، تو حضرت ابو بکرؓ کو دیئے کہ شیرینی لا دو، پیسے لے کر کہا معلوم ہوا کہ یہ خرچ ضروری سے زیادہ میں لہذا بیت المال کا حق ہے، پنا پچھ وہ پیسے خزانے میں جمع کر دیئے اور اسی قدر اپنا وظیفہ کم کر دیا“

میں بہت سی ملکوتوں کے بادشاہوں اور بہت سی جمہورتوں کے سربراہوں کے سرکاری دوروں کی روداد سنی ہوگی اور ان کے شانہ تزک و احتشام اور کدو فر کا تماشا دیکھا ہوگا۔ چھٹی صدی مسیحی کے سب سے بڑے طاقتور فرمانروا حضرت عمرؓ کے سرکاری دورہ (سفر شام) کی روداد مورخ کی زبان سے سنئے، مولانا شبلی اپنی شہرہ آفاق تصنیف الفاروق میں ۱۶۷۸ء کے سفر بیت المقدس کا حال بیان کرتے ہوئے مستند عربی تاریخوں کے حوالہ سے لکھتے ہیں:-

”ناظرین کو انتظار ہوگا کہ فاروق اعظم کا سفر اور سفر بھی وہ جس سے سنوں پر اسلامی جلال کا عجب بٹھانا مقصود تھا کس سرور سامان سے ہوگا؟ لیکن یہاں نقارہ و ذوبت، خدم و حشم، لاؤشکر ایک طرف، معمولی ڈیرہ اور خیمہ تک نہ تھا، سواری میں گھوڑا تھا اور چتہ مہاجرین و انصار ساتھ تھے، تاہم جہاں یہ آواز پہنچتی تھی کہ فاروق اعظم نے مدینہ سے شام کا ارادہ کیا ہے زمین دہل جاتی تھی۔“

جائیہ میں دیر تک قیام رہا اور بیت المقدس کا معاہدہ بھی یہیں لکھا گیا..... معاہدہ کی تکمیل کے بعد حضرت عمرؓ نے بیت المقدس کا ارادہ کیا۔ گھوڑا جو سواری میں تھا اُسکے سُم گھس کر تمام ہو گئے تھے اور رک رک کر قدم رکھتا تھا، حضرت عمرؓ دیکھ کر اتر پڑے، لوگوں نے ترکی نسل کا ایک عمدہ گھوڑا حاضر کیا، گھوڑا شوخ اور چالاک تھا، حضرت عمرؓ سوار ہوئے تو اکیلے کرنے لگا، فرمایا بخت یہ غرور کی چال تو نے کہاں سیکھی؟ یہ کہہ کر اتر پڑے اور پیادہ پا چلے، بیت المقدس قریب آیا تو حضرت ابو عبیدہ اور سرداران فوج استقبال کو آئے، حضرت عمرؓ کا لباس اور سرور سامان جس معمولی حیثیت کا تھا اسکو دیکھ کر مسلمانوں کو شرم آتی تھی کہ عیسائی اپنے دل میں کیا کہیں گے، چنانچہ لوگوں نے ترکی گھوڑا اور عمدہ قیمتی پوشاک حاضر کی، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ”خدا نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور ہمارے لئے یہی بس ہے۔“

دوسرے سفر شام (۱۸۷۱ء) کا حال بھی سن لیجئے :-

”حضرت عمرؓ نے شام کا قصد کیا، حضرت علیؓ کو مدینہ کی حکومت دی اور خود ایلہ کو روانہ ہوئے، یرفان کا غلام اور بہت سے صحابہ ساتھ تھے، ایلہ کے قریب پہنچے کسی نصیحت سے اپنی سواری غلام کو دی اور خود اس کے اوٹ پر سوار ہوئے، راہ میں جو لوگ دیکھتے تھے پوچھتے تھے کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ فرماتے کہ تمہارے آگے، اسی حیثیت سے ایلہ میں آئے اور یہاں دو ایک روز قیام کیا، گزی کا کرتہ جو زیب بدن تھا کجاوے کی رگڑ کھا کر پیچھے بے پھٹ گیا تھا، مرمت کے لئے ایلہ کے پادری کے حوالہ کیا، اس نے خود اپنے ہاتھ سے پیوند لگائے اور اس کے ساتھ ایک نیا کرتہ تیار کر کے پیش کیا، حضرت عمرؓ نے اپنا کرتہ پہن لیا اور کہا اس میں پسینہ خوب جذب ہوتا ہے“

خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی سیرت کے مختلف پہلو اور ان کے محاسن اخلاق کتابوں میں متفرق و منتشر موجود ہیں ان سب کو جمع کر کے آپ اپنے ذہن میں ایک فرد کی مکمل زندگی اور پوری تصویر تیار کر سکتے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے ان میں سے ایک (سیدنا علی بن ابی طالب) کا پورا اخلاقی سراپا اور انکی زندگی کی تصویر ہمارے لٹریچر میں موجود ہے، اسکو پڑھیے اور دیکھیے کہ ایک انسان کی سیرت و اخلاق کی اس سے زیادہ حسین و دلکش تصویر کیا ہو سکتی ہے اور نبوت نے اپنی تعلیم و تربیت اور اپنی مردم سازی کیلئے گری کے گئیے یا دگار نمونے چھوڑے ہیں، انکی خدمت میں شب درو ز رہنے والے ایک رستیق ضرار بن ضمرہ اس طرح ان کی تصویر کھینچتے ہیں :-

”بڑے بلند نظر، بڑے عالی ہمت، بڑے طاقتور، جی ملی گفتگو فرماتے، حق و انصاف کے مطابق فیصلہ فرماتے، زبان و دہن سے علم کا چشمہ اُبلتا، ہر ہر ادا سے حکمت نکلتی، دنیا اور بہار دنیا سے وحشت تھی، رات اور رات کی تاریکی میں خوش رہتے، آنکھیں پُر آب، ہر وقت فکر و غم میں ڈوبے ہوئے، رفاہ زمانہ پر متعجب، نفس سے ہر وقت مخاطب، کپڑا دھو مرغوب، جو موٹا

جھوٹا ہو، غذا وہ مرغوب جو غریبانہ اور سادہ ہو، کوئی امتیازی شان پسند نہیں کرتے تھے، جماعت کے ایک فرد معلوم ہوتے تھے، ہم سوال کرتے تو جواب دیتے، ہم حاضر خدمت ہوتے تو سلام و مزاج پرسی میں پہل کرتے، ہم مدعو کرتے تو دعوت قبول فرماتے، لیکن اس قرب و مسادات کے باوجود رعب کا یہ عالم تھا کہ بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی اور سلسلہ سخن کا آغاز کرنا مشکل ہوتا، اگر کبھی سُکراتے تو دانت موتی کی لڑی معلوم ہوتے، دیناروں کی عسٹر، اور مساکین سے محبت کرتے تھے، لیکن اس تواضع و مسکنت کے باوجود کسی طاقتور اور دولت مند کی مجال نہ تھی کہ اُن سے کوئی غلط فیصلہ کر دالے یا اُن سے کوئی رعایت حاصل کر لے، اور کمزور کو ہر وقت ان کے عدل و انصاف کا بھروسہ تھا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اُن کو ایک شب ایسی حالت میں دیکھا کہ رات نے اپنی ظلمت کے پڑے ڈال دیے تھے اور تارے دھل چلے تھے، آپ اپنی مسجد کی محراب میں کھڑے تھے، اڑھی ٹمٹھی میں تھی، اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے سانپ نے دُس لیا ہو، اس طرح رو رہے تھے، جیسے دل پر چوٹ لگی ہو، اس وقت میسر کا نون میں اُن کے یہ الفاظ گونج رہے ہیں ”لے دنیا! لے دنیا! کیا تو میرا امتحان لینے چلی ہے اور مجھے بہکانے کی ہمت کی ہے، مایوس ہو جا، کسی اور کو فریب دے، میں نے تو تجھے ایسی تین طلاقیں دی ہیں جن کے بعد رجعت کا کوئی سوال نہیں، تیری عمر کو تاہ، تیرا عیش بے حقیقت، تیرا نظرو زبردست، لے زار راہ کس قدر کم ہے، سفر کتنا طویل اور راستہ کتنا دشت ناک ہے“

نبوت کا یہ کارنامہ زمانہ نبعت اور پہلی صدی ہجری کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ کی

تعلیمات آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے زندگی کے جو منہ چھوڑے تھے وہ مسلمانوں کی بعد کی نسلوں اور وسیع عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں ہر شعبہ زندگی اور ہر صنف کمال میں ایسے ”عظیم انسان“ پیدا کرتے رہے جن کی انسانی بنی شک و شبہ اور اختلافات سے بالاتر ہے۔ اس لازوال ”مدرسہ نبوت“ کے فضلاء اور تربیت یافتہ (جنہوں نے صرف اسی مدرسہ سے انسانیت و اخلاق اور خدا شناسی اور انسان دوستی کا سبق لیا تھا) اپنے اپنے زمانہ کی زیب و زینت اور انسانیت کے شرف و عزت کا باعث ہیں، کسی مورخ اور کسی برٹے سے بڑے مصنف اور محقق کی یہ طاقت نہیں کہ ان لاکھوں اہل یقین اور اہل معرفت کے ناموں کی صرف فہرست بھی پیش کر سکے جو اس تعلیم کے اثر سے مختلف زمانوں اور مختلف مقامات پر پیدا ہوتے رہے، پھر اُن کے مکام اخلاق، انکی بنی انسانیت، اُن کے روحانی کمالات کا احاطہ تو کسی طرح ممکن نہیں، اُن کے حالات کو (جو کچھ بھی تاریخ محفوظ کر سکی ہے) پڑھ کر عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ خاکی انسان روحانی ترقی، نفس کی پاکیزگی، خوصلہ کی بلندی، انسان کی ہمدردی، طبیعت کی فیاضی، ایثار و قربانی، دولت دنیا سے بے نیازی، سلاطین و مقتدر سے بے خوفی، خدا شناسی و خدا دانی اور غیبی حقیقتوں پر ایمان و یقین کے ان حدود اور ان بندیوں تک بھی پہنچ سکتا ہے؟ انکی یقین نے لاکھوں انسانوں کے دلوں کو یقین سے بھر دیا، اُن کے عشق نے لاکھوں انسانوں کے سینوں کو عشق کی حرارت اور سوز سے گرم و روشن کر دیا، ان کے اخلاق نے خوشنوا و دشمنوں کو جہاں نثار اور لاکھوں حیوان صفت انسانوں کو حقیقی انسان بنا دیا، انکی صحبت اور اُن کے فیض و تاثیر نے خدا طلبی اور خدا ترسی اور انسان دوستی کا عام ذوق پیدا کر دیا، ہمارا ملک ہندوستان اس بارے میں پُر خوش نصیب ہے کہ وہ اپنے آغوش میں کجبرشت ایسے مردان خدا کو لے ہوئے ہے جنہوں نے اپنے عہد میں انسانیت کو بلند اور انسان کا نام روشن کیا تھا۔

بادشاہوں کی صف میں بھی جو کشوہرستانی اور ملک گیری اور عیش و کوشی کے داپچھ نہیں جانتے تھے اس تعلیم نے ایسے دردش صفت اور زاہد سیرت بادشاہ پیدا کئے

اس کا سب سے بڑا مغربی سوانح نگار ایٹلی لین پول لکھتا ہے:-

”اگر سلطان صلاح الدین کے کاموں میں صرف یہی کام دنیا کو معلوم ہوتا کہ اس نے کس طرح یر و شتم کو بازیاب کیا، تو صرف یہی کارنامہ اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کافی تھا کہ وہ نہ صرف اپنے زمانہ کا بلکہ تمام زمانوں کا سب سے بڑا عالی حوصلہ انسان اور جلال و شہادت میں یکساں اور بے مثل شخص تھا۔“

اپنے جہاں مشرق وسطیٰ کے ایک عظیم مسلمان حکمران کے احسان و فیاضی کا واقعہ سنا، خود اپنے ملک کے ایک مسلمان بادشاہ کا واقعہ بھی سنتے چلے جو خواص و فیاضی، اثبات اور بلند حوصلگی کا ایک اور نمونہ ہے، یہ دسویں صدی ہجری کے ایک طاقتور فرمانروا مظفر حلیم سلطان گجرات (م ۹۳۲) کا واقعہ ہے کہ جس نے محمود شاہ غلجی کی مدد کے لئے (جو غاصبوں کے ہاتھوں تخت و تاج سے محروم ہو گیا تھا اور اس کی سلطنت پر اس کے ہمکاروں نے قبضہ کر لیا تھا) مانڈو پہلے کیا تھا اور اس کو فتح کر لیا تھا، واقعہ مورخ گجرات کی زبان سے ہے:-

”تنبیر قلعہ کے بعد جس وقت مظفر حلیم اندر داخل ہوا اور امراء ہر ملک نے شاہان مالوہ کے سامان تجمل اور خزان و ذخائر کو ملا کیا اور اس ملک کی سرسبزی و شادابی پر اطلاع پائی تو انھوں نے جرات کر کے مظفر شاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس جنگ میں تقریباً دو ہزار سوار ہمارے درجہ شہادت کو پہنچ چکے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ اس قدر نقصان اٹھانے کے بعد پھر ملک کو اسی بادشاہ کے حوالہ کر دیا جائے جس کی سوء تدبیری سے منڈلی رائے نے اس پر قابو پا لیا تھا، بادشاہ نے یہ سنتے ہی سیرت و قوت کی اور قلعہ سے باہر نکل کر محمود شاہ کو ہدایت فرمائی کہ

اس کے ہر کاب لوگوں میں سے کسی کو قلعہ کے اندر نہ جانے دے، محمود نے
 باصرہ تمام اس بات کی التجا کی کہ بادشاہ چند روز قلعہ کے اندر آرام فرمائیں،
 مگر مظفر شاہ نے اس التجا کو قبول نہ فرمایا اور جلد کو خود ظاہر کیا کہ میں نے یہ جہاد
 و غزائے محض خداوند برحق کی رضا سندی حاصل کرنے کو کیا تھا، مجھ کو امراء
 کی تقریر سے اس بات کا اندیشہ پیدا ہوا کہ مبادا کوئی خطرہ فاب میرے دل
 میں پیدا ہو اور میرا خلوص نیت برباد ہو جائے، میں نے محمود پر کچھ احسان
 نہیں کیا، بلکہ محمود کا مجھ پر احسان ہے کہ اسکی وجہ سے مجھ کو یہ سعادت
 حاصل ہوئی ہے

میں نہیں کہتا کہ سارے سلاطین، و فرمانروا ہوا اسلامی عہد میں گزے وہ نور الدین و
 صلاح الدین، ناصر الدین محمود اور سلطان مظفر حلیم کا نمونہ تھے، لیکن آپ کو جن فرمانرواؤں
 میں انسانی بلندی، خدا ترسی، فقر و زہد، ایثار و قربانی اور شفقت و مرحمت کی یہ شان
 نظر آتی ہے اور ان میں سے جو اپنے زمانہ کی سطح سے بلند، بادشاہوں کی روایات سے
 الگ اور زمانہ سے نرالے دکھائی دیتے ہیں وہ صرف نبوت کے فیض اور دینی جذبہ کا نتیجہ
 ہیں، آپ اگر انکی زندگی اور ان کے سوانح حیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کا سراغ
 لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ ان سب کا تعلق و اتصال، تعلیم و تربیت، تعلقی و محبت
 اتباع و اطاعت کے ذریعہ سے، اسی ایک سرچشمہ ہدایت سے تھا جس نے ہر دور میں
 عظیم ترین انسان پیدا کئے، خواہ ان کا زمانہ کتنا دور ہو، دراصل یہ سب اسی درگاہ
 نبوت کے فیض یافتہ ہیں جس نے تعمیر انسانیت کا کام سب سے پہلے پایاں پر اور سب سے پہلے
 انجام دیا اور جس کا فیض اب بھی انسانیت کے چراغ کو روشن کئے ہوئے ہے، اور جہاں
 کہیں روشنی ہے اسی ایک چراغ کا پرتو ہے۔

ایک چغنیست دریاں کہ از پرتو اس ہر کجای نگر می انجمنے ساخته اند

حضرات! ہماری جدید تہذیب اور ہماری موجودہ فکری قیادت معاشرہ انسانی کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے افراد تیار کرنے اور انسان کی سیرت سازی میں بڑی طرح ناکام رہی ہے، وہ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر سکتی ہے، وہ خلا میں سفر کرنے کے لئے محفوظ وسیع وسیع اسیر آلات ہیا کر سکتی ہے، وہ انسان کو چاند اور سیاروں پر پہنچا سکتی ہے، وہ ذراتی طاقت سے بڑے بڑے کام لے سکتی ہے، وہ ملک سے غریبی کو دور کر سکتی ہے، وہ علم و ہنر کو آخری نقطہ سرور پر پہنچا سکتی ہے، وہ پوری کی پوری قوم اور ایک ملک کی آبادی کو خواندہ و تعلیم یافتہ بنا سکتی ہے، اسکی ان کامیابیوں اور فتوحات سے کھی کو انکار کی گنجائش نہیں لیکن وہ صاحب یقین افراد پیدا کرنے سے بالکل عاجز ہے، اور یہی اسکی سب سے بڑی ناکامی اور بد قسمتی ہے اور اسی وجہ سے صدیوں کی محنت خالص و برباد ہو رہی ہیں، اور ساری انسانی دنیا مایوسی اور انتشار کا شکار ہے، اور اب اس کا سانس اور علم پر سے بھی اعتقاد اٹھ رہا ہے، اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک شدید رد عمل کی تحریک اور علم و تمدن کے خلاف بغاوت کے دور کا آغاز نہ ہو جائے، فاسد افراد نے معصوم اور صالح وسائل و ذرائع کو بھی فاسد کلمہ آلود و تخریب بنا دیا ہے، جدید تمدن کا سفینہ موجوں کی تاب نہیں رکھا، اس کا ہر تھکے گھن کھایا ہوا اور دیکھا کا چاٹا ہوا ہے، فاسد و کمزور تختوں سے کوئی صانع اور مضبوط سفینہ تیار نہیں ہو سکتا، یہ بالکل مغالطہ اور خام خیالی ہے کہ فاسد تختے علیحدہ علیحدہ فاسد کمزور اور ناقابل اعتماد ہیں، لیکن جب ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے، اور ان سے کوئی سفینہ تیار کیا جائے تو انکی قلب اہمیت ہو جاتی ہے اور وہ صانع بن جاتے ہیں، بہر حال اور چر علیحدہ علیحدہ تو بہر حال اور چور ہیں، لیکن جب وہ اپنی جماعت بنالیں تو وہ پاسانوں اور ذمہ دار انسانوں کی ایک مقدس جماعت ہے، نئی فکری قیادت نے جو افراد دنیا کو عطا کئے ہیں وہ ایمان و یقین سے خالی، ضمیر انسانی سے محروم، حاسہ اخلاقی سے محروم، محبت اور خلوص کے مفہوم سے نا آشنا، انسانیت کے شرف و احترام سے غافل ہیں، وہ یا تو لذت و عشرت کے فلسفہ سے واقف ہیں یا صرف قوم پرستی اور وطن دوستی کے مفہوم سے آشنا ہیں، اس نوعیت اور صلاحیت کے افراد خواہ جمہوری نظام کے سربراہ ہوں یا

آشتر کی نظام کے ذمہ دار کبھی کوئی صاحبِ معاشرہ، پرامن ماحول اور خدا ترس و پاکباز سائنسی قائم نہیں کر سکتے، اور ان پر خدا کی مخلوق اور انسانی کنبہ کی قسمت کے بارے میں کبھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

اں دنیا میں صاحبِ ترین افراد اور صاحبِ ترین معاشرہ صرف نبوت نے تیار کیا ہے، اور اسی کیسے پاس قلب کو بدلنے اور گرمانے، نفس کو بھکانے اور بچانے، نیکی و پاکبازی کی محبت اور گناہ اور بدی سے نفرت پیدا کرنے، مال و زر، ملک و سلطنت، عزت و جہالت اور ریاست و تفوق کی سحر انگیز ترغیبات کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرنے کی صلاحیت ہو اور وہی افراد جو ان صلاحیتوں کے مالک ہوں، دنیا کو ہلاکت سے اور تہذیب جدید کو تباہی سے بچا سکتے ہیں۔

نبوت نے دنیا کو سامنے نہیں دیا، ایجادیں نہیں عطا کیں، اسکو نہ اس کا دعویٰ ہے نہ ایسا نہ کرنے پر شرمندگی اور معذرت، اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو افراد عطا کئے جو خود صحیح راستے پر چل سکتے ہیں اور دنیا کو چلا سکتے ہیں، اور ہر اچھی چیز سے خود نفع اٹھا سکتے اور دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، اور جو ہر قوت اور نعمت کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں، جو اپنی زندگی کے مقصد سے واقف اور اپنے پیدا کرنے والے سے آشنا ہیں اور اسکی ذات سے استفادہ کرنے اور اس سے مزید نعمتیں حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انھیں کا وجود انسانیت کا اصل سرمایہ اور انھیں کی تربیت نبوت کا اصل کارنامہ ہے۔

حسنی فارسی لکھنؤ جس کو حکیم ڈاکٹر یحییٰ علی صاحبی مدظلہ کے خاص اور منتخب نسخوں کو دوا سفوف ذیابیطس اور مشربت جذام سے نیکاروں مریضوں کو فائدہ پہنچایا ہے اپنے قدردانوں کو اطلاع دیتی ہے کہ سفوف ذیابیطس اور مشربت جذام کا تازہ اشاک تیار ہو گیا ہے، یا در کئے کہ ذیابیطس (یعنی پیشاب میں شکر آنا) اور جذام کی اس سے بہتر دوا ہمارے علم میں نہیں آئی۔ پوسے یقین اور اعتماد کے ساتھ ہمارا نام اور پتہ اپنی نوٹ بک میں درج کر لیجئے۔

حسنی فارسی ۱۲ گون روڈ، لکھنؤ

ایجنٹ حضرات کو معقول کمیشن دیا جائے گا۔

حقیقی کامیابی اور اس کا راستہ

(حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مدظلہ کی ایک تقریر سے مستفاد)
 (جن حضرات کو کسی تبلیغی اجتماع میں مولانا موصوف کی تقریر سننے کا اتفاق ہوا ہو انکو ضرور اسکا اندازہ ہوگا کہ ہم تقریر ایک خاص غیر معمولی کیفیت اور مضامین اور تعبیر کی ندرت کی وجہ سے مولانا کی کسی تقریر کو قلب بند کر کے ذمہ داری کے ساتھ پیش کرنا کتنا مشکل کام ہے۔
 گذشتہ مہینہ دبیر میں بھوپال کے تبلیغی اجتماع میں لانا کی ایک تقریر کے نوٹ ہمارے ایک دست محمد تقی صاحب فاروقی نے لئے تھے۔ موصوف نے ان ہی نوٹوں سے یہ تقریر مرتب کر کے الفرقان میں شاعت کیلئے دی ہے۔
 ہمارے نزدیک اسکی حیثیت یہ ہی ہو کہ ”حضرت مولانا کی تقریر سے مستفاد“ ہو ————— مدیر)

خطبہ مسنونہ کے بعد :-

میرے بھائیو اور دوستو! ہم اور آپ جو اس سردی کے زمانے میں دور دراز سے اپنے سارے مشاغل چھوڑ کر جمع ہوئے ہیں تو خالی بات کرنے یا سننے کے لئے نہیں جمع ہوئے ہیں بلکہ ہمیں اس حقیقت پر غور کرنا ہے کہ اس دنیا میں جو خوشی ہم انسان کر رہے ہیں اور جس طریقہ سے کر رہے ہیں اسکا نتیجہ کامیابی ہے یا ناکامیابی؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دیدیں کہ صحیح محنت کیا ہو اور اسکا کیا طریقہ ہو؟ تو یہ اجتماع ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس صحیح محنت اور اس کے صحیح طریقہ کو استعمال کریں۔

دنیا میں سارے انسان محنت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور سب ہی چاہتے ہیں کہ اپنی محنتوں میں کامیاب ہوں، لیکن اس نکتہ پر غور نہیں کیا جاتا کہ حقیقی کامیابی کیا ہے جس کے لئے ہمیں محنت کرنی چاہئیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو تقاضے رکھے ہیں انکا ہمیشہ ہمیشہ پورا ہوتے رہنا اصل کامیابی ہے، لیکن یہ کامیابی ہر محنت کرنے والے کو نصیب نہیں ہوتی، اس کے لئے صحیح محنت شرط ہے

اس لئے محنت کرنے سے پہلے اسکی تحقیق کر لینا ضروری ہے کہ صحیح محنت کیا ہو اور غلط محنت کیا ہو؟ غلط محنت سے جکڑ کر صحیح محنت کرنے سے ہی کامیابی ہو سکتی ہے غلط محنت خواہ کتنی ہی کی جائے اور بظاہر کامیابیوں کے کیے ہی شاندار خواب نظر آئیں لیکن اسکا آخری انجام ناکامیابی ہے، اور صحیح محنت چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو وہ یقیناً کامیابی تک پہنچانے والی ہے۔

محنت انسان اپنے ہاتھ پاؤں، آنکھ ناک، زبان اور کان اور دل و دماغ سے کرتا ہو اور ہر وقت کرتا رہتا ہے، جتنے قسم کے انسان دنیا میں موجود ہیں انکو اپنے ان اعضاء کے صحیح یا غلط استعمال اور اپنی قوتوں کے صحیح یا غلط صرف کرنے سے کامیابی یا ناکامیابی ملتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اکثر انسان اپنی محنت کو صحیح کرنے کی فکر کے بجائے دوسروں کی دیکھا دکھی محض محنت کرتے ہیں، اور انکی احمقانہ مخفوتوں کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کبوتر اپنی کاک یا ڈھالی کے نیچے کے خانہ سے کبھی اوپر کے خانے میں جا بیٹھتے ہیں اور کبھی اوپر کے خانہ سے نیچے کے خانہ میں آجاتے ہیں۔ اور اپنی اس محنت کے نتیجے میں وہ اپنی اسی کاک کی دنیا میں نیچے اوپر ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اکثر انسان بس دولت یا عہدوں میں ترقی اور بلندی کے لئے جدوجہد کرتے رہتے ہیں اور بس اسی کو اپنی کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح ایک کبوتر اپنی کاک کے اوپر والے خانہ میں جا بیٹھنے کے بعد کبھی کبوتر ہی رہے گا اور اسکی غذا اور زندگی موت وغیرہ کا قانون وہی رہے گا جو عام کبوتروں کا ہے، اسی طرح انسان دولت یا عہدوں میں ترقی کر کے عالم انسانوں کی طرح کا ایک انسان ہی رہے گا اور انسانوں کے لئے دکھ سکھ اور موت و حیات کے جو قانون مضابطہ مقرر ہیں انہی میں جکڑا رہے گا۔ یعنی بیماری اور پریشانی، تکلیف اور بے آرامی، رنج و غم اور بالآخر موت سے نجات نہیں پاسکے گا۔ حالانکہ انسان جیسا کہ اللہ عزوجل نے انسان کو خلق کیلئے صحیح محنت دہی ہو سکتی ہے جو ان ناگوار یوں سے قطعی نجات دلا دے اور دایمیش و سکون تک پہنچائے، پس ہمیں اور آپکو اسی محنت کو دریافت کرنا اور اسی کو اپنانا چاہیے۔

میسے بھائیو! اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے ایک مضابطہ عمل مقرر کیا ہے اور بغیر اس کے ذریعہ بتایا ہے کہ جس کا عمل اس مضابطہ کے مطابق اور اللہ کو راضی کرنے والا ہو گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گا خواہ وہ ایک فرد ہو یا ایک قوم، اور چاہے وہ کسی حال میں ہو،

یعنی غریب ہو یا امیر، عالم ہو یا جاہل، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا اور خواہ وہ دنیا کے کسی ملک اور کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس نے اپنے عمل اور اپنی محنت کا موضوع اور مقصد اللہ کی رضا کو قرار دے کر اس کے مقرر کئے ہوئے ضابطہ عمل کا اپنے کو پابند بنالیا ہے تو اسکے نتیجے میں وہ ضرور کامیاب ہوگا۔

قرآن شریف میں بابِ اِعمال کے تائید کا ذکر ہے اور اُن قوموں کا انجام بتلایا گیا ہے جو دنیا میں سارے مادی اسباب و وسائل رکھتے ہوئے بھی اپنے اعمال کی خرابی کے نتیجے میں تباہ و برباد ہوئیں اور اُن لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کے پاس اسباب و ذرائع کچھ بھی نہیں تھے لیکن اپنے اعمال کی نیکی اور اپنی صحیح غمتوں سے دنیا میں بھی کامیاب اور سر بلند ہوئے اور آخرت میں بھی انکی کامیابی یقینی ہے۔ غرض کہ تمام دنیا کے انسان بحیثیت انسان کے اللہ کے نزدیک ایک صف میں ہیں جن کے عمل اچھے ہیں وہی کامیاب اور جن کے عمل خراب ہیں وہ ناکامیاب ہوئے ہیں۔ یہ سمجھ لینے کے بعد کہ کامیابی نیک اعمال پر منحصر ہے نہ کہ اسباب و ذرائع پر، یہ سمجھنا ضروری کہ ہمارے عمل نیک اور کامیابی تک پہنچانے والے کیسے بن سکتے ہیں؟

اسکے لئے دو چیزیں شرط ہیں، اول یہ کہ ہمارے عمل اور محنت کا موضوع و مقصد صحیح اور اعلیٰ ہو، اور دوسرے یہ کہ اس محنت اور عمل کا طریقہ بھی صحیح ہو۔ پس اگر انسان اپنی محنت کا مقصد اور موضوع اس دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل بنائے گا تو گویا اس نے اپنے فانی اور پست وجود کو مقصد بنالیا، اور اسکے وجود کی حقیقت یہ ہے کہ ایک ناپاک قطرے سے وہ بنا ہے اور جو کچھ استعداد و کمالات اپنے اندر دیکھتا ہے۔۔۔۔۔ اور وہی اصل انسان کا امتیاز ہے۔۔۔۔۔ اسکی بھی اللہ تعالیٰ کے کمالات کے سامنے کچھ حقیقت اور حیثیت نہیں۔ اگر انسانی وجود کا مقابلہ حق تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے کیا جائے تو انسان کی ذات اپنے مادی جسم اور دل و دماغ کی ساری صلاحیتوں اور اپنے تمام بشری کمالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی کے مقابلہ میں اس قدر پست اور میچ ہے کہ گویا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں کس شہد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے مقابلہ میں انسان بالکل بے علم ہے، اسکی قدرتِ کاملہ کے سامنے بالکل عاجز اور بے بس ہے، اسکی شانِ بصیری کے مقابلہ میں گویا بالکل اندھا ہے، اسکی سماعت کے مقابلہ

میں گویا بالکل بہرا ہے، پس اگر انسان جو اپنے اصل مادہ کے لحاظ سے گنہگار اور ناپاک اور اپنی قوتوں کے لحاظ سے اس قدر ضعیف ہے اپنے ہی نفس کو اپنا مقصود بنالے تو گویا اس کا مقصد اندھا بہرا گونگا، بے عقل اور کمزور ہو گا اور اسکی کامیابی بھی اُس کے اس مقصد کی مناسبت سے سراب کی طرح محض ایک دھوکا اور انتہائی پست اور دراصل ناکامیابی ہوگی، لیکن اگر انسان اپنا مقصد زندگی رضائے الہی کو بناتا ہے اور اپنی محنت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد کے لحاظ سے نہایت قوت والا، سجدہ دیکھنے والا، بے انتہائے والا اور نہایت علم کا حامل بن جاتا ہے اور اسکے اس اعلیٰ مقصد کے لحاظ سے اسکی کامیابی بھی بے مثال اور ابدی اور اعلیٰ درجہ کی ہوگی۔

خدا کو اپنا مقصود بنانے اور خدا کو پانے کے لئے انسان کو اپنے اندر سے خرابیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو اختیار کرنا ہوگا، ناپاکی کو نکالنے اور پاکی حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی ہوگی، شرک و جہالت اور تمام رذائل اور عیوب کو اپنے اندر سے نکالنے اور انکی جگہ توحید و معرفت اور محاسن اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے جدوجہد کرنی پڑے گی، جو انسان جس حد تک اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرے گا وہ اسی قدر کامیاب ہو تا جائے گا اور اسکی روح پاک اور صفا اور معطر ہوگی، اور جو اپنے نفس اور اپنی ذات کو مقصود بنائے گا وہ دنیا میں اپنے ذلیل و حقیر اور غلط مقصد کی وجہ سے فتنہ و فساد، ظلم و ستم، اور ساری بد اخلاقیوں اور غلط کاریوں پر محنت کرے گا اور آخر کار جہنم میں جائے گا۔

اسلئے سب سے پہلا مسئلہ صحیح مقصد کا تعین ہے اور سب سے اعلیٰ مقصد ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہے، یعنی یہ کہ صرف اللہ کو اپنا مقصود بنایا جائے اور اسی کے رہنمی کرنے پر محنت کی جائے، یہی وہ پاک بلند اور نورانی مقصد ہے جس کو اختیار کر کے ہماری محنت اور ہمارے عمل پاک بلند نورانی اور کامیابی تک پہنچانے والے ہوں گے۔

دوسرا مسئلہ محنت کے راستہ اور طریقہ کا ہے، اگر مقصد صحیح متعین کرنے کے بعد محنت کا راستہ بھی صحیح اختیار کیا گیا تو کامیابی بھی یقینی اور اعلیٰ ہوگی، اور اگر خدا سے ناشائستہ خداوندی قوانین سے جاہل دنیا کی تقلید میں محنت کا راستہ غلط اختیار کر لیا گیا تو اصل کامیابی کبھی حاصل

نہ ہوگی، آپ یوں سمجھئے کہ اگر مٹی کو ساری دنیا والے سونا کہنے لگیں اور اسکو سونے کی جگہ استعمال بھی کرنے لگیں تو وہ سونا نہیں بنجائے گی اسی طرح اللہ کے نزدیک جو دنیا کی حقیقت ہو یعنی ایک ٹھہر کے پر برابر بھی وہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور سارے انبیاء اور اولیاء نے دنیا کو اسی نظر سے دیکھا ہے۔۔۔۔۔ تو اگر انسان مادی ذرائع اور دنیاوی وسائل کو کامیابی کا راستہ سمجھ کر انھیں پر محنت کرے تو اصل کامیابی تک ہرگز نہیں پہنچ سکے گا، انسان چاہے چاند اور سورج تک پہنچ جائے یا اسکے قدموں کے نیچے چاند اور سورج آجائیں لیکن اللہ کو نہیں پاسکتا، چاہے دنیا کی ساری دولت اور سارا سامان لٹا دے لیکن اس راستہ سے اللہ کو نہیں پاسکتا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کو ہی اختیار کر کے خدا کو پاسکتا ہے۔ اس طریقہ کا ایک ایک عمل اگرچہ وہ ادنیٰ اور چھوٹا ہی ہو دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے مثلاً صرف ایک دفعہ اللہ کا نام اگر حضورؐ کے بتائے ہوئے طریقہ سے لیا جائے تو ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ پس اگر ہمارا مقصد صحیح اور درست ہو اور اسکے حصول کے لئے طریقہ محمدی اختیار کیا جائے اور اسی پر محنت کی جائے تو فلاح دارین نصیب ہو سکتی ہے۔

طریقہ محمدی کیا ہے؟ راضی برضائے الہی ہونا، اگر ہماری خواہش پوری ہو تو اللہ اور اگر پوری نہ ہو تو اللہ، اگر پیٹ بھرے تو اللہ کا احسان سمجھنا اور اگر بھوکا رہنا پڑے تو اسی پر راضی رہنا، کیونکہ ہمارا مقصد حیاتِ روتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسکی رضا طلبی ہے، پس جس حال میں جو اسکی رضا ہو وہی ہمارا مقصد ہے، اگر یہ طریقہ ہم اختیار کر لیں تو ہر حال میں اللہ کو پائیں گے، فقیر اور بھوکے ہوں تب بھی، مال دار اور پیٹ بھرے ہوں تب بھی، تندرست ہوں تب بھی، بیمار ہوں تب بھی۔

حضورؐ کے بتلائے ہوئے طریقوں اور انسانی زندگی کے نقشوں میں کیا فرق ہے؟ انسانوں کا طریقہ لینا اور خدا کا طریقہ دینا ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی کے لئے چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیتے ہیں لیتے نہیں، انسان جب اپنے طریقہ پر لیتا ہے تو حاصل کرنے کی دھن میں رکھتا ہے تو وہ آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں جن کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، ہر شخص لینے والا، ہر طبقہ لینے والا، ہر گروہ کا موضوع و مقصد لینا ہی لینا

بن جاتا ہے، اسکے نتیجہ میں فتنہ و فساد، ظلم و ستم، غارتگری و خونریزی، چوری و دہشت، رشوت اور بددیانتی اور اس طرح کی ساری بد اخلاقیوں کا سیلاب آجاتا ہے، عالم اپنے غلوں سے، قومیں دوسری قوموں سے، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے غرض کہ ہر انسان ہر وقت لینے ہی کی بات سوچتا ہے اور حق و ناحق اور حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا امتیاز اٹھ جاتا ہے، کوئی کسی کا سچا بھروسہ دادر کوئی کسی کی مصیبت میں غلوں سے رونے والا باقی نہیں رہتا، انفرادی جرائم اور حکومتوں کے انقلابات اور خونریزیوں اور خوف و دہشت کا ایسا دور دورہ ہوتا ہے کہ زندگی ایک مصیبت بن جاتی ہے جس کا نقشہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حضورؐ نے فرمایا تھا، ایک زمانہ میں ظاہر کے دوست، دلوں کے اندر دشمن ہوں گے آج عالم حالت یہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خوشحالی اور ہر طبقہ کی فلاح و بہبود کا راز یہ بتلایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا کہ انسانوں سے لینے کی خواہش کی بجائے ہم اللہ سے لینے کی عادت ڈالیں، انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ زیادہ لینے کے واسطے تھوڑا دینے پر تیار ہو جاتا ہے، اسی کو تجارت کہتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ہماری فطرت کے مطابق حکم دیا کہ تمہارے پاس جو تھوڑا سا ہے وہ دوسکھ انسانوں پر خرچ کر دو اور ہمارے لانا ہمیں خزانہ سے لینے والے بنو، اس سلسلہ میں فضائل کی جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان میں وعدے فرمائے گئے ہیں کہ اگر تم نے بھوکے کو روٹی کھلائی تو ہم اسکے بدلہ زمین آسمان سے زیادہ وسیع جنت عطا فرمائیں گے، اسی طرح کسی روتے ہوئے کے آنسو پونچھنے اور ننگے انسان کو کپڑا دیکر اسکی سرپوشی کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان میں سے ایک ایک عمل کے بدلہ زمین و آسمان سے بڑی جنت ملے گی۔

اللہ تعالیٰ انسان کے ان برکتوں کو جو اسکے حضورؐ اٹھتے ہیں غیر اللہ کے سامنے پھیلوا کر ذلیل و ناپاک کرانا نہیں چاہتے، انکی غیرت کے خلاف ہے کہ انکے در کا بھکاری کسی دوسرے دروازہ پر سائل بن کر جائے، اسی لئے اللہ کے سوا دوسروں سے مانگنے کی ممانعت کی گئی ہے اور اسی پر زور دیا گیا ہے کہ خالق سے لینے والے اور مخلوق کو دینے والے بنو، سود کو اسی لئے حرام کیا گیا کہ

اس سے لینے والی ذہنیت ممتی ہے، قرض میں ہملت دینے کی فضیلت میں فرمایا گیا کہ عینی مدت تک ہملت دو گئے صدقہ میں شمار ہوگا، الغرض ہر شعبہ زندگی میں اسی طریقہ کو اختیار کرنے یعنی مخلوق کو نفع پہنچانے کی ترغیب دی گئی ہے۔

اللہ سے لینے کے طریقہ کا نام ”طاعت“ اور مخلوق کو دینے کا نام ”اخلاق“ ہے، اطاعت و فرمانبرداری کا حکم اسی لئے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عطا یا اور بخششوں کا ذریعہ ہے ورنہ سارے انبیاء و اولیاء اور ائے مخلوق طاعت و عبادت اور حمد و ثنا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی شان میں بال برابر اضافہ نہیں ہوتا اور نہ اسکو ذرہ برابر نفع پہنچتا ہے۔

خداوند نے خالق سے لینے اور مخلوق کو دینے والی زندگی کا ایک مکمل نظام عطا فرمایا ہے جس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو تمہارا محب اور تمہیں انکا محبوب بنا دینگے اور تمہیں وہ مقبولیت اور وہ رفعت و عظمت عطا ہوگی جس کا خود تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

اس طریقہ کو اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے چار باتیں ضروری ہیں :-
 ایک اپنی ذات کو پہچانا، دوسرے کائنات کو پہچانا، تیسرے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔
 چوتھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔

اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین پیدا کرنا ضروری ہے کہ ساری مخلوق میں جو کچھ بھی ہو وہ خدا کی ذات کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں، اور ہر چیز پر خدا کا اور صرف خدا کا قبضہ ہو وہ جس چیز کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے اور اس سے جو اثرات اور نتائج پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اگر دولت اور ساز و سامان، اموال کو ناکامیاب اور انکے مقابلہ میں غریبوں اور تہی دستوں کو کامیاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر اکثریت کو ناکامیاب اور اس کے مقابلہ میں اقلیت کو کامیاب بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، لگ بھگ ساری پانی کا اور پانی سے لگ بھگ کام لے سکتا ہے۔ اسی طرح کائنات کے بارے میں یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے تابع فرمان ہو اور اللہ تعالیٰ اسکے کسی قانون کے بالکل پابن نہیں، اور اس پر ہر طرح کے تصرف کی اتم قدرت حاصل ہے۔

اسی طرح اپنے بارے میں یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ میرا علم اور میری سمجھ بالکل ناقص

اور نارسا ہے اور صحیح اور سچا اور کامل اور حقیقی علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعہ عطا کیا گیا ہے۔

حضور کے بارے میں یہ ایمان و یقین ضروری ہے کہ اب صرف آپ کے طریقہ ہی سے انسان خدا کے خزانوں سے لامحدود استفادہ کر سکتا ہے، اور اس کے خلاف راتہ رات اختیار کر کے کائنات کے سارے خزانے ساتھ ہونے کے باوجود خدا کی ذات سے ایک ذرہ حاصل نہیں کر سکتا، اس علم و یقین اور طریقہ محمدی کی پیروی کے ساتھ ہر عمل خواہ وہ رفیع حاجت کرنا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کی ذاتِ عالی سے استفادہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

ان چار باتوں سے ابتدائی مناسبت پیدا کرنے کے لئے ہمارے طریقہ کا میں جس کا نام تبلیغ مشہور ہو گیا ہے) یکوئی کے ساتھ چار مہینے کی شق ضروری ہے، اسی کی ہم سب کو دعوت دیتے ہیں۔

امام اہل بیت علیہم السلام آزاد کی یاد میں شائع ہونے والا

واحد ہفت شذیلا

”السال“ اور ”البلاغ“

کی عظیم روایات کا آئینہ دار

نورِ نبوت کی روشنی میں، سنی و شیعہ کی تعلیم اور تہذیبی بنیادوں کی علمات اور مشروبات کے ساتھ سچے سچے پوری پابندی سے شائع ہونے والے، جو ان کے تاریخی و فاضل نگار شائستہ اور ان کے افکار و خیالات پر مضامین ”الکلام“ کی امتیازی خصوصیت ہے۔ ملک کے دیہوں اور عمارتوں اور میاں کی رسائل و جرائد نے ”الکلام“ کو سراہا ہے۔ میاں کی کتابت و طباعت سید کاغذ۔

آرٹ ہیئر کا ناٹیکس قیمت فی پرچہ ۲۵ روپے اور سالانہ ۴۲ روپے۔ پتہ: ”الکلام“ پٹنہ ۸۵

تعارف و تبصرہ

سیرت سترانیہ
سیدنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم

از جناب محمد اجل خان صاحب

کتاب ، طباعت اور کاغذ بہتر ، صفحات ۵۱۲
قیمت مجلد ، بارہ روپے

مطبعہ کا پتہ :- (۱) عبدالقدیر الاعظم عباسی ، محلہ کشن گنج ، دہلی ۱۱
(۲) مکتبہ بیت الحکمت ، اردو بازار ، لاہور (پاکستان)

تعارف - جناب محمد اجل خان صاحب اس کتاب کے ابتدائی صفحات (حرف اول) میں لکھتے ہیں۔

”ظاہر ہو کہ قرآن کے بغیر سیرت اور سیرت کے بغیر قرآن کا سمجھنا بہت ہی دشوار کام ہو ان دونوں کو صحیح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ پہلی اور دینی سورتوں کو الگ الگ مدون کر کے اور سیرت کی کی زندگی کے مختلف ادوار قائم کر کے دونوں کو ایک ساتھ تاریخی ترتیب سے بیان کیا جائے۔“
(ع ۵)

موصوف نے اپنی اس ضخیم تالیف کے ذریعہ ہی کام انجام دینے کی کوشش کی ہو اور اس کے خاص فائدے کے طور پر لکھا ہے کہ

”اب سیکھنا شروع ہو جائے گا کہ خوش عقیدہ مومنون اور تفسیر بالقرآن کرنے والے مفسرون نے اسلام کے روشن چہرے پر پس منظر اسلام (یعنی تاریخ تہذیب انسانی) کو کج فہمی اور ترتیب زد قرآن پر عدم توجہ کی وجہ سے کتنے پرے ڈال دیے تھے“
اس سمر کہ اگر کتاب کا ترقیبی نقشہ یوں ہے۔

۱۔ ایک طویل مقدمہ ، جو تین بڑے بڑے ابواب اور کئی فصلوں پر ۱۲۲ صفحات کی ضخامت میں پھیلا

ہوا ہو۔ اس میں پس منظر اسلام یا ماسخ تمدن انسانی کی نقاب کشائی کی گئی ہے۔

۲۔ سیرت قرآنیہ مکیہ۔ جس میں آنحضرت کی مکی زندگی اور مکی قرآن کے پانچ در مقام کر کے اے پانچ فصلوں میں بیان کیا گیا ہو۔ وہ پانچ تفصیلات اور پانچ دور ہیں۔

محمد الامام۔ محمد المذکر والمزکی، محمد المذکر والمبشر والهادی۔ محمد المرسل۔ رسول اللہ الی العالمین۔

۳۔ سیرت قرآنیہ مدنیہ۔ اس میں مدنی قرآن اور آنحضرت کی مدنی زندگی کو مزید پانچ ادوار میں تقسیم کر کے مزید پانچ تفصیلات قائم کی گئی ہیں۔

امیر العالمین۔ سید المجاہدین، خاتم النبیین، محسن المفقودین، رحمۃ للعالمین۔

۴۔ حرف آخر۔ یعنی سیرت نبویہ قرآنیہ کا خلاصہ اور دنیا کو اس کا پیغام۔

۵۔ پیغام محمدی کی شکلات پر نظر ثانی قرآن کی روشنی میں۔ یعنی قرآن اور سیرت کو تاریخی ترتیب سے دیکھنے کے نتیجہ میں جو غلط فہمیاں پیغام محمدی کے سلسلہ میں پیدا ہوئی ہیں ان کی فرست اور ان کا

اذالہ۔ یہ وہی چیز ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مؤلف نے حرف اول "میں کہا تھا کہ" اب مسلمانوں پر واضح ہو جائے گا کہ "الحق

تبصرہ ۵۔ کوئی شبہ نہیں کہ جناب اجل خاں صاحب کو پانچو صفحے کی ضخامت کی اپنے طرز کی یہ چھٹی

کتاب تیار کرنے میں بڑی دماغ سوچی اور بے نہایت کاوش کرنا پڑی ہوگی۔ اور یہیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے

کہ کتاب کا مطالعہ قرآن فہمی کے بارے میں ایک ایسے انداز فکر کی طرف رہنمائی کرنا ہوگا کہ اگر اس سے اعتدال

کے ساتھ کام لیا جائے تو قرآنی شکلات کے حل میں یقیناً مفید ہوگا۔ لیکن کتاب کا یہ رخ کہ عموماً بلا کسی سند

حجت کے بالکل قطعی انداز کی باتیں کہی گئی ہیں، جہاں کتاب کو ظن و تخمین کا پتہ نہ ملتا ہو کہ دیتا ہو

دہیں یہ خطرناک راہ بھی لوگوں کے لیے کھولی دیتا ہے کہ محض ظن و تخمین کی بنیاد پر جو کچھ چاہیں قرآن اور

اس کی تعلیمات کے بارے میں سمجھ کر بیٹھ جائیں۔

ٹھیک ہو کہ قرآن تیس سال کی مدت میں سبھا سبھا نازل ہوا تھا۔ اور آج قرآن کی آیتیں اور

سورتیں جس ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں نزول میں ان کی یہ ترتیب نہ تھی لیکن اولاً تو آپ کے

پاس وہ کون سی تاریخی دستاویز ہے جس کی بنیاد پر آپ کل آیات قرآن کے متعلق نقشہ کھینچ کر ہمیں بتا دیں

کہ ان کی ترتیب نزول یوں ہے۔ بے شک کچھ خارجی شہادتیں (روایات) ہیں جن سے کچھ حصہ کی

ترتیب نزول پر روشنی پڑتی ہے اور کہیں کہیں داخل شہادتیں ایسی ہی واضح ہیں کہ ہم کچھ تعین کر سکتے ہیں۔ پھر بھی قرآن کا اکثر حصہ ایسا رہ جائے جس میں ہم وثوق کے ساتھ نزولی تقدم و تاخر کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں قرآنِ فہمی کو بہ ترتیب نزول قرآن کے مطالعہ پر موقوف قرار دینے کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ اس معاملہ میں قیاس آرائی پر بے جا اعتماد کرنے کو تیار نہ ہوں وہ تشکیک و ارباب کے مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ اور جو لوگ قیاس آرائی کا راستہ قبول کر لیں وہ اپنے نتائج انکار سے اختلاف امت کا ایک نیا اٹھا اڑا بجا دیں۔۔۔۔۔

ثانیاً جب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ سورتوں کی تدوین اور ان کی آیات کی ترتیب تو فیقی ہے (یعنی ہر سورۃ میں جو آیتیں ہیں اور وہ جس ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں یہ سب حکمِ خداوندی ہے) اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب و تدوین کرائی ہے درحالیکہ یہ ترتیب بہت سی جگہ تنزیلی ترتیب سے مطابقت نہیں رکھتی جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں قرآن کا فہم اس کے یہ ترتیب نزول مطالعہ پر موقوف نہیں تھا۔ تب پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے کسی کے اس نظریہ کے کہ جب تک قرآن کا مطالعہ اس کی تاریخی ترتیب کے ساتھ نہ کیا جائے اس کی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں جاسکتا؟

اگر سورتوں کی تو فیقی ترکیب اور (ان کی آیات کی باہمی) ترتیب قرآنِ فہمی کے راستہ میں کوئی مشکل نہیں ڈالتی تو پھر یہ ارشاد بھی بالکل بے جا ہے کہ

”اسلامی تعلیم کے ساتھ سب سے بڑی مشکل کی بنیاد سنہ ۷۷۰ء سے پڑی۔ جبکہ سرکاری حکم سے قرآن کی ترتیب ایک خاص انداز پر تعین کر دی گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کی مخالفت کے باوجود وہی ترتیب مفسرین کے لئے باقی رہ گئی۔“ (ص ۱۸)

لیکن اگر آپ سنہ ۷۷۰ء سے سرکاری حکم کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

”اگر قرآن کی خدائی ترتیب باقی رہتی تو کوئی یہ نہ کہتا کہ قرآن تفسیر بالرائے کرنے والوں کی مطلق کا محتاج ہے اور انسانی سوسائٹی کو عقل دشواری یعنی جمہوریت سے محروم کر کے پھر بدستوں یا فہموں کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا ہے۔“ (ایضاً)

نوحہ خدا کی ترتیب۔ کہ اس الزام سے الگ رکھنے کی بات سراسر تکلف ہو اس لیے کہ سورۃ کی ترکیب اور ان کے اجزاء (آیات) کی ترتیب بھی خدائی ترکیب و ترتیب ہو، اور اس کا حال یہ ہو کہ ”سورۃ نوحہ کے چالیس رکوعوں کو“ جو بقول آپ کے ”ان حضرت کی دس سالہ حجازی زندگی میں پھیلے ہوئے ہیں“ ہمارے سامنے ایک بالکل مسلسل تنزیل کے انداز میں یکجا رکھ دیا گیا ہو اور جو کوئی کہنے والا قرآن کی موجودہ عثمانی ترتیب پر کہہ سکتا ہو اس پر بھی بلا کسی فرق کے کہہ سکتا ہو کہ۔

”قرآنی تفسیر بالرائے کرنے والوں کی منطق کا محتاج ہے اور انسانی سوسائٹی کو۔۔۔

.... پھر پردہتوں یا فقیہوں کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا ہو۔“

موجودہ ترتیب کے نتیجے میں قرآن پردہتوں یا فقیہوں کا محتاج ہو گیا ہو یا نہیں کہ وہ اپنی منطق کھجاکر تفسیر بالرائے کریں؟ اس بحث میں ہم یہاں پڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن ذرا ان قدامت پرست ”اور ترتیب نازل سے بے خبر“ مفسروں کے مقابلہ میں جنہوں نے ”دنیا کے تمام قدامت پرستوں کے دستور کے مطابق“ پیغمبر کی تعلیم کو وہ معنی پہنائے جو خود ان کے دلوں میں بچے ہوئے تھے۔ اور ”اسلام کے روشن چہرے پر پرے ڈالی دیے“ جناب اجل صاحب خود اپنے ان چند تفسیری نمونوں پر غور فرمائیں کہ ان میں تفسیر بالرائے کے سوا کچھ اور بھی ہو؟ اور اس اصولی تفسیر کو قبول کیے جانے کے بعد انسانی سوسائٹی قرآن کے معاملہ میں کلیتہً آپ جیسے چند باخبر حضرات کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہو یا نہیں؟

۱۔ سورۃ القریش کی تفسیر میں ارشاد ہو۔

”اب آپ نے اپنی حذاداد بلاعت اور بنو سعد کی فصاحت کے ساتھ اس طرح مخاطب کیا:- دنیا کو جنگ نے تباہ کر رکھا ہو۔ تجارت ختم ہو چکی ہو۔ ہمارے بند گننے سے بڑھاؤ۔ اور اگر کوئی اسے سفر رجب اور ذی الحجہ کے بد متین کیے تھے جی کی وجہ سے بھوک اور خوف دو رہتا تھا وہ بھی بند ہو رہے ہیں۔ روم اور ایران کی لڑائیوں نے مسے بند کر دیے ہیں۔ حاجی اور تاجر نہیں آتے۔ تمہاری یہ حالت ہو کہ تم زمانے کے ساتھ نہیں ملتے۔ حاجیوں کی لوٹ کھسوٹ جاری ہو۔ وہ اگرچہ اپنا کھانا کپڑا لاتے ہیں لیکن تم نے یہ قاعدہ بنادیا ہو کہ کھانا لیں تو تم سے خرید کر لیں اور طواب کسب کریں تو تم سے کپڑے

کراہ پر انگیں۔ دردِ سہو کے رہیں اور ننگے رہ کر طواف کریں۔ دو ہفتہ دوں کی یہ حالت ہو کر
 ٹکا کر کٹے کٹے قبر میں چلے جاتے ہیں اور نہ مسافروں کی مدد کرتے ہیں نہ مفلسوں کو عاریتہ
 بھی کوئی چیز دینا پسند کرتے ہیں۔
 بیچ میں یہ بتا کر کہ ابولہب اور امراۃ ابولہب کی ہنگامہ آرائی سے حلبہ درہم برہم ہو گیا،
 فرماتے ہیں۔

”جو لوگ بیچ رہے تھے اُن سے المنذر نے فرمایا کہ جو بھوک اور غوف مکہ والوں پر طاری
 ہو اس سے بچنے کا واحد علاج یہ ہو کہ بہت سے دیوتاؤں اور آقاؤں کی غلامی ختم کی
 جائے اور سب میں کہ اس رب کی عبودیت اور غلامی کا اظہار کریں جس نے سب کو بنایا
 ہے اگر ہم سب میں اتحاد ہو جائے اور سب انسانوں کو برابر سمجھیں تو ذرا
 شک نہیں کہ ہم ترقی کریں گے اور ہمارے ذائے عقل و عمل آزاد ہو کر تخلیقی کاموں میں لگ
 جائیں گے۔ غلام اپنی زندگی سے مایوس ہیں۔ آقا اپنی تباہی کی کلو بازاری سے پریشان
 ہیں۔ لیکن اگر وہ سب متحد ہو جائیں تو ایسی امید سے بدل جائے گی اور وہ رب (آقا)
 جو ہمارا خالق ہو ہیں ایسے ہستے پڑاں دے گا کہ ہم دنیا میں کسی قوم سے پیٹے نہ رہیں گے۔“

۱۵۰، ۱۵۱

ذوالقرنین کے الفاظ پڑھیے۔ (لایلاف قریشی ایلافہم رحلة الشتاء والصفیٰ)
 اور پھر غور کیجئے کہ الفاظ کی کن تہوں میں یہ مضامین پنہاں ہیں جو سورۃ کے پس منظر پر نظر ڈالتے ہی
 چک اٹھتے ہیں؟

۱۱۱ پر سورۃ احمادہ کے مضامین کا بیان ہو رہا ہے۔

”..... دیکھو اگرچہ تمہارے اعمال حد درجہ خراب ہو گئے ہیں، لیکن اگر اب بھی باز
 آجباؤں کے توفیق و فی دالوں کی طرح تم بھی بچ سکتے ہو۔ ذوالنون (حضرت یونس) کا قصہ
 تم جانتے ہو وہ اس شمر کو عذاب سنانے گئے تھے۔ مگر جب لوگوں نے غلط روی کو چھوڑ
 دیا تو عذاب الہی ٹل گیا اُن کی تجارت پھر چمک اٹھی اور غلام بھی آزاد ہو کر زیادہ محنت سے
 قومی دولت کو بڑھانے لگے۔“

یہ عبارت ”الحاقہ“ کے عنوان کے ماتحت ہو لیکن آخر میں حوالہ (القر) ہو مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ اس مضمون کی کوئی سطر الحاقہ میں ہو اور نہ (القر) میں۔

آگے اسی صفحہ پر عنوان ہو ”سورۃ القمر۔ دلیل بعث بعد الموت“۔ اس حوالہ کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

”تم یہ دلیل مانگتے ہو کہ خالق کائنات کس طرح مرنے کو زندہ کرے گا، یہ دلیل تو خود اپنے اندر ڈھونڈ سکتے ہو، دیکھو ہر سال کس طرح کھیتی مرتی ہو اور دوبارہ خدا بارش برساتا ہو۔ اور

وہ زندہ ہو جاتی ہے۔“ (القر)

دس بار پڑھ جائیے مگر سورۃ القمر میں اس مضمون کے الفاظ آپ کو شروع سے آخر تک کہیں نہیں ملیں گے۔

تفسیر بالرائے کے لیے بھی الفاظ کا کچھ نہ کچھ سہارا تو چاہیے یہ تو ہی تصنیف ہو کیا جناب حل خان صاحب اس بات سے انکار فرمائیں گے کہ اگر قرآنی الفاظ کے صحیح مطالب اس انداز کے ہوتے ہیں (جن کا الفاظ سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا) تب تو آج ساری دنیا قرآن کو سمجھنے میں تنہا ان کی ذات کے رحم و کرم پر ہے۔ (باقی آئندہ)

اعتماد

نشان

”بچے ملک و قوم کی دولت ہیں“
(نہرو۔ محبوب ہنما)

ان کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنا چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا ہے۔ قیمت فی شیشی ۱۱/۱۰ انس پھر
نو بہار رسالہ بچوں کی صحت اور ان کی پرورش مفت طلب فرمائیں۔

دواخانہ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) بارہ بنگی، دھنوک تالاب (۲) مراد آباد چو کھیا پل

ایجنسیاں { (۳) ناگ پور، مون پورہ، پولیس لائن (۴) لکھنؤ، امین آباد دودھ خزانہ

ماہ رحمت میں مطالعہ کیلئے کتابیں منتخب و نایب

تفسیر ابن کثیر اردو

قرآن کی مائے اذعر فی تفسیر کا ترجمہ جلدیں - ۵۵/

حصن حصین مترجم

انژرہ دھاؤں کا بے مثال مجموعہ جلد - ۸۶/

نہار کے متعلق امام احمد رضا
کتاب الصلوٰۃ اردو کی قابل دید کتاب کا ترجمہ جلد - ۱۶/

علامات قیامت ——— ۸۶/-

عنقر شعب الایمان ——— ۱۶/-

عنقر فضائل نبوی ——— ۱۶/-

بے نظیر علمی کتابیں

حجۃ اللہ البالغہ مترجم

از حضرت شاہ ولی اللہ مترجم مولانا عبدالحی حسنی

مکمل جلد ۲ جلدیں - ۲۶/

مع تقاضا یہ نقشہ جاتا

مقدمہ ابن خلدون جلد - ۱۵/

تحفہ اثنا عشریہ بشیخہ مذہب کے بلکہ میں محتر

شاہ عبدالعزیز کی مشہور کتاب کا ترجمہ جلد - ۱۲/

نصیحۃ الشیعہ مکمل از مولانا قسٹم الدین مراد آبادی

اصح السیر (دست نبوی) از مولانا عبدالحی حسنی

جلد - ۱۰/-

صحیح بخاری شریف مکمل

تین جلدوں میں جلد - ۲۲/-

موطا امام مالک ترجم

یعنی عربی اصل مع اردو ترجمہ جلد - ۱۲/-

مشکوٰۃ شریف اردو

دو جلدوں میں مکمل جلد - ۱۶/-

مشارق الانوار مجسم

بخاری اور مسلم کی ۲۲۷۲ قوی احادیث کا انقدر

مجموعہ مع ترجمہ جلد - ۱۲/-

سائل ترمذی

مع اردو شرح از مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی

خیر جلد - ۶/-

لغات الحدیث اردو

از مولانا وحید زماں صاحب، چھ جلدوں میں سے چار

اب تک طبع ہوئی ہیں فی جلد جلد - ۱۳/-

بتان المحدثین اردو محدثین اور کتب حدیث کا تعارف و

بتان المحدثین مذکورہ از شاہ عبدالعزیز جلد - ۵/-

سفر حج کیلئے بہترین کتابیں

آپ حج کیسے کریں؟

جلد ۲/-

(تعارف نمائش کے صفحہ ۲ پر لکھ خط ہو)

فضائل حج ۳/۸

معلم الحجاج ۳/۸

حج کا سنون طریقہ ۱/۱۲

تجلیات کعبہ ۳/-

تجلیات مدینہ ۲/۸

سفر حجاز (معز نامہ مولانا

دریابادی) ۵/-

گلابانگ حرم

شاعر حرم حمید صدیقی کا روح

پر در مجموعہ کلام جلد ۳/۱۲

حضرت شیخ الحدیث کا مذہب

کی تالیفات

حکایات صحابہ ۲/-

فضائل حج ۲/۸ ہرکات ذکر ۲/۱۰

فضائل صدقات اول ۳/۸ دوم ۴/-

فضائل نماز ۱۳/- فضائل رمضان ۱۰/-

فضائل قرآن ۱۲/- فضائل تبلیغ ۵/-

مجموعہ تبلیغی نصاب جلد ۴/۸

تصانیف

حکیم الامت حضرت تھانویؒ

اصلاح الرسوم جلد ۱/۱۲

تعلیم الدین جلد ۱/۱۲

حیات المسلمین جلد ۱/۱۲

حضرت تھانویؒ کے علوم و

معارف

مولانا عبدالباری صاحب

مذہبی کے قلم سے

تجدید تصوف و سلوک ۵/-

تجدید تعلیم و تبلیغ جلد ۲/-

تجدید معاشیات ۵/-

تجدید دین کا ل جلد ۵/-

نیا نئی کتابیں

حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط

مستند اور لا جواب تاریخی دستاویز

اردو و عربی - جلد ۱۲/- غیر جلد ۱۱/-

اُسوۂ حسنہ

مصائب نبویؐ کا بیان جلد ۲/-

عروج و زوال کا الہی نظام

جلد ۳/-

ہمارے بچوں کا کامیاب

دینی تعلیمی نصاب

اچھا قاعدہ ۳/-

ابھی باتیں کان دھو جیسا ہے، اللہ کے رسولؐ

حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ

حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ

اچھے فقہ ۶، حضرت خدیجہؓ

حضرت سودہؓ، آسان فقہ ۴

مِلنے کا پتہ کتب خانہ لغت سن لکھنؤ

پیشکش

امانتہ

۱۱
2113

ہماری دعوت

لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

اسی گھر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اسی انسانیت کی نجات کا گمراہ
 لیکن یہ دعوت ایک نئی ہی نہیں بلکہ ایک شہادت ایک عمل اور ایک عملی دعوت ہے
 انسانیت کا ہمیشہ کچھ دعوت اور کچھ شہادت اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کا عملی رہنما
 اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پیروی کریں گے اور اسی عمل پر پیش گئے اور رہیں گے
 جو ان کے گمراہ ایمان لائے کہ ان کا فرض ہے کہ زندگی میں ہمیشہ کے مطابق گمراہی اور دوسری عالمی
 زندگی کو دنیا میں روانہ کرنے کی کوشش کریں اور وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں ہم سب کو
 مدد کرتے ہیں اسی کی دعوت ہے جس اور اسی پرستار اور ماننا چاہتے ہیں۔

قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ

مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

کُتُبُ خانۃ الفِیَہِ کی مطبوعات

اسلام کیا ہے؟

ایمٹ برلانا نفاذی

اُردو اور منہدی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے دیکھے والوں کا عام احساس ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو
کوئی خاص مقصد سے تیار فرمایا ہو گا تو پھر اس میں کوئی غلطی نہ ہوگی اور وہ
میں اور کسی ہزار گزائی میں شائع ہو چکا ہے
اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہی کتاب کا دلچسپ
اور آسان کاوی بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل افشاں اور نفع دہی ہے۔
زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت جہریں اور پڑنا پڑی ہو کہ کتب طہارت
معلیٰ اور معیاری قلم لک کاغذ ۱۰۰ پڑ چکا ہے۔ ۲/۱۰۰ قسم دوم کاغذ ۲۰۰ پڑ چکا ہے۔ ۱۲/۱۰۰
ہندی اور عربی کاغذ اعلیٰ کچھ۔ قیمت تین پٹے ۲/۱۰۰

حج کیسے کریں؟

حج وزارت کے متعلق اردو زبان میں پڑنا چھٹی بڑی کتاب ہو چکی ہے لیکن یہ
کتاب (جو مولانا نفاذی اور مولانا سید جاسم علی ندوی کی کوششیں شریعت نفاذی پر) اپنی
بہ خصوصیت میں اب بھی پڑنے والوں کے مطالعہ سے کچھ کچھ اور سنوں کا لفظ
جو تفصیل سے علم ہو جائے گا اور دل میں مشت و جذبہ اور زور و شوق کی کھینچا
بھی پیدا ہو جائے گی اور اصل چکی روح اور جان ہیں۔
کاغذ عمدہ قیمت یکلو ۲/۱۰۰
اسان حج | یہ آسان زبان میں حج کیسے کریں کا خلاصہ ہے۔
ایسے کم تقسیم دسے حضرت جو صرف آسان اور معمولی
اردو ہی پر حصہ لیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
طہارت عبادی قیمت صرف ۱۰/۱۰۰

برکاتِ رمضان

از قادات مولانا نفاذی

اسلام کے اہم ترین مہینہ رمضان ۱۰۰ برکات و فضائل
اور اس کے خاص، محال و دھنات، ترویج و
احکامات وغیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی
روحانی اثرات کا نہایت بڑا اثر اور اثرات انجیل پر بیان
اور حکیم امت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ فرما پر اس
سلسلہ کی احادیث کی ایسی تشریح جس سے دل بھی
متاثر ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت ۱۳/۱۰۰

نماز کی حقیقت

از قادات مولانا نفاذی

ہر قلمباز نے مسلمان کو ہمارا خلاصہ مشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت
واقف ہونے کے لیے اس پر مال کا مطالعہ ضرور
فرمائیں کہ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی محض
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرنا ہو
قیمت ۱۳/۱۰۰

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از قادات مولانا نفاذی

اس میں اسلام کے کلمہ دعوت
"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"
کی تشریح پوری تحقیق کے ساتھ ہے نوثر انداز
میں کی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ بیان و تعین میں
افاض ہو رہا ہے
اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہو رہا ہے۔
قیمت .. - ۱۶/۱۰۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا

قیمت ۶/۱۰۰

شاہ اسماعیل شہید اور

معاندین کے الزامات

قیمت ۱۰/۱۰۰

معصرتہ العظم

اکابر و بزرگوں کی طرف سے کوئی احمدیہ مخالف
مصابہ بر روی کے سنگین بخیرگی از اسلام کی آخری
تحقیقی جواب۔ قیمت ۱۰/۱۰۰

حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی

دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
شرح میں مولانا سید سلیمان ندوی کے کلمے کا بیان
فاضلہ زادہ سید طاہرہ ۲/۱۰۰

ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ

ترجمہ مولانا محمد تقی عثمانی۔ قیمت ۱۰/۱۰۰

امام ولی اللہ دہلویؒ

از مولانا عبد اللہ سندھی۔ قیمت ۱۰/۱۰۰

انیس نسواں

از محمد بیگ محمد حسین صاحب
مسلمان خواتین خاص کر طیبہ باندہ بہنوں میں
دینی کی طرف سے جو بے غلری اور محبت کی
طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہو اس کے
حالات اور آواز کے لیے ایک مختصر مہینہ
رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا نفاذی کے قلم
سے پیش لفظ ہے۔ قیمت ۱۰/۱۰۰

ہندستان و پاکستان سے سالانہ (بکرنہستان) سہ سالانہ (بکرنہستان) سہ شناہی سہ	نفتان لکھنؤ صاھنامہ فی کاپی آٹھ آنے	غیر مالک سے سالانہ چندہ سبب اشٹاک اعزازی خریداروں سے سالانہ صیغہ
--	---	---

جلد ۲۷	باتہ ماہ شعبان ۱۳۷۹ھ ، مارچ ۱۹۶۰ء عیسوی	شمارہ ۸
نمبر شمار	مضامین	صفحات
۱	ہنگاہ اولیں	۲
۲	معارف الحدیث	۸
۳	تعلیمات مجتہد الف ثانی	۱۳
۴	خطبہ صدارت ضلع دینی تعلیمی کانفرنس سیتاپور	۲۷
۵	اخلاقی توحید	۴۱
۶	تعارف و تبصرہ	۵۶
	مضامین ہنگار	صفحات
	عیتق الرحمن سنہلی	۲
	محمد منظور نعمانی	۸
	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۱۳
	عیتق الرحمن سنہلی	۲۷
	مولانا محمد اسحق صاحب سندیلوی	۴۱
	ع ، س	۵۶

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اسکا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خدمت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلے سالہ تصنیف دی پنی ارسال کیا جائے گا۔ وی پی میں آپ کے کچھ آنے زام صرف ہوں گے اور رسالہ دیر سے بھی پہنچے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۲۸ مارچ تک پہنچ جانی چاہیے۔

اپنا چندہ سگریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ اٹرپٹین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں۔

پاکستانی حسد بدار { اور مئی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔
رسالہ ہر انگریزی ہیسے کی یکم کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہر ایک کسی صاحب کو تاریخ اشاعت { نہ ملے تو مطلع فرمائیں انکی اطلاع ۲۵ تاریخ کے اندر آجانی چاہیے۔ اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہیں۔ شکایت پر دوسرا سالہ آئندہ ماہ کے رسالے کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ جلدی ہو تو براہ کرم ۱۲ نئے پیسے کے ٹکٹ ارسال فرمائیں۔

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ :- دفتر نفتان لکھنؤ ، کپری روڈ ، لکھنؤ

(مردی) محمد منظور نعمانی پزیر و پلشر نے تنویر پرپس لکھنؤ میں پھپھو اکو دفتر الفرتان کپری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

نگاہِ اولیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گذشتہ ماہ ان صفحات میں حکومت ہند کی مقرر کردہ اُس کمیٹی کی رپورٹ کا ذکر آیا تھا جو روحانی اور اخلاقی تعلیم کی ضرورت اور اسکے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اس رپورٹ کے جو چند خاص اجزاء تذکرہ میں آئے تھے ان میں سے ایک کی مناسبت سے عنانِ قلم ایک خاص بحث میں مڑ گئی تھی۔ اور باقی اجزاء اور صرف ذکر ہی میں آکر رہ گئے تھے۔ آئیے اس تشنگی کو آج کی صحبت میں دور کیا جائے۔

کمیٹی نے خیال ظاہر کیا تھا کہ :-

”تعلیمی دنیا میں اور سماج میں مجموعی طور پر جو صورت حال ہے اور جس کے نتیجہ میں وسیع پیمانہ پر گڑ بڑ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ عوام پر سے مذہب کا اثر بتدریج ختم ہو رہا ہے۔“

اور اس خیال کے ماتحت علاوہ اخلاقی اور روحانی قدروں کی تعلیم پر زور دینے کے یہ مشورہ بھی بڑی اہمیت کے ساتھ دیا گیا تھا کہ :-

”اس قسم کی اخلاقی اور روحانی تعلیم میں اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف مذاہب کے عظیم رہنماؤں کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات کا ہمہ رواۃ تقابلی مطالعہ کیا جائے۔“

علاوہ ازیں یہ کہ

”کسی بھی تعلیمی اسکیم میں طالب علم کے گھر کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیئے، ہمارے گھروں کی خامیاں اور وہاں کی نفسیاتی فضا پر توجہ دی جانی چاہیئے، اور وہ طریقہ بتانے چاہئیں جن کے ذریعے سے یہ خامیاں دور کی جاسکیں“ اسی ضمن میں رپورٹ کا ایک اور خاص ٹکڑا جو اُس وقت ہماری نظر سے نہیں گزرا تھا یہ بھی تھا کہ:-

”اچھا اخلاق کھانے اور ادب و احترام اور انکار کے اوصاف کو۔

جن کی ہمارے ملک میں اس قدر ضرورت ہے۔۔۔ فردغ دینے پر خاص توجہ دی جانی چاہیئے، اور شمالی ہندوستان کے مسلم مولویوں جیسے اساتذہ سے صحیح اخلاق سکھنے کے روایتی طریقوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیئے۔“

متذکرہ کمیٹی کی اس رپورٹ اور ان سفارشات کو ہم موجودہ فضا میں، ایک بڑی بے باکانہ جرات سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کمیٹی نے۔۔۔ مجرد مذہبی اور اخلاقی تعلیم کے اہتمام کا مشورہ دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ اس کا یہ ڈھنگ بھی ضروری قرار دیا ہے کہ ایسی تعلیم میں بھی مذاہب کے عظیم رہنماؤں کی زندگیوں اور انکی تعلیمات کا خلاصہ اور ہمدردانہ تقابلی مطالعہ شامل ہونا چاہیئے۔ کمیٹی نے یہ بات پر امری سے لے کر یونیورسٹی تک کی تعلیم کے تمام ہی مدارج کے بارے میں کہی ہے۔ جبکہ آج حالی یہ ہے کہ ملک بھر میں پر امری تعلیم کو صرف ایک مذہب کے رہنماؤں کے حالات زندگی اور انکی تعلیمات کا آمینہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور بعد کے مراحل میں جو کچھ تقابلی مطالعہ کا عنصر شامل کیا گیا ہے اُس کا رنگ بعض مذاہب کے ساتھ ہمدردانہ کے بجائے کھلا کھلا معاندانہ ہے۔ جس کی ایک مثال یوپی کے ائی اسکول اور انٹر میڈیٹ کلاسز میں پڑھائی جانے والی کتاب ”شوکرانہ کی لہریں“ ہے۔ جس کے ایک سبق میں اسلام اور عیسائیت کا تفتاب بن کرتے ہوئے اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں اس درجہ دریدہ دہنی اور گندہ ذہنی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ اُسے عناد کا شاہکار کہہ جاسکتا ہے۔

اس کتاب پر حال ہی میں یوپی اسمبلی میں سوال ہوا تو وزیر تعلیم نے اشد فرمایا کہ ”یہ کتاب

انہی قابل اعتراض حصوں کی وجہ سے ۱۹۷۷ء میں نصاب سے خارج کر دی گئی تھی اور بازار سے اسکی تمام کاپیاں واپس لے لی گئی تھیں۔ اور اب یہ قابل اعتراض اجزاء حذف کر کے دوبارہ ۱۹۷۷ء کے امتحانات کے لئے منظور کی گئی ہے۔۔۔۔۔ لیکن جیسا کہ ذریعہ صوف کو آبلی ہی میں بتایا گیا، واقعہ یہ ہے کہ کتاب میں یہ قابل اعتراض اجزاء آج بھی موجود ہیں۔ اور انھیں اجزائے کے ساتھ یہ کتاب پڑھانی جا رہی ہے۔

اب تک ہم گہنگار ہی کہتے آرہے تھے۔۔۔۔۔ اور اسی لئے شاید یہ پکار صدا بھرا وثابت ہو رہی تھی۔۔۔۔۔ کہ نصابی کتابوں کا یہ رُخ نہایت خطرناک ہے۔ اس میں سوالِ مسلم اقلیت کی حق تلفی اور دل آزاری ہی کا نہیں، ملک کی پوری نئی نسل کی ذہنی تعمیر اور تخریب کا بھی ہے۔ لیکن اب تو محکمہ تعلیم کے کارپردازوں، ٹیکٹ بک کیٹیجوں اور تعلیمی بورڈوں کے معزز ممبروں کو اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیئے۔ کہ اب یہ چیخ پکار صرف مسلم اقلیت کے ”سر بھرد“ ہی کی نہیں ہے، بلکہ سری پرکاش۔ جی اسی، چتر سہی اور بی، این کرپال جیسے اکثریت کے معتمد دانشوروں کی آواز بھی اس آواز میں آئی ہے۔۔۔۔۔ اس آواز کو مسلم سر بھردوں کے علاوہ صرف ان غیر مسلم دانشوروں کی آواز بھی نہ سمجھئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس ملک کے ضمیر کی آواز ہے اور اس آواز کو گوش انداز کرنے کا نتیجہ اسکے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم ملک کو ایک بڑے اخلاقی اور روحانی سرمایہ سے محروم کر دیں۔

کیٹی نے ایک دوسری بڑی قابل توجہ بات یہ کہی ہے کہ ”کسی تعلیمی اسکیم میں طالب علم کے گھر کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیئے“۔۔۔۔۔ غور کیجئے تو یہ انتہائی بیش قیمت نکتہ ہے۔ ہر انسان کا پہلا مدرسہ اس کا گھر ہے۔ گھر کی فضا اگر درست نہ ہو تو اچھی سے اچھی تعلیم کے اثرات کا پرورش پانا اور طالب علم کی زندگی میں داخل ہونا عام طور پر بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اسکے برعکس اگر گھر کی فضائیں اخلاقی اور روحانی اقدار کی پرورش کا سامان ہے تو پھر زیادہ اچھی تعلیم نہ پانے والے طالب علم کی زندگی پر بھی ان اقدار کا اثر قائم ہو سکتا ہے۔

گھر کے بعد سماج اور سوسائٹی کا درجہ آتا ہے۔ یہ بھی انسان کے کردار کی تشکیل میں بڑا مؤثر عامل ہے۔ عام سماج اور سوسائٹی پر اگر اخلاقی اور روحانی اقدار کی حکمرانی نہیں ہے تو پھر اس خراب

ماحول میں محض اچھی تعلیم کے بل بوتے پر شکل ہی سے کوئی پاک دامن رہ سکتا ہے۔ لیکن معاشرہ کا حال اگر اخلاقی اور روحانی نقطہ نظر سے اچھا ہو تو تعلیم کے بغیر بھی انسان کا یہ فطری جوہر چمک سکتا ہے۔ ہمارے اس دور کی بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ مادہ پرستی اور نفس پروری کے غلبہ نے ایک طرف روحانی اور اخلاقی اقدار کا دیوالہ ٹکال کر رکھ دیا ہے، ساری سرگرمیوں کا محور اور تمام توانائیوں کا مصروف دولت کی تھمیں اور نفسانیت کی تسکین ہے۔ اور اس جنون کے ہاتھوں اخلاق اور روحانی اقدار کی قابلِ بری طرح تار تار ہو رہی ہے۔ تحصیل دولت اور تسکین نفس کے اس جنون نے زندگی کی ہر سمت اور ماحول کے ہر خانہ کو ایسے اسباب و وسائل سے بھر دیا ہے کہ اخلاقی و روحانی اقدار کے پینے کا کوئی امکان نہیں رہ گیا ہے۔ بازار ان اخلاق و روحانیت کٹ مہابٹ وسائل سے پٹے پڑے ہیں۔ مملو پران کی یلغار ہے، تعلیمی اداروں پر ان کا زور ہے اور گھروں کی فضا ان کے زہر سے مسموم ہو چکی ہے۔ دوسری طرف جن لوگوں کے ہاتھوں میں زندگی کی قیادت ہے انہیں ان چیزوں کے سد باب سے کوئی سروکار نہیں۔ مادی پہلو سے تو وہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ میں بھی دخل اندازی کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، اشیاء میں ملاوٹ تو نہیں ہو رہی ہے، بازار میں کوئی سواری فلاں جانب کے بجائے فلاں جانب تو نہیں چل رہی ہے اور چورہائے کوئی سواری غلط سائڈ سے کراس کر کے ایکسیڈنٹ کا خطرہ تو نہیں پیدا کر رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں انکی دخل اندازی کے دائرہ میں آتی ہیں، لیکن اسی چوراہے پر اور اسی بازار میں اگر کوئی گدرے سے گندہ دیکھا روک جائے اور اخلاقی و روحانی قدروں کی دھجیاں بکھر رہی ہیں تو انہیں اُس سے کوئی مطلب نہیں اور ان کے کارندوں کے پاس اس معاملہ میں کوئی ہدایت نہیں۔

یہ ہے اس وقت کا نقشہ، لیکن اگر ہم اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اپنی نئی نسلوں کو اخلاقی اور روحانی اعتبار سے سنوارنے کی ضرورت ہے تو ملک کے ارباب قیادت کو اس معاملہ میں اپنا رویہ بدلنا ہوگا اور جو باتیں تمام اہل مذاہب کے نزدیک متفقہ طور پر غلط اور قابلِ انسداد و اصلاح ہیں، انکے انسداد اور انکی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، ورنہ جیسا کہ تذکرہ کمیٹی کے ارکان بھی اس نتیجہ پر پہنچے ہیں محض کسی تعلیمی سکیم کے ذریعہ نئی نسل کو اخلاق و روحانیت سے آراستہ نہیں کیا جاسکتا۔

اسی نکتہ کو ہم مسلمان، اس وسیع مسئلہ سے ہٹ کر، اس وقت کے اپنے ایک خاص مسئلہ میں بھی

استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے سرکاری اور نیم سرکاری تعلیمی اداروں میں جو تعلیم ہماری تعلیم نسل کو اس وقت مل رہی ہے جو ہمارے مذہبی نقطہ نظر سے بہت غلط اثرات اس نسل پر ڈالنے والی ہے۔ مستقبل میں یہ تعلیم آئین کی سکولر روح کے مطابق ان غلط اثرات سے پاک بھی کر دی جائے تب بھی بہر حال وہ اس نسل کو اپنے مذہب کے واقفیت اور وابستگی کا سامان نہیں بہم پہنچا سکے گی۔ پس اس نسل کے مذہبی تحفظ اور اس کی مذہبی نشیگن کی کیا صورت ہے؟۔۔۔۔۔ اس مسئلہ کا صحیح حل بھی دراصل یہی ہے کہ ہم اس مقصد کے لئے کسی تعلیمی اسکیم کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور ماحول کی فضا کو مذہبی بنانے کی سعی بھی ملحوظ رکھیں۔۔۔۔۔ یہی وہ شکل ہے جس کے ذریعہ ہم اس مسئلہ پر پوری طرح قابو پا سکتے ہیں، در نہ گھر اور ماحول کی فضا کے مسئلہ سے غافل رہ کر کوئی پائیدار کامیابی پیش نظر مسئلہ کے حل میں حاصل نہیں کی جاسکتی۔

ضرورت ہے کہ جہاں ایک طرف ہم کوئی دینی تعلیمی اسکیم لے کر چلیں وہاں ہم پوری توجہ گھروں کے اندر اور باہر دین کے احیاء پر بھی دیں۔ اور جو کوششیں اس ضمن میں ملک کے اندر ہو رہی ہیں ان میں کسی نہ کسی کے ساتھ تعاون کا عملی فیصلہ کریں۔

انگریزوں کے دم قدم کی نخواست سے خالص غیر دینی انگریزی تعلیم کی وقعت اور دینی تعلیم کی حقارت کی جو رد ہم مسلمانوں میں چلی تھی اور آج تک چلی آرہی ہے اُس نے دینی تعلیم کے علمبردار مولوی ”ملاؤں“ اور ان کے روایتی طرزِ تعلیم و تربیت کی ناقدری اور بے وقعتی کو بھی اذہتاء کو پہنچا دیا تھا۔ لیکن جس طرح سونے کے کسی پرت کو کوئی بھیڑی بھیرٹل کر پتیل کہنے لگے تو اس سے اس کی ذاتی قدر و قیمت میں کوئی فرق نہیں آتا اور ایک نہ ایک دن اس جم غفیر کی ابلہ فرتی کا پردہ چاک ہو کر رہتا ہے۔ اسی طرح متذکرہ کمیٹی کی سفارشات کا یہ ٹکڑا شاید آج ہم میں سے بہت سوں کی آنکھیں کھول دے کہ

”شمالی ہندوستان کے مسلم مولویوں جیسے اساتذہ سے صحیح اخلاق سیکھنے کے روایتی طریقوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔“

۱۳۷۹ء میں صوبوں میں جب کانگریس منسٹری بنی تھی تو کانگریس کے اہل ہمتا گاندھی

کا نگریسی دُزار کو نصیحت کے لئے آئیڈیل حکمرانوں کی حیثیت سے جن حکمرانوں کا بلا شرکتِ غیرے نام لینے پر مجبور ہوئے تھے وہ ابوبکر و عمر تھے۔ رضی اللہ عنہما۔ ٹھیک اسی طرح حکومتِ ہند کی قائم کردہ یہ اخلاقی اور روحانی تعلیم سے متعلق کمیٹی جس کے چاروں سے تین ممبرانِ خالص غیر مسلم ہیں، صحیح اخلاق اور اعلیٰ انسانی اوصاف سکھانے والے اماتزہ کے طبقہ کی حیثیت سے ”مسلم مولویوں“ کے علاوہ کسی طبقہ کا اور اُن کے روایتی طریقہ کے علاوہ کسی اور طریقہ کا نام اپنی سفارش میں نہیں لاسکی۔

کوئی مانے یا نہ مانے، یہ بکت ہے مشکوٰۃ نبوتِ محمدی (علی صاحبہا الف تحیۃ و سلام) سے اخذ فیض اور نور محمدی کے اتباع کی!۔۔۔۔۔ ابوبکر و عمر نے بھی اپنا چراغ دہیں سے جلا لیا تھا۔۔۔۔۔ جن کو تنہا منارہ نور کی حیثیت سے پیش کرنے پر گاندھی جی بھی مجبور ہوئے۔ اور ہند کے مسلم مولویوں نے بھی اسی چراغ کی نورانی کرنوں سے اپنا وہ ”روایتی طریق“ بنایا تھا جس کی طرف آج ہند کے متمدد انشوروں کی انگلیاں بے اختیار اٹھ گئی ہیں۔

ایک چراغیت دریں خانہ کہ از پر تو آں
ہر کجائی نگرم انجمنے ساختہ اند

اعتماد

نشان

”بچے ملک و قوم کی دولت ہیں“
(نہرو محبوبے ہنا)

ان کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنا چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا ہے۔ قیمت فی شیشی ۲ روپے۔ پھر
نوبہار در سالہ ”بچوں کی صحت اور ان کی پرورش“ مفت طلب فرمائیں۔
دواخانہ طبہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنسیاں }

معارفِ احادیث

(مسل)

وضو اور اس کی برکات :-

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ جن سلیم الفطرت انسانوں کی روحانیت بہمیت سے مغلوب نہیں ہوئی ہے وہ حدیث کی حالت میں — یعنی جب پیشاب پاننانے جیسے کسی سبب سے اُن کا وضو ٹوٹ جاتا ہے — تو اپنے باطن میں وہ ایک گونہ ظلمت و کدورت اور ایک طرح کی گندگی محسوس کرتے ہیں۔ (اور اصل حدیث دراصل یہی کیفیت ہے) اور شریعتِ اسلامی نے اسی کے ازالہ کے لئے وضو مقرر فرمایا ہے — جن بندوں نے بہمیت کے مغلی تقاضوں سے مغلوب ہو کر اپنے لطیف روحانی احساسات کو فنا نہیں کر دیا ہے وہ حدیث کی حالت میں اس باطنی گندگی اور ظلمت و کدورت کو بھی محسوس کرتے ہیں اور یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ وضو سے یہ کیفیت زائل ہو کر ایک روحانی پاکیزگی و نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وضو کا اصل مقصد موضوع تو یہی ہو اور اسی وجہ سے اس کو نماز یعنی بارگاہِ الہی کی خاص حضور کی لازمی شرط قرار دیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اُس میں اپنے فضل سے اسکے علاوہ بھی بہت سی برکات رکھی ہیں —

یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت کو وضو کا طریقہ اور اسکے متعلق احکام بتلائے ہیں اسی طرح آپ اُسکے فضائل و برکات بھی بیان فرمائے ہیں۔ پہلے چند حدیثیں اسی سلسلہ کی پڑھ لی جائیں۔

(۳۴) عَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ

مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ — رواه البخاری ومسلم

(ترجمہ) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور (بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق) خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے جسم سے اُسکے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک کہ اُسکے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔
(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے آداب وغیرہ کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح وضو کرے گا تو اس سے صرف اعضائے وضو کی میں کیوں اور حدیث دالی باطنی ناپاکی ہی دور نہ ہوگی بلکہ اسکی برکت سے اس کے سارے جسم کے گناہوں کی ناپاکی بھی نکل جائے گی اور وہ شخص حدیث سے پاک ہونے کے علاوہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جائے گا۔ اگے آنے والی بعض حدیثوں سے اسکی مزید تفصیل معلوم ہوگی۔

(۱۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمَوْءُودُ مِنْ فَعَسَلٍ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بَعَيْنِيهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَتْ تَحْتَ تَهَايِدِ أَوْ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهُمَا رِحْلًا مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ وَحَتَّى يَخْرُجَ تَقْيِيماً مِنَ الدُّنْيَا (رواہ مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلم بندہ وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرہ کو دھوتا ہے اور اس پر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ اُسکے چہرہ سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں (اور گویا دھل جاتے ہیں) جو اُسکی آنکھ سے ہوئے تھے، اُسکے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اُسکے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں اور دھل جاتے ہیں جو اُسکے ہاتھوں سے ہوئے، اُسکے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اُسکے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اُسکے پاؤں سے ہوئے اور جن کے لئے

اُسکے پاؤں استعمال ہوئے یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) یہاں چند باتیں وضاحت طلب ہیں۔

(۱) مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کے جسم سے نکل جانے اور دھل جانے کا ذکر ہے، حالانکہ گناہ میں کپیل اور ظاہری نجاست جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو پانی کے ساتھ نکل جائے اور دھل جائے۔ بعض شراحین نے اسکی توجیہ میں کہا ہے کہ گناہوں کے نکل جانے کا مطلب صرف معافی اور بخشش ہے۔ اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ بندہ جو گناہ جس عضو سے کرتا ہے اُس کا ظلمانی اثر اور اسکی نحوست پہلے اُس عضو میں اور پھر اُس شخص کے دل میں قائم ہو جاتی ہے پھر جب اللہ کے حکم سے اور اپنے کو پاک کرنے کے لئے وہ بندہ سن و آداب کے مطابق وضو کرتا ہے تو جس جس عضو سے اُس نے گناہ کئے ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثرات اور جو ظلتیں اُسکے اعضا اور اُسکے قلب میں قائم ہو چکی ہوتی ہیں، وضو کے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی اور زائل ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکی معافی اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ یہی دوسری توجیہ اس عاجز کے نزدیک حدیث کے الفاظ سے زیادہ قریب ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ دالی اس حدیث میں چہرہ کے دھونے کے ساتھ صرف آنکھوں کے گناہوں کے دھل جانے اور نکل جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ چہرہ میں آنکھوں کے علاوہ ناک اور زبان و دہن بھی ہیں اور بعض گناہوں کا تعلق انہی سے ہوتا ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اعضا وضو کا استیعاب نہیں فرمایا ہے، بطور مثال کے آنکھوں اور ہاتھ پاؤں کا ذکر فرما دیا ہے۔ اس مضمون کی ایک دوسری حدیث میں (جس کو امام مالک اور امام نسائی نے عبد اللہ الصنابجی سے روایت کیا ہے) اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ اس میں کُلی اور ناک کے پانی (مضمضہ و مستشق) کے ساتھ زبان و دہن اور ناک کے گناہوں کے نکل جانے اور دھل جانے کا اور اسی طرح کانوں کے مسح کے ساتھ کانوں کے گناہ نکل جانے کا بھی ذکر ہے۔

(۳) نیک اعمال کی یہ تاثیر کہ وہ گناہوں کو مٹاتے اور اُنکے داغ دھبوں کو دھو ڈالتے ہیں، قرآن مجید میں بھی مذکور ہے ارشاد فرمایا گیا ہے ”اِنَّ الْحَسَنَاتِ كِذْبُ هَبْءٍ السَّيِّئَاتِ“ (دھود: ۱۰)، یعنی

نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور احادیث میں خاص خاص اعمال حسنة کا نام لے لے کر بولنا شروع کرنا صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ فلاں نیک عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا، اس قسم کی بعض حدیثیں اس سلسلہ میں پہلے بھی گزر چکی ہیں اور آئندہ بھی مختلف ابواب میں آئیں گی۔ ان میں سے بعض حدیثوں میں حضور نے یہ تصریح بھی فرمائی ہے کہ ان نیک اعمال کی برکت سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی بنا پر اہل حق اہل السنۃ اسکے قائل ہیں کہ اعمال حسنة سے صرف صغائر ہی کی تطہیر ہوتی ہے، قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے۔

إِنْ تَحِبُّوا الْكِبَارُ مَا تَسْخَرُونَ عَنْهُ
اَلْكَفَرُ عَنْكُمْ سَيِّئًا تَكْمُرُ

اگر تم کبار پر نہنہات (بڑے بڑے گناہوں) سے بچتے رہو گے تو کھاری (معمولی) برائیاں

(النساء ۵۶) اور غلطیاں ہم تم سے دفع کر دیں گے۔

الغرض مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں وضو کی برکت سے جن گناہوں کے نکل جانے اور دھل جانے کا ذکر ہے ان سے مراد صغائر ہی ہیں، کبار کا معاملہ بہت سنگین ہے، اگر شامت نفس سے کبھی کسی کبیرہ میں مبتلا ہو جائے تو اسکے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ بھی کرنی چاہیے۔

(۱۶) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبَلِّغُ أَوْ فَيَسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُهَا مِنْ أَهْوَا شَاءَ (رواہ مسلم)

(ترجمہ) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک سلسلہ کلام میں) فرمایا جو کبھی تم میں سے وضو کرے (اور پورے آداب کے ساتھ خوب اچھی طرح) اور نکل وضو کرے، پھر وضو کے بعد کہے "اشھد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ" تو لازمی طور پر اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے وہ جس دروازہ سے بھی چاہے گا جنت میں جا سکے گا۔

(تشریح) وضو کرنے سے بظاہر صرف اعضا، وضو کی صفائی ہوتی ہے اس لئے مومن بندہ وضو کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ میں نے حکم کی تعمیل میں اعضا، وضو تو دھو لئے اور ظاہری پلہارت اور

صفائی کر لی لیکن اس گندگی تو ایمان کی کمزوری، اخلاص کی کمی اور اعمال کی خرابی کی گندگی ہے اس احساس کے تحت وہ کلمہ شہادت پڑھے کہ ایمان کی تجدید اور اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کا گویا نئے سرے سے عہد کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کامل مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور یہی کہ حدیث میں فرمایا گیا اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔

امام سلمہؓ ہی نے ایک دوسری روایت میں اسی موقع پر کلمہ شہادت کے الفاظ یہ بھی نقل کئے ہیں۔

”اشھدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشھدان بحمد اہل بیتہ ورسولہ۔“

نیز اسی حدیث کی ترمذی کی روایت میں اس کلمہ شہادت کے بعد ”اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین“ کا بھی اضافہ ہے۔

(۱۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَرَّةَ الْمُجَلِّينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عَرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

(رواہ بخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اسی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن اور نور ہوں گے، پس تم میں سے جو کوئی اپنا وہ روشنی اور نورایت بڑھائے اور ممکن کر سکے تو ایسا ضرور کرے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) وضو کا اثر اس دنیا میں تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی دھلائی صفائی ہو جاتی ہے اور اہل ادراک معرفت کو ایک خاص قسم کی روحانی نشاط و انبساط کی کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے لیکن جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں (اور اسکے علاوہ بھی متعدد حدیثوں میں) فرمایا ہے۔ قیامت میں وضو کا ایک مبارک اثر یہ بھی ظاہر ہوگا کہ وضو کرنے والے آپ کے امتیوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وہاں روشن اور تاباں ہوں گے اور یہ ان کا وہ امتیازی نشان ہوگا۔ پھر جس کا وضو جتنا کامل و مکمل ہوگا اُسکی یہ نورانیت اور تابانی بھی اُسی درجہ کی ہوگی، اسی لئے حدیث کے اخیر میں حضور نے فرمایا ہے کہ جس سے ہو سکے وہ اپنی اس نورانیت کو مکمل کرنے کی امکانی کوشش کرتا رہے جس کی صورت یہی ہے کہ وضو ہمیشہ فکر اور اہتمام کے ساتھ مکمل کیا کرے اور آداب کی پوری نگہداشت رکھے۔

تجلیاتِ مجددِ الف ثانی

مکتوباتِ کئی مینے میں

(ترجمہ: مولانا نسیم احمد فریدی امرہ)

مکتوب (۱۰۷) محمد صادق کشمیری کے نام

(پندرہ سو سوالوں کے جوابات)

..... تمہارا پہلا سوال یہ تھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ اولیاءِ مقدسین سے کرامات و خوارقِ بہت ظاہر ہوتے تھے اور موجودہ زمانے کے بزرگوں سے کم ظاہر ہوتے ہیں؟ اگر اس سوال کا مقصد اس زمانے کے بزرگوں کی نفی ہے۔۔۔۔۔ اُن کے خوارق کی کمی کی وجہ سے۔۔۔۔۔ میں کہ مضمونِ عبارت سے واضح ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کی (پر فریب) آرائشوں سے پناہ میں رکھے۔۔۔۔۔ (دیکھو) ظہورِ کرامات نہ تو اَرکانِ ولایت سے ہے نہ شرائطِ ولایت سے۔۔۔۔۔ بخلاف معجزہٴ نبی کے کہ وہ شرائطِ مقامِ نبوت سے ہے۔۔۔۔۔ ویسے کرامات کا ظہور اولیاءِ اللہ سے بہت کچھ ہے۔۔۔۔۔ لیکن کثرتِ ظہورِ کرامات، افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔۔۔۔۔ افضلیت کے لئے درجاتِ قربِ الہی کا اعتبار ہے۔۔۔۔۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ”ولیِ اقرب“ سے ظہورِ خوارق کم ہو اور ایک ”ولیِ ابعد“ سے زیادہ۔۔۔۔۔ چنانچہ اس امت کے اولیاء سے جو کرامات ظاہر ہوئی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کا سوال حصہ بھی ظاہر نہیں ہوا، حالانکہ اولیاء میں بڑے سے بڑا ولی کسی ادنیٰ صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔۔۔۔۔ فقط ظہورِ کرامات و خوارق پر نظر رکھنا کوتاہ نظری کی بات ہے،

اور ”استعدادِ تقلیدی“ میں کمی کی علامت ہے۔ فیوضِ نبوت و ولایت کو قبول کرنے کے لائق وہ لوگ ہیں جن کی قوتِ نظر پر ”استعدادِ تقلیدی“ کا غلبہ ہے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ذاتِ استعدادِ تقلیدی کی بنا پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں۔۔۔۔۔ دلیل کے محتاج نہیں ہوئے۔۔۔۔۔ اور ابوہریرہ عینِ تصورِ استعدادِ تقلیدی کی وجہ سے۔۔۔۔۔ باوجود بہت سی آیاتِ بینہ اور معجزاتِ باہرہ کے۔۔۔۔۔ تصدیقِ نبوت کی دولت سے مشرف نہ ہو سکا۔۔۔۔۔ حضرت حق سبحانہ ان بے دولتوں (استعدادِ تقلیدی سے محروموں) کے بارے میں فرماتے ہیں:-

وَإِنْ يَرَوْا كَلًّاٰ يَحْسَبُوۡا اَنۡهُۥ اَفۡجَاءٌ وَّاَنۡ يَّجَادِلُوۡاكَ يَقُوۡلُ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا اِنۡ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِیۡرُ الْاَوَّلِیۡنَ۔

(اگر یہ کفار دیکھیں سارے معجزے تب بھی ایمان نہ لائیں ان پر، یہاں تک کہ جب آئیں وہ مکابہ کرتے ہوئے اور آپ کے کہیں کہ نہیں ہے یہ مگر قصہ ہائے اولین)

علاوہ ازیں انفرادیہ متقدمین سے ظہور و خوارقِ تمام عمر میں پانچ چھ مرتبہ سے زیادہ منقول نہیں۔۔۔۔۔ حضرت جنید بغدادیؒ۔۔۔۔۔ سید الطائفہ ہیں۔۔۔۔۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اُن سے دس کرامات بھی نقل ہوئی ہوں۔۔۔۔۔ حضرت حق جل مجدہؑ نے اپنے کلیم (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کے متعلق ان الفاظ میں خبر دی ہے۔۔۔۔۔ وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی تِسْعَ اٰیٰتٍ بَیِّنٰتٍ دہم نے موسیٰ کو نو نمایاں معجزے عطا کئے)

..... سوال دوم یہ تھا کہ طالبانِ صادق کے کشف و شہود میں القاءِ شیطان کو دخل ہے یا نہیں؟ اگر دخل ہے تو پھر کشفِ شیطانی کی کیفیت کس طرح واضح ہوگی اور اکثر کشف میں القاءِ شیطان کا دخل نہیں ہے تو پھر الہامات میں جو بعض غلطیاں ہوتی ہیں اس کا کیا سبب ہے؟۔۔۔۔۔ اس کا جواب یہ ہے۔۔۔۔۔ واللہ اعلم بالصواب۔۔۔۔۔ کہ کوئی بھی القاءِ شیطانی سے محفوظ نہیں ہے۔ جب کہ انبیاء میں یہ متصور و متحقق ہے تو پھر اولیاء میں تو بدرجہ اولیٰ ہوگا۔۔۔۔۔ طالبِ صادق بیچارہ کس شمار میں ہے۔۔۔۔۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ

انبیاء علیہم السلام کو اس القاء پر تنبیہ کر دیتے ہیں اور باطل کو حق سے جدا کر دیتے ہیں، چنانچہ یہ آیت اسی حقیقت پر دلالت کر رہی ہے۔

فَيَسْخُ اللَّهُ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ (پس اللہ مٹا دیتا ہے اس بات کو جو القاء شیطانی سے تعلق رکھتی ہے پھر اللہ حکم و مضبوط کر دیتا ہے اپنی آیات کو)۔

_____ اولیاء کے لئے ضروری نہیں کہ اُن کو القاء شیطانی پر متنبہ ہو ہی جائے _____

ولی تو نبی کا تابع رہتا ہے وہ جو بات نبی کے قول و فعل کے خلاف پائے گا اس کو خود رد کر دے گا اور اس بات کو باطل سمجھے گا _____ ہاں ایسی صورت میرا جس میں شریعت نبی راکت ہو اور اس مسئلے میں اثبات و نفی کا کوئی حکم شریعت میں نہ ہو تو حق و باطل کا امتیاز مشکل ہوتا ہے اسلئے کہ الہام کا تعلق ظن سے ہے لیکن اس عدم امتیاز کی صورت میں بھی ولی کی ولایت میں کوئی نقص نہیں آتا کیونکہ ادائیگی شریعت اور اتباع نبی، نجات دارین کی مستقل ضامن ہے _____ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ غلطی کشف فقط القاء شیطانی

پر موقوف نہیں ہے بلکہ قوت تمیز میں اکثر احکام غیر صادقہ بھی ایک صورت پیدا کر لیتے ہیں۔ شیطان کا دہاں کوئی دخل ہی نہیں ہوتا _____ اسی قبیل سے ہے یہ کہ خواب میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور بعض ایسے احکام اخذ کر لیتے ہیں کہ درحقیقت اُن احکام کے خلاف کرنا ضروری ہوتا ہے _____ یہاں القاء شیطانی تو مضبوط نہیں اسلئے کہ علماء کا مختار قول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان کسی طرح متشکل نہیں ہو سکتا، پس اس صورت میں سوائے تصرف تمیز کے کہ غیر واقع کو واقع کر دکھا دیتی ہے اور کچھ نہیں ہوگا۔

سوال سوم یہ تھا کہ جب تصرّف کرامات اور تاثیرات استدراج دیکھنے میں کیاں ہیں تو مبتدی کیسے پہچانے کہ یہ شخص ولی صاحب کرامت ہے اور یہ شخص محض مدعی اور صاحب استدراج ہے؟ _____ اس کا جواب یہ ہے _____ واللہ اعلم بالصواب _____ کہ طالب مبتدی کے پاس اس کا فرق کرنے کے لئے دلیل واضح موجود ہے اور وہ اس کا وجدانِ صحیح ہے _____ اگر اپنے دل کو اسکی صحبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ پائے گا،

اسلام پسندیدہ کی توفیق مرحمت فرمائے اور وہ احوال جو ان اعمال کے ثمرات ہیں عطا فرما کر کلیتہً اپنی جانب کشش مرحمت فرمائے۔ ۷

کار این است وغیر این ہمسہر بیچ

جو احوال و مواجید اس فرقہ ناجیہ (اہل سنت و جماعت) کے معتقدات کے بغیر میسر ہوں آئیں گے اس دراج کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے۔ (ان میں خرابی ہی خرابی ہے۔ البتہ اس فرقہ ناجیہ کی اتباع کے ساتھ ساتھ جو عطا کریں اس کے لئے ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ اگر عقائد صحیحہ عنایت کر دیئے جائیں اور کچھ بھی احوال و مواجید نہ دیئے جائیں تو کچھ مضائقہ نہیں ہم اس پر راضی ہیں۔ بعض شایخ قدس اللہ اسرارہم سے جو غلبہ حال اور سُکھ کی وجہ سے اہل حق کی رائے کے خلاف، علوم و معارف، ظاہر ہوئے ہیں، چونکہ وہ باتیں کشف پر مبنی ہیں اسلئے وہ معذور ہیں۔ امید ہے کہ بروز قیامت ان سے کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ وہ حضرات، مجتہد غلطی کا حکم رکھتے ہیں کہ اسکی خطا بھی ایک اجر رکھتی ہے۔ لیکن حق بجانب علمائے اہل حق ہے۔ اللہ انکی ہمتی کو مشکور کرے۔ اسلئے کہ ان کے علوم، مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہیں جو وحی قطعی سے تائید حاصل کئے ہوئے ہیں اور ان بعض حضرات صوفیاء کی دلیل کشف والہام ہے (اور ظاہر ہے کہ) کشف والہام میں خطا کو دخل ہو سکتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ ۱۷) میں شائع تھا اپنے والد سے علم حاصل کیا تھا اور علامہ محمود بن محمد جو پوری صاحب شمس ازہ سے اور شیخ محمد رشید بن مصطفیٰ عثمانی جو پوری سے بھی استفادہ کیا تھا۔ بعد فراغت درس و افادہ میں مشغول ہو گئے۔ طریقت میں شیخ عبدالجلیل لکھنوی اور شیخ عزیز الحق دہلوی سے بیعت تھے تمام عمر قناعت کے ساتھ تدریس میں گذاردی ۸۰ شواہد سن ۱۳۱۷ھ میں جو پور میں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ کما فی کتابی نور۔ (ماخوذ از ترجمہ، خواطر جلد ۵) اگر مکتوب الیہ یہی بزرگ ہیں تو ان کو سرنامہ جو پوری سے پہلے تھا میری کھنے کی وجہ نہ معلوم ہو سکی۔ ان کے والد مولانا شمس الدین بھی تھا میری نہیں بلکہ موضع بروہ مضافات جو پور میں پیدا ہوئے تھے، مکتوبی حیثیت سے بھی تھا میرے کوئی تعلق ان کا یا ان کے والد کا معلوم نہیں ہوا، واللہ اعلم بالصواب۔

کشف الہام کے صحیح ہونے کے لئے علماء اہل سنت کے علوم، کسوٹی ہیں (کشف الہام ان علوم کے مطابق ہیں تو صحیح ہیں) اگر مبرم مخالف ہیں تو دائرہ صحت سے باہر ہیں.....
مکتوب (۱۱۴) صوفی قربان کے نام

(متابعت سنت کی ترغیب میں)

حق سبحانہ و تعالیٰ ہم مفلان بے سرو سامان کو سید اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اتباع سے مشرف کرے۔ اللہ تعالیٰ آنحضرت ہی کے عقیل میں اپنے کمالات اسمائی و صفائی کو ظور میں لایا ہے اور اس نے آنحضرت کو بہترین جمیع کائنات بنا کر پیدا کیا ہے۔ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ متابعت سنت رسول پر استقامت نصیب فرمائے۔
اس متابعت مرضیہ کا ایک ذرہ تمام ملذذات، دنیاوی اور دنیویٰ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔
فصلیت، متابعت سنت کے ساتھ متعلق ہے اور بزرگی، احکام شریعت محمدی سے مربوط ہے۔ مثلاً دو پہر کا سونا اگر اتباع سنت کی رو سے واقع ہو تو ٹھوڑوں راتوں کی اُن شب بیداریوں سے افضل و اعلیٰ ہے جو متابعت کے ساتھ نہ ہوں۔ اسی طرح عید الفطر کے دن روزہ نہ رکھنا، کہ شریعت مصطفویٰ نے اسی کا حکم فرمایا ہے، ابد الابد تک سلسل ایسے روزے رکھنے سے افضل ہے جو شریعت سے مانو نہ ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر کے مقتدیوں پر نظر ڈالی تو ایک شخص کو نہ پایا۔ اسکے متعلق دریافت فرمایا۔ حاضرین نے عرض کیا کہ وہ شخص تمام رات عبادت کرتا ہے شاید اس وقت آنکھ لگ گئی ہو۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر وہ تمام رات سوتا اور صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لیتا تو (تمام رات جاگ کر نفلی عبادت سے) بہتر ہوتا۔
اہل باطل نے ریاضات و مجاہدات بہت کچھ کئے ہیں لیکن چونکہ وہ موافق سنت نہیں ہیں اس لیے بے وقعت ہیں۔ اگر کوئی اجرائی ریاضات شاذہ پر مرتب بھی ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کا کچھ نفع ہوتا ہے۔ تمام دنیا ہی کون سی حیثیت رکھتی ہے کہ اُس کے تھوڑے سے منافع کا اعتبار کیا جائے۔ ان لوگوں کی مثال خاکروب کی سی ہے کہ سکی محنت سے زیادہ ہوتی ہے اور اجرت سے کم۔ تابعین شریعت کی مثال ایسی ہو

جیسا کہ الماس کے ذریعے جو ہر نفسیہ میں کاریگری کرنے والے، کہ ان کا کام کم اور اُترت بہت زیادہ ہوتی ہے۔۔۔۔۔ (موافق سنت) ایک ساعت کا عمل، ہو سکتا ہے کہ ابر میں ایک لاکھ برس کے نیک عمل کے برابر ہو۔۔۔۔۔ وجہ یہ ہے کہ جو عمل بوانفت شریعت واقع ہوتا ہے وہ پسندیدہ حق تعالیٰ ہوتا ہے اور خلاف شریعت عمل، ناپسندیدہ حق ہے۔۔۔۔۔ پس غیر پرہیزی کی صورت میں ثواب کی کیا امید ہو سکتی ہے بلکہ سزا کا ڈر ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اس حقیقت کی عالم مجاز میں بھی نظیر موجود ہے تھوڑی سی توجہ سے بات بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے۔۔۔۔۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام سعاد توں کا سرمایہ، متابعت سنت ہے اور تمام فسادات کا ہیولی، مخالفت سنت و شریعت ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو متابعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۲۰) میر محمد نعمان بدخشی کے نام

(ترغیب صحبت ارباب جمعیت میں)

شاید کہ میر صاحب ہم کو بھول گئے کہ کبھی سلام و پیام سے بھی یاد نہیں کرتے۔۔۔۔۔

۱۔ آپ کے والد کا نام سید شمس الدین بھی تھا میر بزرگ کے نام سے مشہور تھے اور شاہیر بخشاں و مادر الدنہر میں شمار کئے جاتے تھے۔۔۔۔۔ ان کا مولد و بدن، کشم ہے جو کہ بخشاں کے مضافات سے ہو۔۔۔۔۔ آپ (میر محمد نعمان) ۱۲۹۹ھ میں بمقام کے اندر پیدا ہوئے۔۔۔۔۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابتؒ کے مناسی ارشاد کے مطابق آپ کا نام ان کے نام پر نعمان رکھا گیا۔۔۔۔۔ آپ میں بچپن ہی سے آثار و دُشی نمایاں تھے۔۔۔۔۔ آغا زیناب میں امیر عبد اللہ بنی عشقؒ کے پاس بیٹھ پہونچ کر فیض حاصل کیا بعدہ ہندوستان تشریف لائے اور بعض درویشوں سے اذکار کی تعلیم حاصل کی حتیٰ کہ حضرت خواجہ محمد باقیؒ کی خدمت میں دہلی آئے اور طریقہ نقشبندیہ میں منسلک ہو گئے حضرت خواجہ نے جب حضرت مجدد الف ثانیؒ کو بیعت و ارشاد کی اجازت دی اور انہی حیات ہی میں اپنے تمام اصحاب کو آپ کے سپرد کر دیا تو میر محمد نعمانؒ سے بھی فرمایا کہ ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھا۔ حضرت خواجہ کے دھماں بعد حضرت مجددؒ ان کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر کے سر منہ لے گئے۔۔۔۔۔ مرقوں میں رہیں مقیم رہے کہ دولت خلافت سے سرفراز ہوئے۔۔۔۔۔ آپ کو برہان پور بھیجا گیا۔۔۔۔۔ عرصے تک برہان پور رہے پھر آگاہ گئے وہیں ۸ صفر المظفر ۱۲۵۸ھ کو وفات پائی۔۔۔۔۔ ماخوذ از زبرۃ المغامات و تذکرۃ العابدین۔

ہفت عمر کم ہے۔ اس کو اہم ترین کام میں صرف کرنا چاہیے۔ اور وہ صحبتِ اربابِ جمعیت ہے۔ صحبتِ نیک سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ دیکھو اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحبت ہی کی وجہ سے انبیا علیہم السلام کے علاوہ سببِ افضل میں۔ چاہے وہ اسی قرنی یا عمر بن عبد العزیزؒ ہی کیوں نہ ہوں۔ حالاں کہ یہ دونوں بزرگِ نہایت درجات و غایت کمالات کو پہنچے ہوئے تھے مگر صحبتِ نبویؐ سے تو شرف نہ تھے۔ بے شک صحبتِ نبویؐ کی برکت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا و اجتہادی ادیس قرنیؒ اور عمر بن عبد العزیزؒ کے صواب سے بہتر ہے اور حضرت عمر و ابن العاصؓ کا سہو ان دونوں کے صحو سے اچھا ہے اس لئے کہ صحابہؓ کا ایمان بہ برکتِ صحبتِ اقدس، شہودی ہو گیا تھا۔ دیر اور رسول حضورؐ شہودِ وحی اور عنانِ معجزات کی بنیاد پر۔ صحابہؓ کے علاوہ یہ کمالات جو کہ تمام کمالات کی اصل ہیں۔ اوروں کو حاصل نہیں۔ اگر اسی قرنیؒ فضیلتِ صحبتِ نبویؐ کو اس حیثیت کے ساتھ جان جاتے تو صحبتِ نبویؐ سے اُن کے لئے کوئی امرِ مانع نہ ہوتا اور اس فضیلت پر وہ کسی چیز کو ترجیح نہ دیتے۔ اللہ اپنی رحمت کے لئے جس کو چاہتا ہے چھانٹ لیتا ہے۔“

۵۔ کنزِ درانی بخشد آجے بزرگوار و زینتِ عیسیٰ نیست ایں کار

اے اللہ اگرچہ تو نے ہم کو صحابہؓ کے زینت میں پیدا نہیں کیا مگر ہم کو قیامت میں اُن کے ہی زمرے میں مشور کرنا۔ بھرمہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

مکتوب (۱۲۳) مولانا طاہر بدخشانی کے نام

[اس بیان میں کہ جو نفلی عبادت کسی فرض کو فوت کرنے سے وہ لایعنی میں داخل ہے اگرچہ وہ نفلی حج ہی کیوں نہ ہو۔]

اے برادرِ اہدیت میں آیا ہے کہ بندے سے اللہ کی روگردانی کی علامت بندے کا لایعنی میں مشغول ہونا ہے۔ کسی نفل میں اس طرح مشغول ہونا کہ اس سے کسی فرض

لے شرع میں آپ فوج میں ملازم تھے۔ ایک مبارک خواب سے متاثر ہو کر (باقی حاشیہ ص ۳۱ پر)

سے روگردانی ہوتی ہو لایعنی میں داخل ہے۔۔۔۔۔ لہذا انسان پر اپنے حالات کی تفتیش لازم ہے تاکہ معلوم ہو کہ اُس کا اشتغال کس چیز میں ہے۔ فضل میں یا فرض میں۔۔۔۔۔ ایک نفسی حج کے لئے کئی منوعات کا مرکب ہونا کیا درست ہو گا؟ ابھی طرح غور کریں۔ صاحبِ عقل کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔

والسلام علیکم وعلیٰ رفقائکم۔

مکتوب (۱۲۷) ملا صفر احمد رومی کے نام۔۔۔۔۔
[اس بیان میں کہ خدمت والدین ہر چند خجانات میں سے ہو لیکن وصولِ مطلوب حقیقی کے مفت بلے میں کچھ نہیں]

مکتوب مرغوب پہونچا۔ تم نے یہاں آنے کے بارے میں توقف کا عذر (خدمتِ والدین) پیش کیا ہے۔۔۔۔۔ وہ صحیح ہے اور اس سلسلے میں جو بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان کی زیادہ خدمت کرنے کے بعد بھی کوتاہی نہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اسکی ماں نے اُس کو بر شواری اپنے شکم میں اٹھایا ہے اور بر شواری اُس کو جنما ہے۔“

(بقیہ حاشیہ ص ۲۱) خوجا کی ملازمت ترک کر کے وادی درویشی میں قدم رکھا اور مشرکوں کی تلاش میں سرگرداں ہوئے ایک شیخِ دہشت کی خدمت میں پہونچے تو انھوں نے فرمایا کہ تم نقشبندی معلوم ہوتے ہو اور دہلی و لاہور کی طرٹ اشارہ کیا چنانچہ آپ ہندوستان کے لئے سہل کھڑے ہوئے۔ اس زمانے میں حضرت خواجہ باقی باللہؒ کا مام شہرہ تھا اس لیے دہلی کا قصد کیا لیکن قسمت کی بات کہ آپ کے دہلی پہونچنے کے چند دن پہلے حضرت خواجہؒ وصال فرما چکے تھے۔۔۔۔۔ ہادی توفیق نے آپ کو حضرت خواجہؒ کے جانشین حقیقی حضرت مجددی کی خدمت میں پہونچا دیا چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور کافی عرصہ خانقاہ ہرند میں قیام کم کے فیوض و برکات حاصل کئے۔ حضرت نے آپ کو تعلیمِ طریقت کی اجازت دینے کے بعد جو پور روانہ کیا۔۔۔۔۔ جو پور ہی میں ۱۰۸۷ھ میں انتقال فرمایا اور وہیں دفن ہوئے۔

(زبدۃ المقامات و ذرہۃ الخواطر جلد ۵)

یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے — ”میری شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کرو“ — لیکن اس تمام اہمیت کے باوجود اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ مطلب حقیقی تک پہنچنے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے.....

ہر چہ جو عشقِ خدائے احسن است گھر شکر خوردن بود جاں کن است
اللہ تعالیٰ کا حق، تمام خلایق کے حقوق پر مقدم ہے — خلایق کی خدمت بھی اللہ ہی کے حکم کی بجا آوری ہے۔ ورنہ کس کی مجال تھی کہ اللہ کی اطاعت کے سوا دوسرے کی خدمت میں مشغول ہوتا۔ پس مخلوق کی خدمات، حکمِ خداوندی کی بنا پر مجملہ خدمات حتیٰ ہیں — لیکن خدمتِ خدمت میں فرق ہوتا ہے — (ایک معنی کر) کھیتی کرنے والے اور ہل چلانیوالے کبھی خدمتِ بادشاہ ہی کرتے ہیں — لیکن ”خدمتِ مہربان“ کا ادراہی مقام ہے — اس موقع پر زراعت و کاشتکاری کا نام لینا بھی سخت برا ہے — ہر کام کی اجرت اس کام کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے — کاشتکار تمام دن ہل چلانے کے بعد تھوڑی سی اجرت حاصل کرتا ہے اور مقرب شاہی ایک ساعت میں لاکھوں روپیوں کا مستحق ہو جاتا ہے — اور اسکے باوجود ان لاکھوں سے اس کو تعلق خاطر نہیں ہوتا وہ برتو رہا بند شاہ ہی رہتا ہے اور بس — والسلام

مکتوب (۱۲۸) خواجہ محمد مقیم کے نام

[بلند ہمتی کی ترغیب]

خواجہ محمد مقیم ”دورانِ دکان“ کو فراموش نہ کریں اور ان کو اپنے سے دور نہ جانیں۔
المراع من احب — (آدمی جس سے محبت کرتا ہے اُسی کے ساتھ ہوتا ہے —
مقصود تحریر یہ ہے کہ — راہِ سلوک، انتہائی طویل راہ ہے نیز مقصود، انتہائی بلند پر ہے اور ہمیں انتہا اور جے کی کوتاہی ہے — (اس راہ میں) درمیانی منزلیں جو آتی ہیں وہ مانند ”سرابِ مطلبِ نہا“ ہیں — پناہ بخدا — انسان درمیان کو انتہا سمجھ کر غیر مقصد کو مقصد سمجھ بیٹھتا ہے اور ”چوں“ کو ”بیچوں“ تصور کرتا ہے (بالآخر) مطلب حقیقی تک پہنچنے سے باز رہتا ہے — ہمت کو بلند رکھنا چاہیے، کسی ”حاصل“ پر قناعت

نہ کر کے (قرب خدا کو) ورد الورد میں ڈھونڈنا چاہیے۔ اس قسم کی ہمت کا حاصل ہونا شیخ مقدس کی توجہ سے وابستہ ہے اور اسکی توجہ میر تقی میر کی محبت اور خلاص کے بقدر ہوتی ہے۔

ذاک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذوالفضل العظیم۔

مکتوب (۱۳۲)۔ مولانا محمد صدیق بدخشی کے نام

[صحبت ارباب دولت سے اہتمام اور صحبت فقرہ کی ترغیب میں]

رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

اے برادر! بظاہر تم صحبت فقرہ سے دلنگاہ ہو گئے ہو کہ مجلس اغنیاء کو اختیار کر لیا ہے۔ تم نے یہ بہت بُرا کیا ہے۔ اگر آج تمہاری آنکھ بند ہے تو کل کو بروز قیامت آنکھ کھل جائے گی اور سوائے ندامت کے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ خبر کرنا شرط ہے۔

اے بواہوس (انسان) تیرا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ مجلس اغنیاء میں جمعیت دل

دیں یا نہ دیں۔ اگر جمعیت دل دین تو بُرا ہے اور اگر نہ دیں تو یہ اُس سے بُرا ہے۔ جمعیت

دل دیدیں تو یہ استدراج ہے۔ پناہ۔ (اور اگر نہ دیں تو خسر الدنیا والآخرہ

لے آپ کشم (علاقہ پشٹان) کے رہنے والے تھے۔ ایام جوانی میں ہندوستان تشریف لائے چونکہ شعر و شاعری میں دستگاہ رکھتے تھے اس لئے عبدالرحیم خاناناں کی صحبت اختیار کی اسی زمانے میں حضرت خواجہ باقی باللہ سے بیعت ہو کر سلسلہ نقشبندیہ میں مناک ہو گئے۔ جوش جوانی کے ساتھ شعر گوئی کے مشغلے نے آپ کو حضرت خواجہ کی زندگی میں ترقی روحانی حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ حضرت خواجہ کے وصال کے بعد آپ حضرت مجدد کی خدمت میں آئے اور کامیاب ہوئے۔ آپ حضرت مجدد کے خلفاء میں سے ہیں۔ آپ نے ہی مبداء و معاد کو حضرت مجدد کی بیاض خاص سے نقل کر کے جمع کیا ہے۔ آپ کے نام حضرت مجدد کے کموات کثیر تعداد میں ہیں۔ ۱۵۰۰ھ میں دہلی کے اندر وفات پائی اور مقبرہ خواجہ باقی باللہ میں دفن ہوئے۔ (ماخوذ از تذکرۃ الفقہاء و زہدۃ النحواط جلد ۱)

کا مصداق ہے۔۔۔۔۔ (سنو) فقراء کے دروازے کی خاک گردنی، اغنیاء کے یہاں کی صدر نشینی سے بہتر ہے۔۔۔۔۔ یہ بات آج تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ آخر کار سمجھ میں آجائے گی اور اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔۔۔۔۔ تم کو عمدہ کھانوں کی آرزو اور لباس فاخر کی تمنائے اس بلا میں لاؤالا ہے۔۔۔۔۔ ابھی کچھ نہیں گیا ہے۔۔۔۔۔ اصلی کام کی فکر کرو اور جو چیز حق تعالیٰ کے قرب سے روکے اس کو دشمن سمجھ کر اس سے بھاگو اور پرہیز کرو۔۔۔۔۔ اِنَّ مِنْ اَذْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لِّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ۔۔۔۔۔ [(راہ خدا سے روکنے والی) تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں ان سے پرہیز کرو] یہ نص قاطع ہے۔۔۔۔۔ مجھے حقوق صحبت نے اس بات پر آمادہ کیا ہو کہ ایک مرتبہ تم کو نصیحت کی جائے اب تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو (تمہیں اختیار ہے)۔۔۔۔۔

تمہاری زیادہ طلبی کو دیکھ کر میں پہلے ہی سے سمجھتا تھا کہ اس طرح فقری پر استقامت دشوار ہے۔۔۔۔۔ ۵۔۔۔۔۔ وَقَدْ كَانَ مَا حِفْتُ اَنْ يَكُونَ اِلَّا اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاجِعُونَ (یعنی متحقق ہو گیا وہ جس سے میں ڈرتا تھا۔۔۔۔۔ بے شک ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں) وَالسَّلَامَةُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالتَّزَمَ مَتَابِعَةَ الْمُصْطَفَى (صلی اللہ علیہ وسلم)۔۔۔۔۔ میں تمہاری فطرت و استعداد سے اچھی توقع رکھتا تھا مگر تم نے جو ہر نفیس کو گنہ گری میں ڈال دیا۔۔۔۔۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۳۴) مولانا محمد صدیق بدخشی کے نام

(کارنیاک میں تاخیر نہ ہونا چاہیے)

حضرت حق تعالیٰ مدارج قرب بے اندازہ عنایت فرمائے۔۔۔۔۔ بھرتہ سید المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم)۔۔۔۔۔ محبت اَشَارَا! الْوَقْتُ سَيِّئٌ قَاطِعٌ (وقت کاٹنے والی تلوار ہو) [متولہ صوفیا ہے] معلوم نہیں کل تک تہمت دیں یا نہ دیں امراہم کو آج کر لینا چاہیے اور غیر اہم کو کل پرانا چاہیے۔۔۔۔۔ عقل کا حکم یہی ہے۔۔۔۔۔ عقل معاش کا نہیں بلکہ عقل معاد کا حکم۔۔۔۔۔ اس سے زیادہ کیا لکھا جائے۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۳۶) مولانا محمد صدیق برخشی کے نام
(تحصیل مطلوب حقیقی میں تاخیر نہ کی جائے)

مکتوب مرغوب پہونچا۔ چونکہ قاصد (رمضان کے) عشرہ تبرکہ کے آخر میں پہونچا تھا لہذا رمضان کے گزر جانے کے بعد جواب لکھا (عبدالرحیم) خانخاناں اور خواجہ عبداللہ کے خطوط کے جوابات بھی لکھ کر بھیج گئے ہیں۔ تم اُن کو بھی پڑھ لو گے۔ اس مرتبہ تمہارا لشکر میں جانا فقیر کی سمجھ میں نہیں آتا۔ نہ معلوم کیا حکمت و راز ہے۔ والام عند اللہ سبحانہ۔ حضرت حق سبحانہ نے کمال کرم سے تم کو روزی عطا فرمائی ہے اُسی کو غنیمت جان کر اپنے اصلی کام کی فکر و.....

مکتوب (۱۳۷) حاجی خضر افغان کے نام
(نماز کی عظمت شان کے بیان میں)

مکتوب مرغوب پہونچا۔ مضمون واضح ہوا۔ عبادت میں لذت یابی اور اس کی ادائیگی میں کلفت کا نہ ہونا اللہ کے بڑے انعامات میں سے ہے۔ خصوصاً اداۓ صلوٰۃ میں مذکورہ بالا بات غیر منتہی کو میسر نہیں ہے۔ علی الخصوص اداۓ صلوٰۃ فرض میں۔ اس لئے کہ ابتداء میں (غیر منتہی کو بھی کسی قدر) صلوٰۃ نافلہ کی ادائیگی سے لذت یاب کر دیا جاتا ہے، لیکن ”نہایت النہایت“ میں یہ نسبت فرائض سے متعلق ہو جاتی ہے..... منتہی کے نزدیک اداۓ فرض بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔

ع۔ این کارِ دولت است کنوں تا کارِ سد

۱۔ آپ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مخصوص خلفاء میں سے ہیں۔ کثیر التعداد اشخاص آپ کے فیوض سے متبع ہوئے۔ اکثر اراکوں کو گریہ و زاری کرنا آپ کا مشغلہ تھا۔ سکین طبع اور منکسر المزاج تھے۔ تلاوت و اذکار اور نوافل میں ان کے اوقات مشغول رہتے تھے قصہ پہلوں پلوں میں جو کہ مضامین سرہند سے ہے سکونت رکھتے تھے۔ آپ نے ۱۰۵۰ھ میں وفات پائی۔

(زبدۃ القابات، ذخیرۃ الاصفیاء)

خطبہ صدارت

ضلع دینی تعلیمی کانفرنس ستیاپور (پٹی)

منعقد ۱۳ فروری ۱۹۷۰ء

(از، عتیق الرحمن سنہلی)

خطبہ مسنونہ کے بعد

حضرات!

حسن ظن اچھی چیز ہے، مگر بے قید نہیں! — آپ نے اپنی اس کانفرنس کی صدارت کے لئے جس پر نہ صرف آپ کے ضلع کا دینی تعلیمی تحریک کی رہنمائی کا انحصار ہے، بلکہ جس کے ایجنڈا پر حسن اتفاق سے میسر کئے ہی اکابر اور اہل علم و دانش روئی افروز ہیں، مجھ فرد مایہ کا انتخاب کر کے اپنے حسن ظن کو بڑی آزمائش میں ڈالا ہے۔ خدا آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے، اور میری نا اہلی آپ کو اپنے اس انتخاب پر شرمندگی کا موقع نہ دے۔

میں تو اندک و ہد اشکِ مرا حُسنِ قبول

آنکھ دُرِ ساختہ است قطرہ بارانی را

حضرات!

ہمارے اس اجتماع کا موضوع ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کا سلسلہ ہے۔ مسئلہ کی نوعیت کیا ہے۔ اور اسکی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر اس اہمیت کے کیا تقاضے ہیں؟ یہ ہیں وہ نقاط جو اس مسئلہ پر غور و فکر کے سلسلہ میں روشنی میں آنے چاہئیں۔

مسئلہ کی نوعیت یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے، یعنی انگریزوں کے دورِ حکومت اور ہمارے عہدِ بذلت میں، اگرچہ سرکاری مدارس کے نصاب میں کسی مذہب کی تعلیم کا کوئی

خانہ نہیں تھا، مگر ان مدارس میں ایسی چیزیں بھی نہیں پڑھائی جاتی تھیں جن سے بچہ کے ذہن کی سادہ لوح پر اپنے آبائی مذہب کے مختلف مذہبی عقائد نقش ہو جائیں۔ اور ان کی فطرت کسی دوسرے مذہبی رنگ میں رنگ جائے۔ ملک جب آزاد ہوا اور بریسیوں کی غلامی کا جو اپنے کا مذہبوں سے پھینک کر ہم اپنے ملک میں خود اپنی حکومت کی منزل پر آئے۔ تو اس نئے دور کا آغاز ملک کے ارباب حل و عقد نے سیکولرزم کے فیصلے سے کیا جس سے ملکی زندگی کے ان تمام شعبوں کی طرح جو حکومت کے دخل و تصرف سے تعلق رکھتے تھے، تعلیمی شعبے کے بارے میں بھی یہ بات گویا قطعاً ہو گئی کہ یہ شعبہ کسی بھی مذہب کی مخصوص چھاپ سے آزاد رہے گا، اور حکومت اس شعبہ کے نظام میں کسی مذہبی نظام فکر کے ساتھ جانبدارانہ دھچپی کا مظاہرہ نہیں کرے گی۔ دوسرے الفاظ میں ملک کے سرکاری نظام تعلیم کی وہی روش برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا جس پر اسے انگریزوں نے ڈالا تھا۔

لیکن ظاہر ہے کہ نظام تعلیم کے اس منفی پہلو کے بارے میں سابق بریسی حکومت ہمہ تن ہنگامی کے باوجود ایک قومی حکومت اپنے نظام تعلیم کے مثبت پہلوؤں میں ایک بریسی اور سامراجی حکومت کے قدم بہ قدم نہیں چل سکتی تھی۔ انگریزوں کو اس سے کوئی دھچپی نہیں تھی کہ ہندوؤں کے بچے اپنے آباء و اجداد، اپنے قومی ابوال، اپنی تاریخ و روایات، اپنے مذہبی رجال اور اپنی تہذیبی خصوصیات سے واقف ہوں۔ چنانچہ ان کے دور کے سرکاری مدارس کی درسیات اس نوع کے اسباق سے قریب قریب خالی رہتی تھیں۔ لیکن ایک قومی حکومت اس رویہ کو اپنانے کی بات ایک لمحے کے لئے بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ بلکہ وہ مجرم ہوتی، اگر ایسا سوچتی اور نصاب تعلیم کا یہ پہنچ برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتی۔

کل کی بریسی حکومت اور آج کی قومی حکومت کے نقطہ نظر کا یہی وہ بنیادی فرق تھا جس کی رو سے ضروری ہوا کہ ہمارے سرکاری اور نیم سرکاری مدارس کی درسیات میں مذکورہ بالا نوع کے اسباق کو بھی سمویا جائے۔ اور ایک بنیادی کوتاہی جو ہمارے نصاب تعلیم میں انگریزی حکومت کے دور میں چلی آرہی تھی اسکی تلافی کی جائے۔

حضرات!

یہ فیصلہ اور اسکے تحت وہ علی رویہ جو ہمارے دستور حکومت کے سکولر مزاج کے مطابق ہوتا ہمارے لئے یکہی دوسرے ہندوستانی باشندے کے لئے ذرا بھی قابل اعتراض اور باغی احتجاج نہ تھا۔ ہمارے نزدیک یہ بات نہایت مقبول اور ایک قومی حکومت کے فرائض میں شامل تھی کہ ملک کا محکمہ تعلیم اپنے جاری کردہ نصاب و درسیات میں ملک کے بچوں کو ملک کی مذہبی اور ثقافتی تاریخ و روایات، اسکے تہذیبی اطوار و خصوصیات اور اسکے ماضی کی تمام اہم اور قابل ذکر شخصیات سے روشناس کرانے کی ضرورت کو ملحوظ رکھتا۔ ہم خوشی سے اس بات کے لئے تیار تھے کہ ہمارے بچے (یعنی مسلمان بچے) خاص اپنی مذہبی اور ثقافتی تاریخ و روایات اپنی تہذیبی خصوصیات اور اپنے اکابر و اسلاف کے پہلو بہ پہلو اپنے ملک کے تمام دوسرے مذہبی اور ثقافتی سرماہے، اس کے دوسرے تمام مذہبی اور تہذیبی گروہوں کی خصوصیات اور تمام دوسرے فرقوں کے اکابر و اسلاف سے بھی واقف ہوں۔

ہمارے نزدیک یہ ہماری مشترک ملکی زندگی کی بڑی ضرورت تھی۔ باہمی نادانیت کے حجابات نے ہم (اہل ہند) کو بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ ہم ہرگز نہیں اس بات کے خواہش مند ہو سکتے تھے کہ ناآشنائی اور نادانیت کے یہ پرے سدھاپڑے رہیں اور ہندوستان کے پہلو بہ پہلو زندگی بسر کرنے والے مختلف فرقے صحیح معلومات کے بجائے محض مزعومات و مظنونات کی بنیادوں پر باہم معاملات اور ایک دوسرے کے متعلق تصورات کے خاکے متعین کریں۔

یہ تھا ہمارا موقف قومی عہد کے اس فیصلہ کے بارے میں جو سابق نظام تعلیم کے ایک زبردست خلاف کو پر کرنے کے لئے کیا گیا، اور اس فیصلہ کے بموجب کسی بھی اس علی رویہ کے بارے میں جو دستور کے سکولر مزاج کے مطابق اختیار کیا جاتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ملک کے نئے عہد کے اس تقاضے کو علی جامہ پہنانے کی جو شکل ملک کی مختلف ریاستوں کے ارباب اقتدار نے اختیار کی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اسکے مقابلہ میں ہم یہ موقف برقرار رکھ سکیں۔

حضرات! یہاں اس کا موقع نہیں کہ میں دوسری ریاستوں کی ابتدائی دریاہ کا بھی جائزہ لوں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے صرف اپنی ریاست (یو، پی) کے سرکاری ادنیٰ سرکاری اسکولوں میں پڑھائی جانے والی ابتدائی درجات کی کتابوں کا ایک جائزہ پیش کروں گا۔ اور اجازت چاہوں گا کہ اس معاملہ میں ذرا تفصیل سے کام لوں۔

پرائمری درجات میں پانچ بیک ریڈریں ہیں۔ میں ان پانچوں ہی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔

ان سب میں مشترک طور پر محض ورق گردانی ہی سے جو پہلی بات سامنے آتی ہو وہ یہ جو کہ سبقوں کی مناسبت سے چوپچاسوں انسانی تصویریں اور تصویری خاکے (ایکچ) ان میں دیئے گئے ہیں ان میں شکل سے ایک دو کا استثناء ہو سکتا ہے باقی سب پر اکثریتی فرقہ کے تہذیبی خلوط و خال اسکی معاشرت کے انداز اور اسکے تصورات کی مخصوص چھاپ لگی ہوئی جو۔ اس ظاہری منظر کے بعد اسباق اور ان کے مضامین کا جائزہ لیجئے تو اولاً تو پانچوں کی پانچوں کتابیں مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی عادات و روایات، ان کے علمی، دینی، ادبی اور تمدنی آثار اور قابل فخر ہندوستانی اسلاف کی نمائندگی سے یکسر عاری ہیں، اور اسکے برعکس ہندو تہذیب، ان کی عادات و روایات، ان کے آثار اور ان کے اسلاف و ابطال کو اس قدر دل کھول کر نمائندگی دے گئی ہے کہ غلط نہ ہوگا، اگر اس پر ”ضرورت سے دائمہ“ کا اطلاق کیا جائے۔ ثانیاً ان کا نہ صرف ساوہ اور تاریخی بیان کیا گیا ہے بلکہ ایک تو ہندو مائیتھالوجی کا اتنا بھاری عنصر اس میں شامل ہے جو۔ اگر ہو سکتا ہے تو۔ صرف ہندو بچوں کے لئے ہی مناسب ہو سکتا ہے، دوسرے پیرایہ بیان ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ خالص ہندو معتقدات و تصورات اور رسوم و روایات کو، ہر پڑھنے والا بچہ تمام ہی اہل ہند کے معتقدات اور سب ہی کی مشترک رسوم و روایات سمجھے۔ اور پھر اسکے نتیجہ میں قدرتی طور پر جو دیکھی ان اعتقادات اور ان رسوم و روایات کا پرتا رہ جائے۔ اور اس پر طرہ یہ ہے کہ اسباق کے ذریعہ اس تلقین میں جو کمی رہ سکتی تھی وہ بعض تصاویر سے پوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

یہ اجمالی اشارات تھے، آئیے اب میں آپ کو ان کی تفصیل میں لے چلتا ہوں۔
یہ بیک ریڈ وٹا ہے۔ اس میں تین سبقوں کے ذریعہ آپ کا بچہ شری رام چندرجی،
سیتاجی، بھرت اور شری کرشن جی سے واقف ہوتا ہے۔ اپنے کسی بزرگ کے نام تک سے
اسکے کان اور اس کی زبان آشنا نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں شری کرشن جی کی واقفیت اُسے
ان کی زندگی کے کسی سادہ واقعہ یا اخلاقی قصہ سے نہیں بلکہ ایک ایسے قصہ سے کرنی جاتی
ہے جس میں وہ ایک مافوق البشر ہستی نظر آتے ہیں۔

یہ ریڈ وٹا ہے، اس میں بھی سلمان بچہ اپنے کسی بزرگ کا نام نہیں سنتا۔ البتہ سبق ۷۱
”سیتا کا سوئمبر“ میں وہ رام چندرجی اور سیتاجی وغیرہ کا تذکرہ ایک بار پھر پڑھتا ہے،
اور سبق ۷۲ میں دیراجن سے ابتدائی واقفیت حاصل کرتا ہے، اسی کتاب میں ایک
سبق تاریخی آثار و مقامات سے متعلق بھی ہے۔ اس کا عنوان ہے ”ہماری دو مشہور جگہیں“
اور نمبر ہے ۷۵۔ اس سبق میں اجودھیا اور متھرا اور یہاں کے منادر کا شوق انگیز تذکرہ ہے۔

یہ لیجے اب تیسری کتاب اٹھا کر دیکھیے۔ اسکے اٹھائیس سبقوں میں سے پورے بارہ سبق
بند و اتاروں، ہیروؤں، راجاؤں اور رہنماؤں، ہندو تاریخ کی حکایتوں اور ان کے
مقدس آثار و مقامات کی نذر ہوئے ہیں۔ اسکے برعکس سلم تاریخ کا کوئی درق ان کی کی تہذیبی
روایت۔ ان کے کسی بزرگ اور کسی مذہبی یا تمدنی نقش کو اس کتاب میں بار نہیں ملا ہے لیکن
کتاب کا جو انتہائی خطرناک پہلو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کا اندازہ ان اباق
کی کچھ تفصیل سے کیجئے۔

سبق ۷۲ ہے۔ ”سعادت مند لڑکا گیش“ اس سبق کا مقصد نہایت معصوم اور مقدس
ہے۔ یعنی والدین کی عیش و عشرت کا جذبہ پیدا کرنا۔ مگر یہ کام دیوتاؤں کی ایک کہانی کے
ذریعہ کیا گیا ہے۔ کہانی (جو مصوّر ہے) یوں بیان کی گئی ہے کہ
”پرانے زمانے میں دیوتاؤں کی ایک مجلس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اچھے

کاموں میں کس دیوتا کی سب سے پہلے پرستش ہونی چاہیے سب سے پہلے اپنی اپنی پرستش پہلے چاہتے تھے۔ اسلئے آپس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ برہما سب سے بڑے دیوتا تھے۔ اسلئے سب دیوتا ان کی بات مانتے تھے۔ برہما نے دیوتاؤں کی بات سن کر کہا ”جو دیوتا زمین کا چکر سب سے پہلے لگا آئے گا اسی کی پرستش سب سے پہلے ہو کر گئی“

پھر کیا تھا سب دیوتا اپنی اپنی سواریاں لے کر تیزی سے دوڑے۔ اندر اپنے ایوانوں میں تھی پر، سورج اپنے رتھ پر، اور لکار مور پر۔

آگے بتایا گیا ہے کہ چوتھے دیوتا گیش جی تھے انکی سواری میں چوہا تھا، انھوں نے سوچا کہ اس سواری سے یہ کام کیسے ہو سکے گا لہذا یہ ترکیب کی کہ چوہے پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کے سات چکر لگائے۔ اور برہما جی نے انھیں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کیونکہ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی چیز ہیں۔

آپ اندازہ کیجئے کہ اس کہانی سے ایک اخلاقی سبق کے ساتھ ساتھ کتنے دیوتا بھی آپ کے بچے کے دل میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اور الوہیت کے کیسے تصور کو اسکے دماغ میں بس جانے کا موقع مل جاتا ہے۔

پانچواں سبق ہے ”پرملاد“ یہ بھی ایک کہانی ہے کہ پرملاد ایک راجہ کا لڑکا تھا۔ وہ فطرتاً عبادت گزار تھا لگوں کا باپس بات کو پسند نہیں کرتا تھا اسے سمجھا کہ دروازے پر مل کر پڑنے سے پرملاد کو اس پرستش سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اور پرملاد جب کسی طرح باز نہ آیا تو آخر کار مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ کئی ترکیبیں کیں مگر پرملاد خدا کی مدد سے ہر بار صاف بچ گیا۔ آخری تبریر ایک کھمبے سے باندھ کر تلوار سے قتل کر دینے کی کی۔ اس موقع پر باپ بیٹے میں کچھ سوال جواب ہوئے۔ ایک جواب پر غصہ سے باپ نے کھمبے پر گھونسا مارا۔ اس پر کھمبے میں سے ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی۔ آواز کے ساتھ ہی کھمبا پھاڑ کر زنگھ جی ظاہر ہو گئے (جو ایک ایسے دیوتا ہیں جن کا آدھا دھڑیر کا اور آدھا آدمی کا ہے) اور انھوں نے اپنے پنہلوں سے راجہ کا پیٹ پھاڑ کر مار ڈالا۔ اس واقعہ کی تصویر بھی اپنے موقع پر دی گئی ہے۔

اس سبق کا مقصد بھی بیشک خدا پرستی میں بھروسہ پیدا کرنا ہے۔ مگر کس طرح؟ کہ بچے

کے دل میں نرسنگھ جی نام کے ایک دیوتا کی خدائی بھی بیٹھ جائے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ کسی مصیبت کے وقت وہ انکی دہائی بھی نہ۔

سبق ۶۷ ہے ”ہمارے دو مشہور شہر۔ یعنی کاشی اور پریاگ (مزیتر شرچ کے لئے کہہ لیجئے بنارس اور الہ آباد) اس سبق میں بلا تفریق مذہب و ملت بتایا گیا ہے کہ ”ہندوستان کی جنتا انھیں اپنا متبرک مقام سمجھتی ہے“ (ص ۵)

حضرات!

مجھ ڈر ہے کہ کہیں آپ اس رام کہانی سے اکتانہ چلے ہوں۔ لیکن میرا احساس یہ ہے کہ مسئلہ کی نوعیت کے سرسری اور اجمالی تذکرے اسکی پوری اہمیت سامنے نہیں آسکتی۔ پہلئے کہانی کو اختتام تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں۔ اور اب اختتام کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ اب ہم چوتھی کتاب پر آچکے ہیں۔

میں نے جو کچھ اجمالی اشارات پانچوں میک ریڈروں کے بارے میں شروع کئے تھے انکی روشنی میں اگر تفصیلات ڈھونڈی جائیں تو اس کتاب میں بھی کافی باتیں قابل ذکر مکمل آئیں گی، مگر میں اب ان تفصیلات کو زیادہ طویل نہیں دوں گا اور چوتھی کتاب کے صرف دو سبقوں کا تذکرہ کروں گا۔

اس کتاب کا پانچواں سبق ہے ”بھارت کے تین سنت“۔ اس ہندوستان میں اگر سینکڑوں سادھو۔ سنیاسی اور رشی پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان صوفیوں اور درویشوں کی بھی یہاں کمی نہیں رہی ہے۔ مگر ”تین سنتوں“ کے اس زمرہ میں کوئی ایک بھی مسلمان شامل نہیں ہے۔ گویا خدا رسیدہ اور لائق عقیدت بزرگوں کی حیثیت سے اگر آپ کا بچہ واقف ہو تو غیر مسلم حضرات ہی سے ہو مسلمان بزرگوں کی اُسے ہوا بھی نہ لگے۔

اس کتاب کا چودھواں سبق ہے ”رام اور سکر لوی کی دوستی“ یہ نظم کے پیرایہ میں ہے اسکے دو شعر ملاحظہ ہوں۔ جو ہنومان جی اور رام چندر جی سے متعلق ہیں۔

تب سری ہنومان جی بھگو ان کو پہچان کے
عفو کے طالب ہوئے قدموں پہ نور اکر پڑے

اس میں بھگوان کا لفظ رام چند رجبی کے متعلق بولا گیا ہے۔ اب اگلا شعر سنئے:-
ہنومان جی کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے۔

۵۔ بولے مایانے بھلا دادرید یا نادان کو
جو فقط انسان سمجھ بیٹھا تھا میں بھگوان کو
یہ ہے وہ سبق۔ رام چند رجبی کو بھگوان سمجھنے کا سبق۔ جو آپ کے بچوں کو ان کتابوں
سے مل رہا ہے۔ اور اس پر مزید۔ سبق کے ختم پر یہ ہدایت بھی درج ہے کہ
”بچو! تم میں سے ایک طالب علم ہو۔ ایک ہنومان ایک رام اور ایک لکشمین بنو۔
اور پھر تم لوگ اس نظم کا ناک کر دو۔“

اب بیٹھیے یہ پانچویں کتاب ہے۔ اس کا پہلا سبق ہے ”بچے کی دعا“ یہ اقبال کی مشہور
دعا ہے۔ ”لب پر آتی ہے دعا بن کے تنہا میری“ انہ۔ اس میں تو ظاہر ہے کیا کوئی
ایسی بات ہو سکتی تھی لیکن وہ جو کسی نے کہا ہے:-

مجھ تک کب انکی بزم میں آتا تھا دورِ حجام
ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں

ہیاں یہ اندیشہ حقیقت بن گیا ہے۔ بائیں ہاتھ کے صفحہ پر یہ دعا ہے تو دہانے ہاتھ
والے صفحہ پر اسکے ساتھ ہی ایک سینری دی گئی ہے جس میں سورج نکل رہا ہے اور ایک بچہ
اسکے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے صورت دعا بنا کھڑا ہے۔ گویا یہ ہے دعا کا عملی طریقہ۔
اقبال کی اس التجا کا مصرت!

دوسرا سبق ہے ”گنگا“۔ اس کا پہلا پیرایہ ہے:-

”گنگا بھارت ماتا کا گنا ہے۔ بھارت کی قدیم مقدس کتابوں اور
ویدوں میں اسکی بڑائی اور بزرگی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بھارت کے لوگ
گنگا کو بہت مقدس مانتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ گنگا دشمنو بھگوان کے پیروں
سے نکل کر شیوجی کی جہاں اور پھر دہلی سے ہمالیہ پہاڑ پر آئی۔ برہمن نے اوج بھارت

کی ریاضت سے خوش ہو کر ہر جاندار کی نجات کے لئے گنگا کو زمین پر بھیجا۔
یہ عقیدہ ہے کہ گنگا لوگوں کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔

حضرات! یہ ہے آپ کے بچوں کی موجودہ اسکو کی تعلیم کی تصویر! جو ہر صاحب فکر و شعور مسلمان کی آنکھوں میں بالکل قریبی مستقبل کا یہ نقشہ کھینچا دیتی ہے کہ ہمارے جو بچے محض سرکاری اور نیم سرکاری اسکولوں کی تعلیم حاصل کر سینگے وہ اپنے تہذیبی درجہ اور ماضی کے ترکہ سے قطعاً نا بلند رہیں گے۔ انھیں قطعاً پتہ نہیں ہوگا کہ انکی مذہبی اور تہذیبی روایات کیا ہیں؟ مسلمانوں کی معاشرت کبھی ہوتی ہے؟ انکا اپنا رنگ و عنکب کیا ہے؟ اور کیا تصورات ایسا مسلمان کے اس کائنات اور اسکے خالق کے بارے میں ہونے چاہئیں؟۔ اسکے برعکس اُنکے اذہان ہندو دیوالاکے اولہام و عجائبات سے مانوس ہوں گے۔ دیوی ویتاؤں کے نام اُنکی زبان پر چڑھے ہوں گے۔ غیر اسلامی تہذیب و معاشرت کے بہت سے اجزاء غیر شعوری طور پر انکی زندگی کا جزو بنے ہیں گے۔ ہم اُنکی زبانوں سے ”گنگا جی“ کی نہیں بھی سنیں گے۔ ہم انھیں ”مورتیوں“ سے دلچسپی لیتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ مصیبت اور حاجت کے وقت کرشن جی اور زنگھ جی کو پکارتے ہوئے بھی پائیں گے۔ اور خدا نخواستہ کہیں کہیں اس راہ کی یہ آخری منزل بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ خ

تشقہ کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا

بزرگو! اور دوستو! یہ ہے پیش نظر مسئلہ کی نوعیت ہے!۔ اسکے بعد مجھے اپنے تمہیدی کلمات کی رو سے بتانا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارے لئے کیا اور کس کس پہلو سے اہمیت رکھتا ہو۔ مگر کیا مسئلہ کی اس نوعیت کے سامنے آنے کے بعد بھی مجھے بتانا پڑے گا کہ ہمارے لئے اکیلی اہمیت کے کیا پہلو اور اُس کا کیا درجہ ہے؟ میں سکر خیال میں تو مجھے اب اس باب میں ایک حجت بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ اگر صرف اتنا ہی ہوتا کہ آپکے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں اُنکے دین کی تعلیم نہیں مل رہی ہے۔ تب بھی اسکے لائق اعتناء ہونے میں ددرا میں نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس لئے کہ یہ ہر مسلمان باپ اور سرپرست کا دینی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرے۔ لیکن یہاں تو مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس منفی رخ کے ساتھ ساتھ

مسئلہ کا یہ انتہائی خطرناک مثبت رخ بھی موجود ہے کہ جو تعلیم آج صوبہ کے سرکاری اور نیم سرکاری سکولوں میں بچوں کو دی جا رہی ہے وہ اسلام سے ایک قطعاً مختلف مذہبی اور تہذیبی راستہ پر ڈال دینے والی ہے۔ ضروری نہیں کہ اسکے بعد بچہ اسلام سے صراحتہ منحرف ہو جائے۔ لیکن اگر یہ ضروری ہو کہ آم کے پودوں پر آم لگیں اور بیری کے درخت پر بیر پھلیں تو پھر یہ بھی یقینی ہے کہ یہ تعلیم کچھ ایسے تہذیبی اور معاشرتی خدو خال آپ کی نئی نسل کی زندگی پر اٹھارے جن کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

حضرات! اسلام میں بڑی وسعت ہے۔ اسلام ایک عالمی اور دائمی مذہب ہے اور اسکی اسی عالمگیر اور ابدیت کا تقاضہ ہے کہ اسکے مزاج میں وسعت ہو۔ وہ کسی خاص جغرافیائی تہذیب و معاشرت میں خود کو بن نہیں کرتا۔ وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لئے ہے اور ہر ملک اس کا اپنا ملک ہے۔ وہ ہر ملک کی تہذیب و معاشرت اور قوموں کے عادات و خصائص کے صالح عناصر کو نہ جو از عطا کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن پروردگار عالم کی توحید جو اس کا اصل اصول ہے، اسکے معاملہ میں اس کا مزاج بڑا نازک اور بڑا حساس ہو۔ تہذیب و معاشرت کا کوئی ایسا سانچہ جو اس بنیادی عقیدے کو گز نہ پہنچاتا ہو اور جس کا فکری پس منظر اس اصول سے ٹکراتا ہو، اسکو رو رکھنے کا اسلام ایک لمحہ کے لئے بھی قائل نہیں۔ انسانوں کی مختلف فطری خصوصیات کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام جس قدر وسیع دائرہ اباحت کا ردوار ہے، اپنے اس بنیادی اصول کی حفاظت میں وہ اسی قدر بے لورج اور بے لاگ ہے وہ اپنے حلقہ بگوشوں پر حد درجہ بار یک بینی سے ان تمام راستوں کو بند کرتا ہے جو انھیں کسی درجہ میں بھی شرک سے مانوس کرتے ہوں۔ اس لئے وہ کسی ایسی تہذیب و معاشرت کے آداب و ضوابط و رواج کی اجازت نہیں دے سکتا جن کا خمیر کسی شرکاء نظام فکر سے تیار ہوا ہو!

حضرات!

یہ بے بیش نظر مسئلہ کی اہمیت جسے میں نے اظہار و بیان سے زیادہ آپ کے فہم و ادراک پر چھوڑنا مناسب سمجھا ہے۔ اور مجھے آپ کے ایمانی شعور و ادراک پر اعتماد ہے کہ مسئلہ کی اہمیت کا کوئی گوشہ آپ پر مخفی نہ رہ گیا ہو گا۔ اسکے بعد آپ کو سوچنا ہے کہ مسئلہ کی یہ اہمیت

آپ کے کیا تقاضے کرتی ہے!

میسر خیال میں اس مرحلہ پر کبھی کسی لمبی چوڑی تقریر کی حاجت نہیں ہے بلکہ کی اہمیت اگر آپ نے سمجھ لی تو تقاضے آپ پر غفی نہیں رہ سکتے۔ اس کا سب سے اعلیٰ تقاضہ تو یہ ہے جسے یقیناً آپ کا ایمانی جذبہ میری زبان پر آنے سے پہلے ہی آپ کے سامنے لا چکا ہوگا کہ آپ ایسی تعلیم کو دور سے سلام کریں، اور اگر کرنا پڑے تو۔ ایسی خواندگی پر اپنے بچوں کی ناخواندگی کو ترجیح دیں!۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ایک جذباتی بات ہوگی۔ اور آج کی دنیا کے حقائق اور زندگی کی ضروریات کے دباؤ کے آگے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گی۔ اسکے ساتھ میں اس تلخ حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا کہ آج ہم عمومی طور پر جس دینی اور ایمانی حال میں ہیں اس حال میں یہ جذباتی فیصلہ چند لمحوں کے لئے بھی قوم کا اجتماعی فیصلہ نہیں ہو سکتا، دراصل لیکہ یہ ایک ایسی نوعیت کا فیصلہ ہے کہ اسکے بطن سے جو پھر بڑے بڑے مطالبات ابھرتے ہیں انکی تکمیل اور ان کے بار کا تحمل اگر کیا جاسکتا ہے تو صرف اسی صورت میں جبکہ اس کو ایک مضبوط پر جوش اور مکمل اجتماعی فیصلہ کا مقام حاصل ہو۔ ایسی صورت میں مناسب ہونگا کہ میں آپ کے سامنے اس اجتماع میں جو ایک اجتماعی لائحہ عمل تلاش کرنے کے لئے منعقد ہوا ہے، اس طرح کے کسی فیصلہ کا مشورہ پیش کر دوں۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ یا تو سب سے اعلیٰ تقاضہ کو بروئے کار لانے کا تہیہ کریں اور یا پھر کچھ بھی نہ کریں۔ اسکے ماسوا بھی بہت کچھ کیا جاسکتا ہے اور مسئلہ کے دینی اور ایمانی تقاضوں کو حالات اور امکانات کا لحاظ رکھ کر کچھ دوسرے فیصلوں سے بھی پورا کیا جاسکتا ہے۔

بستی کی صوبائی دینی کانفرنس نے آج سے ڈیڑھ ماہ پیشتر ان فیصلوں اور ممکنہ عملی راہوں کی طرف آپ کی بہت واضح رہنمائی کی ہے۔ اور آپ کے ضلع ہی کے کچھ فرض شناس اور باہمت افراد برسوں سے اپنے عملی تجربات کے ذریعہ آپ کو راہ عمل دکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ عزم دارادہ کے ساتھ بڑھ کر ان کا ہاتھ بٹالیں اور تعاون کی ہر صورت کو بروئے کار لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا مسئلہ کس آسانی سے قابو میں آگیا ہے۔ اور

کس طرح اپنے اپنے بچوں کے دین و ایمان کو ایک عظیم آزمائش سے صاف نکال لیا ہو۔

حضرات! — میں اس موقع پر آپ کی اجازت سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔
 بستی کی صوبائی کانفرنس جس کی بیش قیمت رہنمائی اور امید آفریں صدمائے ”برخیز“
 کے لئے ہم سب ممنون ہیں۔ اسکے ردِ عمل کے طور پر ملک کے پریس میں کچھ ایسی چیزیں آئی
 ہیں جو یا تو اس دینی تعلیمی تحریک کی نوعیت اور اسکے پس منظر کو غلط نگاہ سے دیکھنے کا نتیجہ
 ہیں، اور یا ان کا مقصد اس تحریک کی راہ میں مشکلات پیدا کرنا ہے۔ جہاں تک مشکلات
 پیدا کرنے کا سوال ہے، میں اس موقع پر صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس طریقہ سے
 ہمارا راستہ نہیں روکا جاسکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ملک کا دستور ہمیں کیا حقوق دیتا
 ہے، اور کن سرگرمیوں کے لئے ہمیں آئین ہند میں کامل آزادی کی ضمانت حاصل ہے۔
 اسی کے ساتھ ہم ملک کی جنگ آزادی کی تاریخ کے اُن اوراق کو بھی کسی کی کوششوں
 اور پردہ داروں سے بھلا دینے کے لئے تیار نہیں ہیں، جن پر مسلمان مجاہدوں نے اپنے
 خون کے قطروں اور بے پناہ مصائب انگیزیوں سے قیامت تک کے لئے اپنے نام
 ثبت کر دیے ہیں۔ اور اسکے ساتھ ہم اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کر سکتے کہ ان
 مسلمان مجاہدوں اور شہیدوں میں غالب اکثریت ہمارے علماء و مشائخ اور ان کے
 متوسلین کی تھی، جن کے لئے دین سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور چیز نہیں تھی! —
 کیا ہم مان سکتے ہیں کہ انھوں نے اپنا خون پسینہ اسلئے بہایا تھا کہ آزادی کے محبوب
 سایہ میں انکی قوم کے بچوں کو ایسی تعلیم ملے جس کے بعد ان کا مسلمان رہنا مشکل ہو جائے
 اور وہ یہاں کی اکثریت کے مذہبی اور تہذیبی رنگ میں رنگ لئے جائیں؟
 الغرض ہم جو کچھ کرنے اُٹھے ہیں وہ ہمارا آئینی اور تاریخی حق ہے جسے نہ کوئی
 جھٹلا سکتا ہے اور نہ اس پر اصرار کرنے سے ہم باز رکھا جاسکتا ہے!

لیکن اگر یہ ردِ عمل ہماری اس تحریک کی نوعیت اور اسکے پس منظر کے بارے میں
 کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے تو آج یہ بات ریاست کے ہر باشندے کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ

ہماری اس تحریک کا تعلق محض مسلمان بچوں کی دینی تعلیم کی فکر سے ہے۔ اور اس فکر میں جو نشوونما اور بے چینی کا عنصر نظر آ رہا ہے وہ نتیجہ ہے موجودہ سرکاری درسیات کی اس نوعیت کا جس کو میں نے پوری وضاحت سے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ درنہ اگر حکومت اپنی درسیات میں دستور کی سکولر اسپرٹ کو ملحوظ رکھتی تو اس فکر کا سادہ سا محرک صرف یہی ہوتا کہ سرکاری نظام تعلیم ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کا کفیل نہیں ہے۔

میں پوچھتا ہوں کہ کیا کسی فرقہ کا اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرنا کوئی قابل اعتراض بات ہے؟ غالباً اس کے جواب میں تو کوئی شخص بھی ”ہاں“ نہیں کہہ سکتا! — اچھا تو پھر یہ بتایا جائے کہ سرکاری اور نیم سرکاری سکولوں میں پڑھائی جانے والی موجودہ کتابوں کو کوئی شخص پائی کے ساتھ دستور کی سکولر اسپرٹ کا حامل کہہ سکتا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان میں ایک خاص مذہب اور ایک خاص تہذیب کا رنگ چڑھا ہوا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بہت سی باتیں جو خاص ایک فرقہ کے مذہب اور اس کی تہذیب سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا بیان ان کتابوں میں ایسے عام بلکہ تلقین آمیز پیرایہ میں کیا گیا ہے کہ ہر مذہب و ملت کے بچوں کے سادہ دل و دماغ میں ان کا بس جانا ناگزیر ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کتابوں میں عام اخلاقی باتیں سکھانے کے لئے خاص طور سے صرف ایک فرقہ کے مذہبی بزرگوں کی زندگی اور ایک فرقہ کی تاریخی اور غیر تاریخی روایات کو پیش کیا گیا ہے، کیا یہ ایک طرفہ عقیدت پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ — اور کیا اس سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ صرف مذہبی اخلاقی اور اصلاحی باتوں ہی میں نہیں سیاسی کارناموں میں بھی صرف ایک ہی فرقہ کو نمائندگی دی گئی ہے۔ اور دوسروں کو قطعاً نظر انداز کیا گیا ہے۔ (اس کی سب سے بڑی مثال بیک ریڈر کا اٹھارہواں سبق ”آزادی کی پہلی لڑائی“ ہے۔ جس میں ایک مسلمان ہیرو کا نام نہیں آتا حالانکہ اس لڑائی کی تو قیادت انھیں کے ماتھے تھی!) — اچھا اور ایک آخری سوال مجھے اور کرنے دیجئے کہ کیا ان کتابوں کے بعض اوراق سے، لکھنے والے کی فرقہ وارانہ جذباتیت صاف صاف نہیں ٹپک رہی ہے؟ اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو میں کہوں گا کہ

بیک ریڈر کا پندرہواں سبق ”ہمارا تاپرتاب“ پڑھ لیا جائے۔ اور اسکے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھی جائے کہ ان ریڈروں کی تالیف کسی اور نے نہیں خود یو۔ پی کے ڈائرکٹر محکمہ تعلیمات نے فرمائی ہے۔

کیا ان چیزوں پر تشریح اور ان کی اصلاح کے مطالبہ پر بھڑکنا کوئی معقول بات ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ٹھنڈے دل سے سوچنے والا اس تشریح اور اس مطالبہ کی مخالفت کبھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے ابھی غور نہیں کیا ہے ورنہ ہر معقول پسند اور محب وطن کا ضمیر کپڑا اٹھے گا کہ یہ مطالبہ صد فی صد حق بجانب ہے۔ اور اس کی مخالفت وطن دوستی نہیں وطن دشمنی ہے۔ اس لئے کہ یہ طالب ملک کے عین مفاد کے حق میں ہے۔ سرکاری درسات کی یہ صورت درحقیقت حکومت کی ایک نہایت خطرناک بدتمیزی ہے جس کے مفہم نتائج ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں حکومت نے اپنی اس رد و نشر سے ایک فرقہ کے سوا ملک کے تمام دوسرے اقوال کو شکایت کا موقع دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسکے حال میں جب کوئی شکایت کیجاتی ہے تو معاملہ میں بڑی نزاکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ساری احتیاطوں کے باوجود اس کا نظروں سے ہٹنے کے جس فرقہ کے ساتھ جانبداری کا رویہ اختیار کیا گیا ہے کہیں ہماری شکایت اس کی ناگواری طبع کا باعث نہ ہو جائے۔ ملک کے باشندوں کے باہمی تعلقات کو اس طرح آزمائش میں ڈالنا آپ اندازہ کیجئے کہ کس درجہ کی بدتمیزی ہے۔ اور اس کی اصلاح کا مطالبہ کس قدر ضروری اور لازمی ہے!

حضرات میں نے آپ کا کافی وقت لیا۔ میں اپنے ان ناچیز خیالات کے لیے آپ کے سمیع والتفات کا شکر گزار ہوں۔ خدا اس اجتماع کو برکت دے اور سود مند بنا۔

اخلاقی توحید

(از مولانا محمد اسلم صاحب سند غوی، استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لاہور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

توحید وہ دولت ہے بہا جو بس کے عزیز دار ہونے کا دعویٰ تقریباً دنیا کے ہر مذہب کو ہو لیکن حقیقت یہ ہو کہ یہ جو ہر تائبانہ سرت اسلام کے خزانہ عامہ میں پایا جاتا ہو۔ دوسرے مذاہب کے یہاں مہربان اس کا نام جو حقیقت نہیں ہو۔

اسلامی توحید مسلم کی پوری زندگی پر حکمراں ہوتی ہے۔ اور کسی مقام پر بھی شرک کی آغوش کو گوارا نہیں کرتی۔ انسانی زندگی کے تین ہی بڑے شعبہ ہیں۔ اعتقادات، اعمال اور اخلاق۔ توحید ان تینوں کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ يَبْغِيكَ وَأَخُوكَ لَهُ عَابِدُكَ

فرمانے والا کون ہے اور ہم صرف اسی

کے عبادت گزار ہیں۔

چنانچہ اس میں اخلاقی توحید کا تصور معصوم ہو جس کی عزت سے عام طور پر غفلت ہو۔ اور ایک انوس نامک حقیقت ہو کہ زندگی کا یہ شعبہ بہت سے مسلمانوں نے شرک کے حوالہ کر دیا ہو۔ لیکن اٹھارہ ماہ سے پہلے اخلاقی توحید کا مفہوم واضح کر دینا ضروری ہے۔

اخلاقی توحید کا مفہوم | ایک عبادت مند بننا اپنے باپ کی عزت و توقیر کرنا اور اس کے ساتھ اب کا برتاؤ کرنا ہو لیکن اگر یہ عبادت اس کی

عادت ہے تو بار بار اس کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ یہ میرا باپ ہے اس لیے اس کا ادب لازم ہے، بلکہ ایک ناہنجار بیٹا اگر باپ کے ساتھ ادب کا برتاؤ کرنا چاہے تو اسے ہر مرحلہ پر نڈال کا سہارا لینا پڑے گا اور وہ بار بار یہ سوچ کر کہ یہ میرا باپ ہے اس کی ناگوار باتوں کے لیے اپنے قوت برداشت کو بیدار کرے گا۔ دونوں حالتوں کا فرق بالکل واضح ہو اور اخلاق و عادات کی حقیقت پر بھی روشنی ڈال رہا ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ جیب کسی کام کا میلان ہمارے نفس کا ایک وصف لازم بن جاتا ہو تو اسی کو خلق یا عادت کہتے ہیں۔ یہ میلان "یا" "رجحان" ہر ارادی فعل کے لیے لازم ہے، یہی قوت ارادی کو بیدار و مستعد کرتا ہے اور ارادے کو عمل پر ابھارتا ہے۔ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہو اور بُرا بھی، پسندیدہ بھی اور ناپسندیدہ بھی، لیکن اس کی قوت و طاقت اور زندگی پر اس کے اثرات کا کسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا۔ "خلق" (یا اردو میں لفظ اخلاق) کی حقیقت سے کسی نہ کسی درجہ میں اکثر اشخاص واقف ہیں۔ عام محاورہ ہو کہ فلاں شخص خوش اخلاق ہو یعنی اس کی عادت یہ ہو کہ دوسروں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہو اور انھیں راحت پہنچانے کی کوشش کرنا اس کی عادت میں داخل ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا طبعی میلان رجحان بھی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہو جو خیریت حقیقت کی کلیہ جو۔

ذکورہ بالا مثالوں میں آپ اس بیٹے کو جواب کا ادب کرتا ہو سعادت مند کیوں کہتے ہیں؟ وہ شخص جو دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتا ہو "خوش اخلاق" کے لقب کا کیوں مستحق ہے؟ جواب ظاہر ہے۔ ایک سعادت مند بیٹا باپ سے برتاؤ کے متعلق جن صحیح اصول و ضوابط کا یقین و اعتقاد رکھتا ہو اس کا میلان بھی انھیں کے مطابق اور انھیں سے ہم آہنگ ہو، بخلاف اس کے بڑے باپ کا اس مطابق سے محروم ہے۔ اسی طرح خوش اخلاق انسان کا میلان بھی اس کے مخصوص عقیدے کے مطابق ہے اور یہ اخلاق اس سے خالی ہے، یہی وجہ ہو کہ بے ادب بیٹا اگر تکلف باپ کا ادب کرنا چاہے تو اسے بار بار اس حقیقت کا استحضار کرنا پڑتا ہو کہ یہ میرا باپ ہو۔

اخلاق تو حید کا مفہوم اس بیان کی روشنی میں بالکل واضح ہو جاتا ہو۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہیں۔ پس مکشلفہ شیئی۔۔۔۔۔ ان کے مش کوئی شے نہیں ہو۔ ذات و صفات دونوں اعتبار سے وہ یکاثر اور یکساں ہیں۔ ان کے جو حقوق ہیں وہ کسی کے بھی نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے نفسی میلانات یا بالفاظ دیگر اخلاق بھی اسی عقیدے کے مطابق ہیں تو ہمیں اخلاقاً تو سب

حاصل ہو ورنہ نہیں، دوسرے عنوان سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر یقین نفس انسانی میں کوئی نہ کوئی میلان پیدا کرتا ہو، مثلاً اگر آپ کسی دولہ کے متعلق یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ فلاں مرض کے لیے بہت بغیر ہو اور آپ کو اس کی ضرورت بھی ہو تو یقیناً آپ کے دل میں اسے حاصل کرنے کا میلان درجہ اول پیدا ہوگا۔ یہ ایک سیدھی سادھی روزمرہ کی مثال ہو، اسی سے سمجھ لیجئے کہ عقیدہ توحید سے بھی نفس میں کچھ میلانات درجہ اول کا پیدا ہونا لازم ہو۔ یہی رجحانات و میلانات جب نفس کی ایک صفت لازم یا عام فہم الفاظ میں عادت بن جائیں تو انھیں کا نام توحیدی اخلاق رکھا جائے گا اور جس شخص کو یہ حاصل ہوں وہ اخلاقی توحید کے مرتبہ پر فائز سمجھا جائے گا۔ گویا "اخلاقی توحید" شجرہ توحید کی شاخوں کا نام ہو۔ اگر یہ نہ ہوں تو یہ درخت ناقص کہا جائے گا۔

قلم نے ایک منزل طے کر لی اور عنوان مضمون کا مفہوم اب وضاحت طلب نہیں رہا۔ آئندہ سطریں بتائیں گی کہ عقیدہ توحید ہم سے خاص طور پر کن اخلاق کا مطالبہ کرتا ہے اور ایک توحید کے نفس کو کن اخلاق سے مزین ہونا چاہیے۔

انسان وجدانی اور فطری طریقے سے اپنی کمزوری اور احتیاج کا شعور رکھتا ہے۔ کوئل علی اللہ ہے۔ کن ہے جسے اپنی بقا کے لیے غذا، لباس، مکان وغیرہ کی ضرورت و احتیاج محسوس ہوتی ہو، زندگی انھیں ایسا تک محدود نہیں ہو اور ان کے علاوہ بجز احتیاجات انسانی کے صنف کا اعلان کرتی رہتی ہیں۔ ایک طرف یہ کمزوری کو بیک وقت سیکڑوں ابواب بقا کی حاجت، دوسری طرف بقا بلکہ غور و فکر کی فطری خواہش۔ اگر انسان دوسرے پر بھروسہ نہ کرے تو کیا کرے؟ جو وجدان صنف و کمزوری کا احساس کرتا ہو وہی اس میلان و اعتماد کی اطلاع بھی دیتا ہے۔ یہ فطرت انسانی کا ایک تقاضہ ہو جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن سوال یہ ہو کہ انسان اپنی زندگی اور اس کے لوازم و حاجات کے متعلق کس پر اعتماد کرے؟ توحید کا تقاضا ہے کہ یہ اعتماد اللہ اور صرف اللہ واحد لا شریک پر ہونا چاہیے قرآن مجید کا حکم ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

اے ایمان کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا

چاہیے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا
يَمُوتُ

اس حی (زندہ) پر بھروسہ کیجئے جسے موت
نہیں آسکتی۔

تیسری جگہ توکل علی اللہ کو ایمان کے لازم میں شمار فرمایا گیا ہو۔ ارشاد ہو۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا
ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا
بَلَّغْتْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

مومن تو درحقیقت وہ لوگ ہیں جن کا یہ حال
ہو، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہو
تو ان کے دل ڈرجلتے ہیں اور جب ان کے
سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی
ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہو۔ اور
وہ اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

شرک فی التوکل سے صاف صاف منع فرمایا گیا ہے۔

أَنْ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي ذِكْرًا

میرے سوا کسی دوسرے کو کارساز نہ بنانا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہو کہ ”توکل“ کی حقیقت کیا ہو؟ اور اس لفظ کا شرعی مفہوم کیا ہو؟ مطہر ذیل
کا مقصد اسی چیز کی وضاحت ہو۔

آپ اپنے مقدمہ میں کسی شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں تو اپنے اس فعل کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہی نا
کہ اپنے اپنا مقدمہ اس کے سپرد کر دیا ہو اس پر اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ اس کی بیری حسن و خوبی کے ساتھ
کرے گا اور آپ کو فتح دلائے گا، توکل کے معنی بھی کسی کو دیکھ کر بنا دینے کے ہیں یعنی اپنے کسی کام کو کسی
شخص کے سپرد کر دینا اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ آپ کا کام آپ کے مقصد کے مطابق کرے گا تفویض و
توکل میں یہی فرق ہو کہ توکل میں آپ یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ کام آپ کی فضا و مرضی کے مطابق ہوگا اور
تفویض میں آپ کام جس شخص کے سپرد کرتے ہیں اسے اختیار دیتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہے کام کو انجام
دے خواہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو اور خواہ وہ کام کرے یا نہ کرے۔ گویا آپ مرضی و خواہش
سے دست بردار ہو جاتے ہیں اور خود مقصد برآری پر اصرار رکھی نہیں کرتے۔

توکل کی یہ لغوی تشریح ہو لیکن اصل چیز جس کا سراغ لگانا ہو وہ اس کے شرعی معنی ہیں جن کے
اعتبار سے ہمیں توحید فی التوکل کا حکم دیا گیا ہے اور شرک فی التوکل سے منع فرمایا گیا ہے۔ لغوی معنی کی

تشریح کے بعد یہ منزل کچھ دور نہیں رہ جاتی۔ بات صاف ہو کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے ہر کام کو اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں اور اس اعتماد کے ساتھ سپرد کریں کہ قادرِ مطلق ہی اس کام کو ہماری مصلحت و مرضی کے مطابق تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے پاس قسم کا بھروسہ و اعتماد رکھنا شرک میں داخل ہو۔

ہیئت تک تو مسئلہ بالکل صاف ہو۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہو جو بہت سے لوگوں کی گراہی کا سبب بن گیا ہو۔ سوال یہ ہو کہ اگر غیر اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرنا اور اس کے ساتھ اپنا کوئی کام اس کے سپرد کرنا شرک ہو تو دنیا میں شاید کوئی موحد نہ نکلتے۔ ہم والدین پر اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خیر خواہی کریں گے۔ اولاد پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کرے گی۔ دوست احباب کے وعدوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ یعنی جہاں لیا اس ہماری پوری زندگی کا نظام باہمی اعتماد و بھروسہ پر موقوف ہو۔ اگر یہ شرک ہو تو اس شرک سے احتراز ناممکن ہو؟۔

جس طرح سوالیہ سادہ ہو اسی طرح جواب بھی کسی فلسفیانہ فکر کا محتاج نہیں ہو۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے ذہن کے جس گوشہ میں یہ سوال موجود ہوتا ہو اسی گوشہ میں اس کا جواب بھی موجود ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ والدین، اولاد، وکیل، حاکم وغیرہ پر بالکل اسی طرح کا اعتماد کرتے ہیں جس طرح کا اعتماد آپ حق تعالیٰ پر کرتے ہیں؟ دو ذوں کی نوعیت ایک ہوتی ہو یا دو ذوں میں کچھ فرق ہوتا ہو؟ اپنے وجدان سے پوچھیے تو وہ پوری قوت کے ساتھ یکسانیت کی تردید کرے گا اور صاف صاف بتائے گا کہ دو ذوں کی نوعیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

فرض کیجئے کہ آپ ایک طبیب کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں۔ اس کی حفاظت و مہارت کے آپ قائل ہیں۔ تشخیص میں بھی اسے لاتاقی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے نزدیک شفا و صحت اسی کے اختیار میں ہو اور وہ بغیر کسی سبب کے آپ کے مرض کو زائل کر سکتا ہے؟ یا بغیر کسی ذریعہ کو اختیار کیے ہوئے آپ کے مرض کی تشخیص کر سکتا ہو؟ فرض کیجئے کہ وہ نہیں دیکھ کر مرض اور اسباب مرض کی تک پہنچ جانتا ہے لیکن اگر اس کی انگلیوں کی جس زائل ہو جائے تو بھی اس کی نباضی پر آپ کو اعتماد رہے گا؟ یا جو دوا اس نے تجویز کی ہو وہ آپ کو میرٹ ہو سکے تو بھی آپ کو صحت و شفا کے متعلق اطمینان رہے گا؟ آپ غیب جانتے ہیں کہ طبیب جو کچھ نفع پہنچاتا ہے وہ اسباب و ذرائع

کی معرفت پہنچا آئے۔ وہ بھی اسباب کا اسی طرح محتاج ہو جس طرح ہم اس میں نفع رسانی کی کوئی ایسی
غیبی قوت نہیں ہو جو اسباب سے بالاتر ہو۔ اسی مثال کے متعلق میں ایک بات اور پوچھتا ہوں، فرض کیجئے
کہ طبیب نے تشخیص بھی کر لی اور دوا بھی بہت مفید تجویز کر دی اور میسر بھی ہو گئی۔ گویا صحت و شفا کے سب
اسباب جمع ہو گئے اور معالج پر اعتماد کے سب شرائط پورے ہو گئے۔ اب ان سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر
ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ اے مکمل اطمینان حاصل ہو گیا یا نہیں؟ آپ ایمان رکھتے ہیں اس لیے یقیناً آپ کا
جواب نفی میں ہوگا۔ ان سب اطمینان بخش باتوں کے باوجود آپ کو اپنی صحت کا اتنا یقین نہیں ہو سکتا
جتنا آفتاب دیکھ کر دن ہونے کا۔ آپ کا ایمان ہو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہو اور
بغیر ان کی مشیت کے ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، تشخیص کی صحت، دوا کی شفا بخشی، ہر چیز
اللہ تعالیٰ کے حکم و مشیت پر موقوف ہو۔ اگر انھوں نے میری شفا کا ارادہ نہ فرمایا تو طبیب کی ساری
کوششیں رائگاں ہو جائیں گی۔

ابھی دلی کی سب ختم نہیں ہوئی، یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو دل کی کیفیت
کیا ہوتی ہے؟ آپ پورا یقین رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی تو کوئی طاقت و قوت شفا سے
مانع نہیں ہو سکتی۔ اور یہ نعمت حاصل ہو کے رہے گی خواہ ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں۔ آپ خوب سمجھتے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، کام ہونے کے لیے محض ان کی مشیت کافی ہے۔ جو ہماری
عقل و فہم سے بالاتر ہے۔

توکل مفروض ایمان پر فرض عین ہو یعنی ایمان کی سلامتی کے لیے عقیدے کے درجہ میں ہر مسلمان
کو اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ بغیر مشیت الہی سب اسباب بیکار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں یہ قدرت
و طاقت نہیں ہو کہ وہ محض اپنے ارادے سے بلا واسطہ اسباب کسی کو نفع یا نقصان پہنچائے۔ یہ قدرت
نہ انبیاء میں ہو نہ اولیاء میں نہ فرشتوں میں اور نہ جنوں میں۔ نہ اور کسی مخلوق میں۔ اسی طرح اسباب خواہ
روحانی ہوں یا مادی اپنی تاثیر میں مشیت الہی کے محتاج ہیں، بغیر مشیت الہی کے اسباب و اشخاص سب
بیکار ہیں کسی کا بھی کوئی اثر ظاہر نہیں ہو سکتا۔

یہ تو اعتقاد ہوا، مگر توکل اعتقاد کا نام تو نہیں ہے وہ تو نفس کا ایک خاص میلان ہو جو

اس عقیدہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہو اور اس کی عادت بن جاتا ہو اس اعتبار سے فرض توکل کا درجہ یہ ہوگا کہ نفس اسباب پر نظر کر کے اس قدر مطمئن نہ ہو کہ مخالفت احتمالِ نظر سے بالکل اوجھل ہو جائے۔ مخالفت اسباب سے کلیتہً یا اس بھی نہ ہو جائے اور مخالفت اسباب سے کلیتہً مطمئن بھی نہ ہو، بیشک اسباب کو دیکھ کر انسان طبعی طور پر پراسید یا ناامید ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بچا اس کے اختیار سے باہر ہو، لیکن اگر اس کا ایمان و عقیدہ قوی ہو تو وہ اس طبعی کیفیت پر اتنا اثر ضرور ڈالے گا کہ اس کی امید یا ناامیدی میں کم از کم ایک فی صدی کی کمی یقیناً ہو جائے گی۔

اس درجہ کا ادراک آسان نہیں ہے بلکہ اکثر اوقات اچھے اچھے صاحبانِ بصیرت بھی اپنے نفس میں اسے دیکھنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ اللہ علی آثار و نتائج کے ثبوت میں اس کا روئے روشن دیکھا جاسکتا ہے۔ جو مسلمان اس دلدل بے بہا کا خزینہ دار ہوتا ہو اس کی عملی زندگی میں مندرجہ ذیل آثار نمایاں ہوتے ہیں۔

(۱) کسی مقصد کے حصول کے لیے خواہ جائز وسائل و اسباب مفقود ہی کیوں نہ ہوں مگر وہ ایسے اسباب و ذرائع کو استعمال نہیں کرتا جو شرعیت اسلامیہ میں ممنوع اور ناجائز ہیں۔

(۲) ماسویٰ اللہ کے سامنے اپنی احتیاج کا اظہار اس طرح نہیں کرتا جس طرح حق تعالیٰ کے سامنے کرتا ہو مثلاً مزاروں پر چڑھاوے نہیں چڑھاتا، انھیں سجدے نہیں کرتا، اولیاءِ انبیاء و غیرہ سے دعائیں نہیں مانگتا۔ ان کے نام کا وظیفہ نہیں پڑھتا۔ خلاصہ یہ کہ اس قسم کے سببِ مشرک نہ افعال سے پرہیز کرتا ہو۔ عمل کی یہ پاکیزگی و پختگی اور شرک سے پاکی توکل کا ثمرہ ہوتا ہو جو اس عقیدہ کی ایک شاخ پڑھتا ہے۔ کہ نفع و ضرر کا اختیار کلی صرف اسی قادرِ مطلق کو ہو جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اسبابِ مادیہ کی طرح اسبابِ روحانیہ بھی مشیتِ الہی کے تابع ہیں اور بغیر مشیتِ الہی ان سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔

توکل مستحب | جس توکل کا ادب تذکرہ کیا گیا ہو وہ ہر مسلمان پر فرضِ عین اور ایمان کا اولین تقاضہ ہو۔ لیکن ایک درجہ اس سے بلند بھی ہے جسے ہم توکلِ مستحب کہہ سکتے ہیں، جو خوش نصیب اس درجہ پر فائز ہوتا ہے اس کی نظر ثواب اسباب کے پردوں کو پار کر لیتی ہو اور براہِ راست سببِ اسباب تک پہنچتی ہے۔ وہ حوادث کو علل و اسباب کی روشنی میں نہیں دیکھتا، بلکہ مالکِ حقیقی

کی نیت کا نتیجہ سمجھتا ہو۔ اور اسباب کو صرف مشیت الہی کی علامتیں سمجھتا ہے۔
جو نفس پاکیزہ توکل کے اس بلند درجہ پر فائز ہو جاتا ہو اس کی علی زندگی میں مندرجہ ذیل
علامتیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔

(۱) اسباب کو بحیثیت اسباب کے اختیار کرنا اس کے نزدیک ایک قسم کا شرک ہوتا ہے۔ بلکہ وہ
انھیں اختیار یا ترک کرنے میں احکام شرعی کا پابند ہوتا ہو یعنی جن اسباب کے متعلق شریعت حکم دیتی ہے کہ
انھیں اختیار کرو انھیں اختیار کرتا ہو جن کے ترک کرنے کا حکم دیتی ہے انھیں ترک کرتا ہو، جن کے بارے
میں شریعت اختیار دیتی ہو کہ ان کا اختیار کرنا یا نہ کرنا بندے کی مرضی پر منحصر ہو، ان میں دیکھتا ہو کہ کس
شئ پر عمل کرنے سے آخرت کا نفع زیادہ ہو۔ جسے آخرت میں زیادہ نافع دیکھتا ہے اس کو اختیار
کرتا ہے۔ چنانچہ تیسری قسم کے متعلق بزرگان دین کے حالات مختلف ملتے ہیں بعض نے انھیں اختیار
فرمایا ہو اور بعض نے ترک اسباب کو اختیار فرمایا ہے۔ دونوں قسم کے حضرات متوکل ہیں۔ بظاہر توکل
مختلف ہیں۔

بات کچھ مزید توضیح چاہتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں "خلق" کی قدرت و طاقت نہیں ہو
اگر سب مخلوقات الہی انسان، جن، ملائک، انبیاء، اولیاء وغیرہ مگر بھی ایک ذرہ یا اس سے بھی حقیر
شے پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ مگر سنت اللہ یہی ہو کہ بعض حوادث کے بعد بعض حوادث کو پیدا
فرماتے ہیں۔ یہ چیز جب بار بار مشاہدے میں آتی ہے تو انسان ان کے درمیان علت و معلول کا رشتہ
قائم کر لیتا ہے۔ اور پہلے حادثہ کے بعد دوسرے کا منتظر رہتا ہے۔ لیکن حقیقت پر نظر کیجئے تو اس دعویٰ
کی کوئی دلیل نہیں ملے گی کہ فلاں حادثہ فلاں حادثہ کی علت ہو یا دوسرے الفاظ میں حوادث کے
درمیان علت و معلول کا تعلق ہے۔ آگ لکڑی کو جلاتی ہے، پانی آگ کو بجھاتا ہے کس قدر غیر مدلل
دعوے ہیں۔ جو بات ہم اپنے مشاہدے کی بنا پر کہہ سکتے ہیں وہ صرف اتنی ہو کہ جب آگ اور لکڑی
یا آگ اور پانی میں اتصال پیدا ہوتا ہو تو ایک نیا حادثہ ظاہر ہوتا ہو جسے جلنا یا بجھنا کہتے ہیں۔ لیکن
ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ اس حادثہ کی علت آگ یا پانی ہے؟ اس آسان کے نیچے آپ کو
اس کی کوئی دلیل نہیں مل سکتی نہ اس دعوے کو کوئی بڑے سے بڑا فلسفی ثابت کر سکتا ہو۔ خلاصہ یہ کہ عالم کو
سلسلہ علل و معلولات اور اسباب و مسببات کا مجموعہ کہنا ایک ایسا اہل دعویٰ ہے جو عقلاً یا نقلاً کسی طرح

مناسبت نہیں۔ عقائدِ عین ممکن ہو کہ ایک حادثہ کے بعد دوسرا حادثہ کسی تیسری چیز کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہو جو درحقیقت اس کی علت ہو۔ جیسے ریلوے گارڈ کے بھنڈی دکھانے اور ٹرین کے چلنے میں ایک اتصال ہونے کے باوجود علت و معلول کا ربط نہیں ہے بلکہ حقیقی علت انجن کا چلنا ہے۔

حقیقت سے بے خبر اور معرفتِ الہی سے محروم حوادثِ عالم میں باہم اتصال اور تقاب و ٹکھ کر انہیں اسباب و مسببات کا سلسلہ سمجھ لیتے ہیں مگر مومن متوکل حقیقتِ شاس ہوتا ہو اس لیے ان پر ارادہ الہی کے انوار کا شاہدہ کرتا ہو۔ اور تقاب و اتصال کو سنت اللہ سے تعبیر کرتا ہو۔ وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ فلاں حادثہ کے بعد فلاں حادثہ کو پیدا فرمادیتے ہیں۔ آگ جب لکڑی سے متصل ہوتی ہو تو خالی حقیقی ”چلنے“ کو پیدا فرمادیتے ہیں۔ پانی اور آگ کے اتصال کے بعد ”بکھنے“ کو خلعتِ وجود عطا فرماتے ہیں۔ حقیقی موثر ارادہ الہی ہونہ کہ آگ یا پانی یہ اعتقاد تو مسلمان کا ہوتا ہو مگر میں کا دل تو اس کے نور سے منور ہوتا ہو وہ اسے وجدان کی آنکھ سے دیکھتا ہو اور اسی طرح مومن کرتا ہو جیسے بھوک اور پیاس کو۔

حقیقت حال تو سب حوادث میں ایک ہی ہے۔ مگر اس کا ظہور مختلف اشیا میں مختلف لباسوں میں ہوتا ہو۔ سنت اللہ ایک مگر اسی کے رنگ مختلف کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب کے بغیر مسبب کا وجود کبھی نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہو تو اسے ایک ذوقِ عادت شے سمجھا جاتا ہو لیکن بعض امور میں یہ بات نہیں ہو مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کھانا معدے میں پہنچائے ہوئے جسم کو غذا نہیں ملتی اور پانی پیے بغیر پیاس نہیں بجھتی۔ اس کے برخلاف رزقِ حلال اگرچہ عادتاً محنت و کوشش اور معاشی جدوجہد سے ملتا ہو مگر اللہ کے ایسے بندے بھی خاصی تعداد میں موجود ہیں جنہیں بے فکری کے ساتھ بغیر کسی محنت و کوشش اور بے منت غیرے رزقِ حلال میسر ہو۔ قسم اول کے اسباب کا نام اسبابِ ضروریہ اور دوسری کا اسبابِ عادیہ رکھ دیجئے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

جو چیزیں شرعاً واجب ہیں ان کے اسباب ضروریہ کا اختیار کرنا بھی واجب ہو۔ بلکہ جو مقاصد صرف مباح اور جائز ہیں انہیں حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو ان کے اسباب ضروریہ کا اختیار کرنا بھی واجب ہو۔ بغیر استعمالِ اسباب ان کی تنہا کرنا سخت غلطی اور ایک قسم کا عجب ہو جس کا ارتکاب کبھی عادت نہیں کر سکتا۔ اس تنہا کے معنی تو یہ ہیں کہ یہ شخص اپنی شخصیت اس قدر بلند سمجھتا ہے اور اپنی

ذات کو اس قدر مقرب بارگاہ الہی جاننا ہو کہ اپنے لیے سنت اللہ کی تبدیلی کا منتظر اور اسید رہے جو ظاہر ہو کہ یہ عجب و ننداری ہی کی ایک صورت ہو۔

ارباب عادیہ میں بھی قدرے تفصیل ہو جو مقاصد شرعاً واجب ہیں ان کے ارباب عادیہ کا اختیار کہ انہی ارباب جو مثلاً جو شخص اہل و عیال رکھتا ہو اور ان کے نفقہ کا شرعاً ذمہ دار ہو اس پر واجب ہو کہ رزق حلال کے ارباب اختیار کرے، محنت کرے، تجارت کرے یا اور کوئی مباح ذریعہ اختیار کرے۔ اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ ارباب کو ترک کر کے خانہ نشین یا مسجد نشین ہو جائے اور اہل و عیال کے نفقہ کے لیے محض فتوحات کا منتظر ہو۔ ان ایک صورت اس سے مستثنیٰ ہے یعنی جی اہل و عیال بھی توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں تو ترک ارباب ان کی رضامندی کے ساتھ اس کے لیے بھی جائز ہوگا۔

یہ گفتگو ان مقاصد کے لیے ہو جو شرعاً واجب ہیں لیکن جو مقاصد شرعاً واجب نہیں ہیں ان کے ارباب عادیہ کا اختیار کرنا یا نہ کرنا بندے کے اختیار میں ہو۔ اختیار ترک و دونوں اس کے لیے جائز ہیں۔ اس تفصیل کے بعد اس شخص کے طرز عمل کے متعلق رائے قائم کرنا بہت آسان ہو جو ارباب کو اختیار ترک کرنے میں صرف رضائے الہی پر نظر رکھتا ہو اور ارباب کو صرف علامات کا درجہ دیتا ہو ایسی توکل کے مستحب درجہ پر فائز ہو۔ دو لفظوں میں اس کا طریقہ تئذ لگایا جاسکتا ہو۔ جہاں اختیار ارباب شرعاً واجب ہو وہاں وہ ان کے اختیار کرنے کا حرج نہیں ہوتا ہو۔ جہاں جائز ہو وہاں غور کرتا ہو کہ رضائے الہی کس طرح زیادہ حاصل ہو سکتی ہو اختیار سے یا ترک سے۔ جو شخص رضائے الہی میں زیادہ معاون ہوتی ہو اسی کو اختیار کرتا ہو۔ اسی اختیار و اختلاف نظر کی وجہ سے اللہ والوں کے طرز عمل میں باہم اختلاف نظر آتا ہو۔ ایک بندہ سناج کا طریقہ یہ دیکھا جاتا ہو کہ وہ فکر معاش سے بالکل یکسو ہے۔ محض اللہ پر بھروسہ ہو اور کتاب رزق کا فقدان، دوسرے بزرگ کی شان دوسری بھی دکھائی دیتی ہو۔ کتاب معاش کو وہ لازم سمجھتے ہیں۔ نذرانے قبول کرنے سے باز کرتے ہیں، اور بظاہر ایک دنیا دار کی طرح معاشی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ دونوں درحقیقت رضائے الہی کے جوہر میں نظر و اجتہاد کے اختلاف نے دونوں کی عملی زندگی کو مختلف راستوں پر ڈال دیا ہو۔ قابل اعتراض نہ ان کا طرز عمل ہو نہ ان کا۔ دونوں صحیح راستہ پر ہیں۔ ایسی مثالیں آپ کو بکثرت مل جائیں گی۔ توکل کے دونوں درجے سامنے ہیں۔ ان کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ دونوں میں

کوئی درجہ آپ کو حاصل ہو یا نہیں؟ اگر خدا نخواستہ نہیں تو اس کے حاصل کرنے میں یہ دیر کیوں ہو؟ بلکہ اللہ اسی وقت سے عزم و ہمت کو قوی کیجئے اور اخلاقی شرک سے نہات حاصل کیجئے۔

خوف و رجاء | انسان فطری طور پر غلو و دو قہا کا حریف ہو۔ وہ چاہتا ہو کہ ہمیشہ باقی ہے ایسے جو چیز ایسی نذر آتی ہو جس سے اسکے وجود و زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو اس سے وہ ڈرتا ہو۔ اسی طرح جس چیز کے متعلق اسے خیال ہوتا ہو کہ اسکے وجود کے باقی رہنے میں صاف ہوا اس کا فائدہ کا امیدوار رہتا ہو۔ خوف اور رجاء میں ڈر اور امید بالکل فطری کیفیتیں ہیں۔ کوئی فرد بشر ان سے خالی نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہو کہ حقیقت و واقعہ کے اعتبار سے آدمی کو کس سے ڈرنا چاہیے اور کس سے امید رہنا چاہیے؟

عقیدہ توحید کی روشنی میں جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہو کہ ایک مومن کو اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے اور انہیں سے امید بھی رکھنا چاہیے۔ توحید کا عقیدہ یہی بتاتا ہو کہ نفع و نقصان صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نفع و نقصان پہنچانے کا ادنیٰ سے ادنیٰ حقیقی اختیار حاصل نہیں ہو۔ حدیث کا مضمون ہو کہ اگر سارا عالم نہ لے کر بھی کسی کو ذرہ برابر نفع یا نقصان پہنچانا چاہے تو بغیر مشیت الہی ہرگز نہیں پہنچا سکتا۔ ان یقین کے بعد اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے یا امید رکھنے کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ توحید پر یقین کے معنی ہی یہ ہیں کہ خوف و رجاء کا تعلق صرف اللہ سے ہو۔ عادت شیرازی فرماتے ہیں۔

موجود چہ برپائے دیز ی زرش چہ نولار بندری منی بر سر شش

امید و ہراسش نہ باشد ز کس ہمین است بنیاد توحید و رب

یہاں تا، تو صرف عقلی و علمی گفتگو تھی اور ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مخالفت اور امیدوار نہ رہنا چاہیے۔ لیکن توحید کا تقاضہ ہمیں پرہیز نہیں ہونا مانگا مطالبہ یہ ہو کہ یہ چیز مومن کی عادت اور اس کا ایک خلق لازم بن جائے۔ وہ ہمیشہ اللہ کے غصہ سے مخالفت اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نہ اسے خوف ہو نہ کسی سے اسے کوئی امید۔ اللہ تعالیٰ کے صراحہ بندوں کا یہی حال ہونا ہو۔ وہ صرف عقلی طور پر نہیں بلکہ مادی کیفیت کے درجہ میں ابراہیمؑ پر فائز ہوتے ہیں۔

ادیا اللہ کے سراج صحابہ کرام کے متعلق قرآن مجید کی شہادت ہو کہ

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
یہ اہل ایمان ایسے ہیں کہ جب لوگوں نے
ان سے کہا کہ لوگ (کفار) تم پر حملہ کرنے
کے لیے جمع ہوئے ہیں تو ان کا ایمان اور
زیادہ ہو گیا اور انھوں نے کہا کہ ہمارے لیے
اللہ تعالیٰ کافی ہیں اور وہ بہت اچھے
(آل عمران)

کار ساز ہیں۔

یعنی کامیابی کی امید میں صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو وہی ہمارے کار ساز ہیں کسی دوسرے
سے امید قائم کرنے کی میں ضرورت نہیں ہو۔
امید کے متعلق مسلمانوں کا یہ شعار ہونا چاہیے۔ خود کے متعلق بھی کتاب الہی کی صراحت
دیکھ لیجئے۔

وَإِنِّي فَإِذَا هَبَّ دُحْنٌ (نور) اور صرف مجھ ہی سے رُود

اس حدیث کے ترجمہ بالکل بے عبارت ہو گیا کہ عقیدہ توحید کا تقاضہ اور قرآن مجید کا مطالبہ
یہ ہو کہ بندہ صرف اللہ سے خائف ہو اور انھیں سے امیدوار رہے۔ لیکن اس کی عملی شکل کا چہرہ ابھی
بے نقاب نہیں ہوا ہو۔ ہماری عملی زندگی کا حجاب نے چھپائے ہوئے ہو۔ جب تک اس پردہ کو اٹھایا
جائے گا اس وقت تک یہ مسئلہ صاف نہیں ہو سکتا کہ اس تعلق پر ہم عمل کیسے کریں اور اس عمل کو اپنی
عادت کیسے بنالیں؟

سوال یہ ہو کہ ہم سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں۔ قاتلوں اور ڈاکوؤں سے خائف ہوتے ہیں
حاذق طبیب کے علاج سے امید شفا رکھتے ہیں۔ ہمدردوں اور عزیزوں سے ہمدردی و امداد کے امیر لڑ
رہتے ہیں۔ کیا یہ سب باتیں توحید کے خلاف ہیں اور داخل شرک ہیں۔ (اگر ہیں تو دنیا میں سوچتے کتنے گڑے
ہیں؟ بڑے بڑے اولیاء اللہ و اعلیاء سے یہ امر ثابت میں کس کی ہمت ہو کہ انھیں توحید کی خلاف ورزی
کا مرتکب قرار دے؟ یہ اشکال بہت سے ذہنوں کو ابھن میں ڈال کر جادہ استقامت سے منحرف
کر دیتا ہے۔

حقیقت حال سے نادانیت اس اشکال کا سبب ہو۔ ورنہ بات ابھی ہوئی نہیں ہو۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہو جس پر عمل کرنا غیر ممکن ہو یا جس میں انسان کے فطری تقاضوں کو نظر انداز فرمایا گیا ہو۔ خوف اور رجاء دونوں فطری جذبات ہیں اور یہ بھی بالکل طبعی و فطری چیز ہے کہ انسان ضرور ہلک چیزوں سے خائف ہوتا ہو اور مفید و مناسب چیزوں سے امید نفع رکھتا ہو۔ اسلام نے اس طبعی خوف و رجاء سے ہرگز نہیں منع کیا ہے اس سے بچنا انسان کے اختیار سے باہر ہو اور اسلام صرف ان باتوں کے متعلق احکام دیتا ہو جو انسان کے اختیار میں داخل ہیں۔

غیر اللہ سے طبعی خوف یا طبعی امید ہرگز توحید کے خلاف نہیں ہونے اس میں کوئی شرک یا معصیت ہے جس خوف و رجاء کا تعلق صرف حق تعالیٰ جل شانہ سے ہونا چاہیے وہ عقلی خوف و رجاء ہے ہم سب سے ڈرتے ہیں مگر عقلی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں نقصان پہنچانے کی کوئی قوت نہیں ہو۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوگی اس قوت تک یہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ دوا سے امید نفع ہوتی ہو مگر یہ سمجھتے ہوئے کہ دوا میں کوئی تاثیر نہیں ہو۔ اس کی تاثیر محض خالی کائنات کی مشیت کی تابع ہو۔ اگر حق تعالیٰ کا حکم ہوا تو فائدہ ہوگا ورنہ ہرگز نہ ہوگا۔ اس عقلی خوف و رجاء کے بھی دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو ایمان کا جزو اور توحید کا ایک حصہ ہو یہ ہو کہ محض عقیدہ کے طور پر ہم سمجھیں کہ جس چیز سے ہم خائف ہیں یا جس سے امیدوار ہیں اس میں ضرر و نفع کی کوئی قوت و طاقت نہیں ہو۔ جو کچھ ہوگا وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ یہ توحیدی خوف و رجاء کا ادنیٰ درجہ ہو۔ اگر معاذ اللہ کسی میں یہ بھی موجود نہیں ہو تو ایسا شخص شرک خالص میں مبتلا ہو اور توحید کے فورے محروم ہے۔ دوسرا درجہ جو اس سے اعلیٰ و افضل ہو یہ ہو کہ انسان کا یہ عقلی عقیدہ اس کی ایک ذہنی و نفسی کیفیت و حالت بن جائے۔ عقیدہ توحید کا تقاضہ یہی ہو کہ یہ کیفیت اور یہ خلق مومن کو حاصل ہو۔

ہمارے جو اس مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں اگرچہ طبعی خوف و رجاء سے خالی نہیں ہوتے لیکن وہ ایسے امور کو جس سے انسانی طبیعت میں غیر اختیاری طور پر خوف و امید کا اثر ہوتا ہو محض ارادہ و آہی کی علامتیں سمجھتے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے ریلوے گاڑی کا سبز بھنڈی دکھانا گاڑی چھوٹنے کی ایک علامت ہونے کہ اس کی علت جس طرح ہری بھنڈی دیکھ کر مسافر جلد جلد گاڑی میں بیٹھنے

لگتے ہیں اور انھیں ٹہنی چھوٹنے کا خوف پیدا ہوتا ہو۔ اسی طرح ایک صاحب عرفاں جو توحید کے اس مرتبہ پر فائز ہوتا ہو غیر اللہ سے خوف و امید صرف اس لیے قائم کرتا ہو کہ وہ حق تعالیٰ کے ارادہ ضرر یا نفع کی علامتیں ہیں۔ وہ سمجھتا ہو کہ سانپ کا ڈسنے کے لیے دوڑنا بظاہر اس بات کی علامت ہو کہ شاید حق تعالیٰ اس کے ذریعہ سے مجھے تکلیف میں مبتلا فرمانا چاہتے ہیں یا میری قوت تقاضا پر مقاومت سے کام لینا چاہتے ہیں۔ عین اس حالت میں بھی اس کی نظر حق تعالیٰ ہی کی طرف ہوتی ہو۔ اور انھیں کی پناہ تلاش کرتا ہو بلکہ حب عرفان اور ترقی کرتا ہو تو اس طبعی خوف درجہ کا قلعہ حق تعالیٰ کے امر کو نبی سے ہوتا ہو۔ ایسے حضرات خوفناک اشیاء سے صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں خوفناک بنایا ہو اور حق تعالیٰ کے امر کو نبی کا تقاضہ یہ ہو کہ ان سے ڈرا جائے۔ اسی طرح وہ مفید چیزوں سے صرف اس لیے امید نفع رکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا امر کو نبی ہی ہو کہ ان سے طبعی امید رکھی جائے۔ ان کا طبعی خوف اور ان کی طبعی امید بھی بالکل مرضی الہی کے مطابق اور حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہو چنانچہ سب امر الہی اس کے خلاف ہوتا ہو تو طبعی خوف اور طبعی امید دونوں چیزیں ان کے دل سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ حضرت سہیل علیہ السلام کا اثر رہے سے خوف اور مال کی دعا دونوں چیزیں عین امر الہی کی تعمیل اور اپنی عبدیت و عاجزی کے اظہار کیلئے تھیں۔

اس درجہ کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہو اور بہت سے اشخاص کو اپنے حقائق یہ غلط فہمی بھی ہوتی ہو کہ ہم اس درجہ پر فائز ہیں۔ لیکن امتحان و آزمائش کی کوئی گھر، کھوٹے کو الگ الگ کر دیتی ہو۔ امتحان کا موقع وہ ہوتا ہو جب شریعت اسلام کے کسی حکم کا مقابلہ طبعی خوف یا امید سے ہوتا ہو۔ وہ شخص جو خوف ورجا میں بھی موحّد کامل ہوتا ہو۔ ایسے موقع پر حکم الہی پر عمل کرتا ہو اور طبعی خوف یا امید کی ادنیٰ پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف جو شخص اس کیفیت سے محروم ہوتا ہو وہ طبعی خوف و امید سے مغلوب ہو کہ حکم الہی پر عمل کرنے سے قاصر رہتا ہو۔ چنانچہ دنیاوی منفعتوں کی امید یا غیر اللہ کے خوف سے گناہوں اور ناجائز کاموں کا ارتکاب اس چیز کی یقینی علامت ہو کہ ایسا کرنے والا توحید کے اس درجہ سے محروم اور اخلاقی شرک میں مبتلا ہے۔

لیکن اس درجہ پر پہنچنا اتنا مشکل نہیں ہو جتنا نظر آتا ہو۔ بیش اور محنت سے کامیابی یقینی ہو۔ امت مسلمہ نے اس کے علی نمونے بہت بڑی تعداد میں پیش کیے ہیں۔ محمد بن قاسم کا واقعہ آپ نے سنا ہو؟

جب اس موحد اور اس کے ساتھیوں نے دریائے سندھ کی طوفان خیز موجوں میں اپنے گھوڑے ڈال دیے تھے اور دریا کے بگڑے ہوئے تیوروں سے ذرا بھی خائف نہ ہوئے۔ تاریخ اسلام میں ہزاروں لاکھوں واقعات اس قسم کے ملتے ہیں۔ خصوصاً دورِ صحابہ کی نورانی تاریخ میں تو اس قسم کے واقعات کا ایک عظیم ذخیرہ موجود ہو۔ اللہ کے مقبول بندوں نے بڑے بڑے جبار اور صاحبِ سطوت حکام و سلاطین کے سامنے کلمہ حق کہا ہو۔ اور نہ ان کی شوکت و قوت سے مرعوب ہوئے نہ ان کی عطا و بخشش کے امیدوار۔ آج بھی اہل ایمان میں ایسے افراد بڑی تعداد میں موجود ہیں جنہیں حکمِ شریعت پر عمل کرنے سے نہ کوئی خوف مانع ہوتا ہو نہ کوئی امید رکھتی ہو۔ خوف ورجا میں محض عقلی توحید جو حالت و کیفیت کے درجہ میں نہ ہو ہرگز ایسے امتحانات میں ثابت قدم رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔

عقیدہ توحید کا مطالبہ یہ ہو کہ ہر مسلمان اس کیفیت کو اپنے نفس میں پیدا کرے۔ یہ کیفیت عرفان الہی کی پہلی منزل اور ان کی بارگاہ میں قرب و مقبولیت کا پہلا درجہ ہے۔ یہی وہ مقام بلند ہو جہاں پہنچ کر مومن لاخوف علیہم ولا هم یحزنون کے خلعت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ فقط

ماہنامہ الفقار لکھنؤ

ملکیت و دیگر امور سے متعلق اعلان
فارم نمبر ۴ — دیکھو قاعدہ نمبر ۴

مقام اشاعت — لکھنؤ — دفعہ اشاعت — ماہانہ

پرنٹر پبلشر ایڈیٹر اور مالک کا نام — محمد منظور نعمانی

قومیت — ہندوستانی — پتہ — کچہری روڈ لکھنؤ

میں (محمد منظور نعمانی) بذریعہ اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم و یقین کی حد تک بالکل صحیح ہیں۔

۱۹۷۴ء
محمد منظور نعمانی — یکم مارچ ۱۹۷۴ء

تبصرہ

سیرتِ قرآنیہ

سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم

(گزشتہ سے پیوستہ)

ہم نے پوری کتاب میں اس قسم کی مہینوں مثالوں پر نشانہ لگائے ہیں۔ لیکن کما تک اس حکایت کو دراز کیا جائے۔ صورتہ دو مثالیں اور لیجئے!

۱۔ مؤلف سیرتِ قرآنیہ نے بہت سے مسائل میں اپنے خاص خیالات کا اظہار فرمایا جو ان میں سے ایک بحث "اعجازِ قرآن" کی بھی ہو۔ اس بابے میں موصوت کا قطعیت کے ساتھ خیال ہو کہ قرآن میں اعجازِ قرآن کا دعویٰ بایں معنی نہیں کیا گیا ہو کہ منکرین ایسا کلام بنا کر نہیں لاسکتے۔ بلکہ اس قبیل کی آیات کا مطلب یہ ہو کہ قرآن اور اسی طرح دوسری کتب سہادیہ بجانبِ اللہ ہونے کی حیثیت سے منجھ رہی ہیں۔ "یعنی منکرین خدا انہیں ہرگز خدا کی طرف سے نہیں مان سکتے نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا رسولوں کو بھیجتا ہو۔ اگر ایسا کہیں تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔" (صفحہ ۷۴)

"اعجازِ قرآن" کی اس تشریح کی منطق پر ذرا غور کیجئے۔ یہ خود کیا کم طرفہ تماشہ ہو کہ اس پر بنیاد رکھ کر ۱۹ پر "حسمہ الاحقاق۔ متحد ہی برائے تورات و قرآن" کے تحت قرآن کی متحدی (جیلخ) کا بیان یوں فرماتے ہیں۔ "دیکھ یہ کلام اسی طرح خدا کی طرف سے ہو گیا کہ توراہ ہو۔ یہ نیکیوں کے لیے نشارت (انجیل) ہو۔ اگر تم سچے ہو تو اسی طرح کی تعلیم بنا لاؤ۔ ہم نے پہلے بھی یہی تعلیم دی تھی (ایضاً فی بکتابہ من قبل ہذا) ۱۱ وارشۃ من علم ان کمتمہ صدیقین۔"

یہ بالکل اسی طرح کی تفسیر جو جس طرح ایک سلسلہ کلام میں یہ فرماتے ہوئے کہ "دین کی تفصیلات کے لیے دوسری کتب الہیہ موجود ہیں" قرآن کے ان الفاظ کو شاہد بنایا گیا ہو کہ "ما یقال لک الا ما قد قبل للوہل من قبلک" (صفحہ ۱۶۲)

عربی زبان کی دوسرے قرآن کے خود ان الفاظ پر بھی غور کیجئے اور ان کے سیاق و سباق کو بھی دیکھئے تو حیرت ہو جاتی ہو کہ یا الہی یہ قرآن ہماری کون سی قسم ہو جس میں نہ الفاظ سے کوئی مطلب ہو، نہ سیاق و سباق سے کوئی سرکار! اگر یہ قرآن کے تاریخی مطالعہ کی روشنی ہو جو ان عجایب تک پہنچاتی ہو تو ہم نہایت ادب کے ساتھ جناب محمد اجل خاں صاحب کی خدمت میں عرض کریں گے کہ تشریف فرما نسخہ گراہ کن جو انہیں اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر یہ خطا تاریخی مطالعہ کی نہیں بلکہ قصہ یہ ہو کہ نہ خود قرآن کی زبان سے نشانہ ہونے کی سعی فرمائی گئی ہو (جیسا کہ یہ دونوں مثالیں گواہی دے رہی ہیں)

اور نہ کسی دوسری زبان کے ذریعہ ہی خود قرآن کا مطالعہ فرمانے کی زحمت اٹھائی گئی ہو۔ (جیسا کہ مثال ۱۷ سے یہ بات یقین کی حد تک ظاہر ہو رہی ہو) بلکہ صرف توکل دیکھ، ہر شے خدا اور لیں پول کی تحقیقات تعیناً کے مطالعہ پر اکتفا کر لیا گیا ہو۔ تو انھیں اپنی اس غیر ذمہ داری پر استغفار کرنا چاہیے۔

۲۔ سورہ بقرہ کی آیت ہو "خَافُظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا لِلَّهِ لَكُمْ الْخ"۔ یہ اتفاق سے ایسے مقام پر واقع ہو جہاں آگے بچھے طلاق کے مسائل کا بیان ہو رہا ہو۔ چنانچہ مؤلف سیرت قرآنیہ نے اپنے تاریخی مطالعہ سے کام لیتے ہوئے اس میں بھی طلاق سے متعلق ایک حکم نکال کر ترتیب کا ظاہری حوالہ نکال دیا ہو۔ جو ترتیب نزول سے بے خبر مفسرین کی تفسیروں میں اب تک چلا آ رہا ہو۔ فرماتے ہیں

"صلوة وسطیٰ بقرہ ۳۱ ع | طلاق کے بعد بیوہ کو حسب دستور نفقہ ملنا چاہیے۔ یہ

ہر مسلمان کے لیے صلوٰۃ وسطیٰ ہو۔ یعنی عادلانہ فرض یا انصاف کی بات ہو جو غیر معمولی حالات میں (مثلاً جنگ یا مفلسی کے) ترک کیا جاسکتا ہو یا ترمیم ہو سکتی ہو۔ جس طرح جنگ کی حالت میں نماز کے احکام میں ترمیم ہوتی ہو (وسطیٰ بمعنی انصاف۔ بیچ کی راہ۔ اور صلوٰۃ بمعنی فرض)۔"

اس تفسیر بے نظیر سے صاف طور پر یہ بات ظاہر ہوتی ہو کہ یہاں گویا اللہ تعالیٰ کو مطلقہ کے نان نفقہ کا حکم بیان کرنا تھا اور جنگ کی حالت میں نماز کا مسئلہ صرف بطور مثال اس حکم کی تفسیم کے لیے لایا گیا تھا!۔ لیکن کوئی پوچھے کہ کیا آیت کا سیاق اس تفسیر سے مطابقت رکھتا ہو؟ کوئی عربی سمجھنے والا شخص ہو جو یہ کہہ دے کہ ہاں صلوٰۃ خوف کے حکم کا یہ سیاق کسی دوسرے حکم کی تفسیم و توضیح کے لیے ایک مثال کا سیاق ہو۔ جناب اہل خانہ صاف فرمائیں۔ ہمیں اس موقع پر عربی کا یہ ضرب المثل قول یاد آ رہا ہو:

شعر مراد بد رسہ کہ برد؟

غریب ابی ہی شعر ہم پر بھلا کر تو یہ کہہ اٹھا تھا۔

صفات کی تنگ دامانی ہیں مزید ایسے مقامات کی نشاندہی کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن جناب! لطف اگر طالب حق ہیں تو امید ہو کہ یہ چند اشارات ہی انھیں اپنے افکار پر نظر ثانی کا سامان بہم پہنچا سکتے ہیں۔

یہ جو کچھ عرض کیا گیا مولف سیرت قرانیہ کے تفسیری انکار سے متعلق تھا۔ لیکن کتاب ان جسندی تفسیری گمراہیوں کے علاوہ متعدد بنیادی نگرانی اور اعتقادی گمراہیاں بھی اپنے دامن میں لیے ہوئے ہو اور ہمیں دہشتہ نہیں کہ یہ سب اُسی قصہ کا نتیجہ ہو کہ مولف نے براہ راست قرآن کا مطالعہ کرنے کے بجائے مغربی مستشرقین پر تکیہ کیا ہو۔ کتاب کے ”حزب اول“ میں بعض مستشرقین سے استفادہ کا ذکر جس ادا میں کیا گیا ہو وہ اسی پر دل ہو۔ قرآن کے بارے میں اس کتاب کی سب سے عظیم گمراہی جسے مولف نے ان مستشرقین سے غیر معمولی تاثر کی بنا پر اس آسانی سے سپرد قلم کر دیا ہو کہ جیسے بالکل آنکھوں دیکھی حقیقت ہو، خود کتاب کے الفاظ میں یہ ہو کہ

”اس دنیا کی بھوک اور دُکھ سے نجات یا فراغت کا ملہ دونوں کے متعلق رسولِ عربیؐ

نے اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر اور تاریخ کے گہرے مطالعے کے بعد یہ نتیجہ نکالا تھا کہ شاہی اور پردہ پوشی ختم کی جائے اور عقل کی شمشاد ہی قائم۔ یہ تصور خدا کے فضل و کرم سے اُن

کے دل و دماغ پر پھپھپ سے بھجایا گیا تھا۔ اور آخر کار چالیس سال کی عمر میں پوچھ کر وہ پاکیزہ انکار اُبل پڑے جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔“

(حزب اول، صفحہ اول)

اس عبارت میں دراصل ایک گمراہی نہیں بلکہ ”ظلمات“ بعضہا فوق بعض“ کا منظر ہو۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے تعقیدی اشیاءات کچھ ٹھکانے لگے ہیں تو ہم کو کوشش کریں گے کہ اس غریب بحث اور اس جیسے دوسرے مباحث پر بھی کچھ کلام کریں، ورنہ یہ وقت کا محض ضیاع ہو گا کہ ہم ان چیزوں کو بھی اہمیت دیں۔

مکتب خانہ الفرقان سے کتابوں کے خواہشمند باکتانی حضرات

جو کتابیں منسلک آج ہیں، اُن کی قیمتیں مع معمولی ایک حسب ذیل پتہ پر ارسال فرما کر منی آرڈر کی پہلی رسید کے ساتھ ہیں۔ اپنی فرمائش ارسال فرمائیں۔ معمولی ایک کا تخمینہ جو قریب قریب صبح ہوتا ہو کہ اولیٰ گانہ کی قیمت پر فی روپیہ دو ڈالنے کا اضافہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد مجموعی رقم پر ۲۰ روپے اور ۲۰ روپے کا دیے جائیں۔ اس طرح ایک بائبل کے لیے معمولی ایک ۲۰ روپے ہو جائے گا۔ ایک سے زائد بائبلوں کی کتابیں ہوں تو فی بائبل ۸ روپے کا اور اضافہ کیا جائے۔ ترسیل ذرا کا پتہ: سکریٹری ادارۃ اصلاح و تبلیغ، سٹرٹ نمبر ۱۰، لاہور۔

ناظم مکتب خانہ

نوٹ کر لیجئے کہ الفرقان کا اگلا شمارہ بھی کوئٹہ بھجوا کر ارسال فرمادیں جو کہ اپنی تاریخ کا انتظار نہ کیا جائے۔

سُفوفِ یابِطس

۱۰۰ مرحلوں میں فائدہ کرتا ہے

- ① اسکے چند ہی روز کے استعمال سے شکر میں کمی شروع ہو جاتی ہے اور رات کو بار بار اٹھنے اور نیند خراب ہونے سے نجات مل جاتی ہے۔
- ② اسکے چند ہفتوں کے استعمال سے پیشاب ہی سے شکر غائب نہیں ہو جاتی بلکہ خون میں بھی شکر اتنی رہ جاتی ہے جتنی تندرست آدمیوں کے خون میں ہوتی ہے۔
- ③ اسکے چند ماہ کے استعمال سے دوا چھوڑ دینے پر بھی فائدہ قائم رہتا ہے۔

مقدار خود ادا
۴ ماہ سے ۶ ماہ
صبح شام

حسنی فارمیسی

۳۳ گون روڈ، کھنؤ

مکیننگ
۵ تولہ کی شیشی ۲/-
۱۰ تولہ کی شیشی ۳/۸-
علاوہ محصول ڈاک

دو یا تین شیشیاں منگانے والوں کو محصول ڈاک میں کفایت رہے گی۔

ہماری مفصل فہرست ادویہ ”پیامِ صحت“ مرتبہ حکیم ڈاکٹر شید عبد العلی حسنی مدظلہ
مفت طلب کریں۔

ماہِ رحمت میں مطالعہ کیلئے کتابیں منتخب فرمائیے

مقدمہ ابن خلدون اردو۔ مع نقاد و نقیضہ

جلد ۱۵/-

حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط۔ ایک عظیم اور

تازہ کتاب۔ جلد ۱۲/- غیر جلد ۱۱/-

تدوین حدیث۔ مولانا گیلانیؒ کی بے نظیر کتاب

جلد ۶/۸

مقالات احسانی۔ یعنی تقویٰ و احسان سے

متعلق چند بیضی مضامین۔ (از مولانا گیلانیؒ) جلد ۶/۸

امام ابو حنیفہؒ کی سیاسی زندگی۔ از مولانا

گیلانیؒ جلد ۱۲/-

ستھ اثناعشریہ۔ شیخ مذہب کے بارے میں

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی مشہور کتاب کا ترجمہ۔

جلد ۱۲/-

قصیدۃ الشیخہ مکمل۔ از مولانا احتشام الدین

مراذی آبادی قیمت ۵/۸

اصح السیر (سیرت نبویؐ) از مولانا عبداللہ

صاحب دانا پوری جلد ۱۰/-

سفر حج کے لیے بہترین کتابیں

آپ حج کسے کریں؟ جلد ۲/-

(تقریباً ۲۰۰ صفحات پر ملاحظہ ہو)

فضائل حج جلد ۳/۸

معلم البھاج جلد ۳/۸

رفیق حج جلد ۱/۸

حج کا منون طریقہ جلد ۱/۴

تجلیات کعبہ جلد ۳/-

تجلیات مدینہ جلد ۲/۸

سفر حجاز از مولانا دریا بادی جلد ۵/-

گلابنگ حرم۔ شاعر حرم حمیدہ صدیقی کا

روح پرور مجموعہ کلام جلد ۳/۱۲

تفسیر ابن کثیر اردو۔ قرآن کی امانت نادر عربی

تفسیر کا ترجمہ ۵ جلدیں۔ جلد ۵۵/-

صحیح بخاری شریف مکمل ۳ جلدوں میں

جلد ۳۴/-

موطأ امام مالک مترجم۔ بخاری شریف سے بھی

بہلا مجموعہ حدیث۔ (عربی اصل مع اردو ترجمہ) جلد ۱۲/-

مشکوٰۃ شریف اردو۔ دو جلدوں میں مکمل

جلد ۱۶/-

مشارق الافاق مترجم۔ بخاری اور مسلم کی ۲۲۶۲

قرنی احادیث کا گراں قدر مجموعہ مع ترجمہ جلد ۱۳/-

شمائل ترمذی۔ مع اردو شرح۔ از مولانا محمد زکریا

صاحب کاندھلوی غیر جلد ۵/-

ترجمان السنہ۔ حدیث کا ایک جدید مجموعہ تمام

تفصیلی مباحث کے ساتھ (از مولانا بدر عالم صاحب بریل)

تین جلدیں ۲۹/۸ جلد ۳۵/۸

لغات الحدیث اردو۔ از مولانا وحید الزمان صاحب

پچھ جلدوں میں سے چار جلدیں اب تک طبع ہوئی ہیں۔

فی جلد جلد ۱۳/-

بستان المحدثین اردو۔ محدثین اور کتب حدیث کا

تقارن و تذکرہ۔ از شاہ عبدالعزیزؒ جلد ۵/-

حصن حصین۔ ماثورہ دعاؤں کا بے مثال مجموعہ

جلد ۸/-

کتاب الصلوٰۃ۔ نماز کے متعلق امام احمد بن حنبلؒ

کی قابل دید کتاب کا ترجمہ جلد ۱/۸

جلد ۸/-

علامات قیامت جلد ۸/-

مختصر شعب الایمان جلد ۱/-

مختصر فضائل نبویؐ جلد ۱/-

بے نظیر علمی کتابیں

حجۃ اللہ الباقیہ مترجم۔ از حضرت شاہ ولی اللہ

مترجم مولانا عبدالحق حقانی جلد ۲ جلدیں ۲۰/-

سلمان کا یہ بیان سنا کر اوس نے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں
 دین کی حالت سے جو بے فکر اور راحت کی
 حالت سے ہر شخص تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کے
 علاج اور اس کے لیے ایک مقررہ نسخہ ہے
 مالا کوئی ہے۔ فرسوسا جس کا علاج کے علم
 سے بہت لاف ہے۔ فرسوسا

1960 - April and May

الفستان الہنامہ

بابت ماہ رمضان، شوال و ذیقعدہ ۱۳۷۹ھ مطابق اپریل و مئی ۱۹۶۰ء

قیمت :- ایک روپیہ

مکانات چندہ

پاکستان سے - 6/-	ہندوستان سے - 5/-
(چھ روپیہ)	(پانچ روپیہ)

غیر مالک سے — دس شلنگ

اہل پاکستان کیلئے ترسیل زر کا پتہ
سرکاری ادارہ اصلاح و تبلیغ - اسٹریٹ لین بلڈنگس لاہور

فہرست مضامین

صفحہ	نمبر شمار
۳	نگاہِ اولیں
۷	معارفِ الحدیث
۲۰	تجلیاتِ مجددِ الف ثانیؒ
۳۵	بیمہ زندگی
۵۷	تصویر کا دوسرا رخ
۷۲	ایک ناقابلِ برداشت روش
۷۷	منقصد اور راستہ کا تعین
۸۳	چند دینی سوالات اور جوابات
۸۹	سورج کی کرن (نظم)
۹۰	ایک بیش بہا علمی تحفہ - "الاتحاد"
۹۵	تعارف و تبصرہ - "خلافتِ معاویہ یزید"
	عقیق الرحمن سنہلی
	محمد منظور نعمانی
	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہوی
	علمائے مصر
	مولانا محمد اسحق صاحب سندیلوی
	مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہادی
	حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ہلوی
	محمد منظور نعمانی
	جناب شہرام پوری
	محمد منظور نعمانی
	عقیق الرحمن سنہلی

اگر اس دائرے میں سرخ نشان ہے، تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تہذیب خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کیلئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری ارادہ نہ ہو، تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ہمیں ملے، تاکہ فز میں آجانی چاہئے، ورنہ اگلا سال بھیج دیتے ہیں۔ ارسال کیا جائے گا۔ پاکستان کے خریدار اپنا چندہ سگریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، سٹرلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، اور نئی آرڈر کی رسید ہماری پاس فوراً بھیج دیں۔ تاہم سچ انصاحت :- سال ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ۲۵ تاریخ تک بھیجی صاحب کو نہ ملے، تو مطلع فرمائیں۔ انکی اطلاع ۲۵ تاریخ کے اندر آجانی چاہئے، اسکے بعد سالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی :-

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ :-
دفتر الفستان - کچھری روڈ - لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا

نگاہِ اولیں!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

افتسن کی یہ اشاعت تقریباً دو ماہ کے وقفے سے سامنے آرہی ہے۔ سابق اشاعت (مارچ ۱۳۹۸ء) میں اس وقفے کے متعلق اعلان کر دیا گیا تھا، مگر اعلان کسی نہایاں جگہ پر نہیں سکا تھا، اسلئے بہت سے حضرات کی نظر سے غالباً نہیں گذرا، اور گزشتہ ماہ (اپریل) کے نصف کے رسالہ کی عدم وصولیابی کی شکایات آنی شروع ہو گئیں جب تک شکایتی خطوط کا اوسط کم رہا۔ اس وقت تک تو جواب دیکر رفع شکایات کی کوشش کی گئی، مگر جب ان خطوط کی کثرت ہونے لگی تو روزمرہ کی دوسری مصروفیات کے جواب دہنشی پر مجبور کیا۔ ایسے حضرات جنکے خطوط کا جواب نہیں دیا جاسکا، امید ہے کہ ان سطروں سے انکی شکایت رفع ہو جائیگی۔

شمسی اور قمری مہینوں کا تفاوت ہر تین سال بعد افتسن قمری مہینوں کے اعتبار سے ایک ماہ لپٹ کھانا شروع کرتا ہے۔ اس معاملہ میں بار بار وضاحت کے باوجود بعض حضرات اس قصہ کی اصلیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ علاوہ ازیں خود میں بھی یہ بات بے تک سی معلوم ہوتی ہے کہ واقعی مطابقت تو مثلاً شوال ۱۳۹۸ء اور اپریل ۱۹۷۹ء کے مگر الفرقان میں ”رمضان ۱۳۹۸ء مطابق اپریل ۱۳۹۸ء“ لکھا جائے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، تو ہر تیسرے سال اس فرق میں ایک ماہ کے فرق کا اضافہ ہوتا رہے، اسلئے پہلے ہی یہ صورت اختیار کی جا چکی ہے اور اب پھر یہی کرنا پڑا ہے کہ دو انگریزی مہینوں کو تین اسلامی مہینوں کے برابر قرار دیکر ”اشاعت“ بابت رمضان، شوال و ذیقعدہ ۱۳۹۹ء مطابق اپریل و مئی ۱۹۷۹ء کی حقیقت پیش کیا رہی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ علامتی طور پر اس اشاعت میں دو ماہ کی وحشی فحاشی کے چند صفحات کا اضافہ ہو جائے، مگر بوجہ ہم اس پر قادر نہ ہو سکے، انشاء اللہ آئندہ شمارے میں ان صفحات کا اضافہ کر دیا جائے گا۔

شمسی اور قمری مہینوں کی مطابقت درست کرنے کی اس کارروائی کا ایک نتیجہ یہ ہو گا کہ جن حضرات کے ذمہ گزشتہ سال مثلاً جون میں چندہ واجب الادا ہوا تھا، اس سال ان سے چندہ کا مطالبہ بجائے جن کے مئی ہی میں ہو جائے گا، اسلئے کہ چندہ کے معاملہ میں اعتبار قمری مہینوں کا ہے، اور سال گزشتہ جس قمری مہینے (یعنی ذیقعدہ) کا چرچہ جن میں شائع ہوا تھا، اس سال وہ مئی میں شائع ہوا ہے۔ پس خریدار حضرات اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ چندہ کے معاملہ میں اعتبار قمری

مینوں کا ہے۔۔۔ ورنہ انھیں پیش آئے گی۔

محمود احمد صاحب عیسیٰ کی کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“، گزشتہ سال جولائی ہی میں۔۔۔ جبکہ وہ شائع ہوئی تھی۔۔۔
 ہمارے پاس بغرض تبصرہ موصول ہوئی تھی، بہت دنوں تک تو ہمیں پڑھنے کا موقع ہی نہ مل سکا، لیکن جب اس کے خشت لا
 ہنگامہ آرائی ہوئی، اور لوگوں نے اظہار رائے کیلئے مختلف مقامات سے لکھا، تو اس کے لئے وقت نکالنے کی کوشش کی گئی،
 لیکن اتنا وقت لگ گیا کہ ہنگامہ آرائی کا شباب گزر گیا، اور وقت کا تقاضا سرد ہو گیا۔۔۔ اگرچہ لوگوں کے تقاضے ختم
 نہیں ہوئے۔ چنانچہ باوجود قصد کے اس پر تبصرہ کئی ماہ سے ملتارہا، اور تقاضا کرنے والے حضرات کو ہم ”اب“ اور ”جب“
 کے وعدوں پر بلا ارادہ مالتے رہے۔ لیکن وہ شور و شغب والے ہنگامے ختم ہونے کے بعد اب اس کتاب کا رد عمل باقاعدہ کتابی
 شکلوں میں نکلنا شروع ہوا ہے، اور اب تک جو کتاب اس سلسلہ کی دیکھنے میں آئی ہیں، ان سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مستقل
 ایک فنہ کا دروازہ کھل گیا ہے جس کا نوٹس لینا ضروری ہے۔ چنانچہ ہم اس شمارے میں محمود احمد صاحب عیسیٰ کی کتاب پر مفصل
 تبصرہ لے رہے ہیں، اور آئندہ شمارے میں انشاء اللہ اس کے بعض جوابات پر اظہار رائے کیا جائے گا، اور اس تبصرہ میں اگر کوئی
 تشنگی رہ گئی ہے، تو وہ انشاء اللہ ان جوابی کتابوں پر تبصرے میں دور ہو جائے گی۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے، اور
 حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

تقریباً دو ماہ ہوتے ہیں کہ کراچی کے ایک ماہنامہ نے اپنا سالنامہ شائع کیا ہے، جس کا ایک اہم باب ”مشاہیر کے
 غیر مطبوعہ خطوط“ ہیں۔ ان ہی خطوط میں ایک خط مولانا مودودی بنام مولانا نعمانی ہے۔ یہ خط اس اہم خط و کتابت کی ایک
 کڑی ہے، جو ان دونوں حضرات کے مابین جماعت اسلامی کے ابتدائی دور میں جماعت کے مرکز ”دارالاسلام“ پٹھانکوٹ
 کے زمانہ قیام میں ہوئی تھی، اور بالآخر جماعت سے مولانا نعمانی مظلوم کی علیحدگی پر منتج ہوئی۔ مولانا نعمانی مظلوم نے جب تک
 دینی مصلحت سمجھی اس خط و کتابت کو خود بھی راز میں رکھا، اور فریق ثانی کو بھی یہی مشورہ دیا۔ چنانچہ تقریباً سولہ سال تک
 یہ خط و کتابت ایک حد تک راز ہی میں رہی۔ کوئی دو سال ہوتے ہیں جب مولانا نعمانی کا موقف بدلا، اور انھوں نے ایک
 دینی تقاضا سمجھ کر اس راز سے اس حد تک پردہ اٹھا دیا کہ جماعت اسلامی کے سلسلہ میں اپنی پوری سرگزشت بیان کرتے ہوئے
 اس خط و کتابت کے بعض نقاط کا ذکر اپنی سرگزشت میں کیا۔

لے اس خط و کتابت کے سلسلہ میں مولانا نعمانی مظلوم نے کبھی کوئی بات مستقلاً نہیں ظاہر فرمائی، اس لئے لوگوں نے جو باتیں بھی اس
 سلسلہ میں شور مچا کر ناچا ہیں وہ مشہور ہوتی ہیں۔ مجلہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ مودودی صاحب تو اس کی اشاعت چاہتے تھے،
 مگر نعمانی صاحب مانع ہوتے رہے۔ آج پہلی مرتبہ حقیقت ظاہر کی جا رہی ہے کہ مولانا نعمانی کی رائے اگرچہ یہی تھی کہ اس کی اشاعت
 مناسب نہ ہوگی، لیکن اس خط و کتابت کے چند جیسے بعد ہی مولانا مودودی نے مولانا نعمانی سے اس کی اشاعت کی اجازت چاہی
 تو مولانا مظلوم نے یہ لکھ کر اس کی بخوشی اجازت دے دی تھی کہ میری رائے تو یہی ہے، لیکن آپ شائع کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی
 ذمہ داری پراسرار کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔

کراچی کے ماہنامہ مذکور کے ایڈیٹر صاحب نے اپنے سالنامہ کی اشاعت سے پہلے مولانا نعمانیؒ کو لکھا کہ چونکہ آپ کا موقف اس خط و کتابت کے اخلاء کے سلسلے میں بدل چکا ہے، اور آپ نے خود اپنی سرگزشت میں اسکے بعض نقاط کا ذکر فرمایا ہے اسلئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے سالنامہ میں مشاہیر کے غیر مطبوعہ خطوط کے ذیل میں اس کو بھی شائع کر دیں۔ تاریخی لحاظ سے یہ ایک اہم خط و کتابت بھی ہے، نیز آپ کے بیان کے بعد سے لوگ اس کی پوری حقیقت معلوم کرنے کے لئے پیچیدہ ہیں۔

یہ ماہنامہ اور اسکے ایڈیٹر صاحب بھی چونکہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، اسلئے انھوں نے مولانا کو اس خط و کتابت کی اشاعت سے اپنی دلچسپی کے بارے میں یہ اطمینان دلانے کی ضرورت بھی سمجھی تھی، کہ:۔۔۔

”ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں“

مگر۔۔۔ تعجب تو نہیں۔۔۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موصوف کی اس ”ناظر فداری“ کی حقیقت شاعری سے زیادہ نہیں نکلی۔ انھوں نے مولانا نعمانی کا اصل خط دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے، مولانا مودودی کے خط کے مقابل میں (بقول خود) اس کی ”مستند تلخیص“ دی ہے۔ ہم نے اس ”مستند تلخیص“ کی بابت حضرت مولانا نعمانیؒ کو مطلع کر دیا۔ رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نہایت ہی طرفدارانہ قسم کی ”تلخیص“ ہے، جس میں ان کے موقف کو بُری طرح مسخ کیا گیا ہے۔

مسخ کی حقیقت خود مولانا کے بیان ہی سے ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک ”غالب کی طرفداری“ کا سوال ہے، اس کی شہادت خود اس تلخیص کی تہمدی سطریں دے رہی ہیں، تعجب ہے کہ ایڈیٹر صاحب نے اپنی طرفداری کی اس عریانی کو ذرا بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔

ہم نے حضرت مولانا سے گزارش کی تھی کہ وہ ایک بیان کے ذریعہ اپنے خط کے اصل حقیقت کو واضح فرمادیں، مگر اپنی سرگزشت کی اشاعت اور اسکے بعد کی بعض مضامینوں کے سلسلے میں ان ناظر فداری حضرات کے مزاج کا جو تجربہ ہو چکا تھا اسکے پیش نظر موصوف نے کسی دوسرے تجربے سے معذوری ظاہر کی۔ تاہم راقم کی خواہش پر مولانا نے اس سلسلے میں جو حقیقت واقعبیان فرمائی ہے، وہ ان لوگوں تک پہنچانے کے لئے یہاں درج کی جا رہی ہے جن کے خطوط مذکورہ سالنامہ کی اشاعت کے بعد سے راقم کو موصول ہوتے رہے ہیں۔

۱۔ سب سے پہلے مولانا نے اس ”تلخیص“ کو ”تلخیص نام دینے اور اس کی استنادی بنیاد کے بارے میں سوال اٹھایا کہ جب ایک شخص کو اعتراف ہے کہ اصل خط اسکے سامنے نہیں ہے، تو آخر تلخیص کس چیز کی کی گئی ہے؟ اگر کٹنی سنائی باتوں یا مولانا مودودی کے جواب کی روشنی میں محض ذہانت سے یہ خلاصہ تیار کیا گیا ہے، تو اولاً تو اس ”تلخیص“ کا نام دینا فریب آمیزی ہے۔ دوم یہ کہ بغیر صاحب خط کی تصدیق کے مستند کیسے ہوگی؟

لے اس خط کی نقل موصوف نے حضرت مولانا نعمانیؒ سے بھی مانگی تھی، مگر مولانا نے یہ جواب دے دیا تھا، کہ:۔۔۔
لکھنؤ کے زمانہ قیام میں کئی بار انتقالِ مکانی کے سلسلے میں اس طرح کے اہم خطوط کا ایک پورا پیکٹ ہمیں نظر سے مخفی ہو گیا ہے، اسلئے معذوری ہے۔

۲۔ کوئی بھی وہ شخص جس نے میرا خط پڑھا ہو تا اس پر رائیہ "تحفہ" کی جرأت نہیں کر سکتا تھا جس سے کاتب کا اپنے بارے میں زعم و پند ارادہ و مکتوبہ لکھنے کی انتہائی تحقیر و تذلیل ہو گیا رہی ہو۔

۳۔ خط کا اصل نقطہ اور بجا اٹھانے کی اصل بنیاد اور پھر جماعت کے علیحدگی کی بنیاد صرف ایک ہی تھی جسے تحریر میں لانا مناسب بھی نہیں تھا، علاوہ ازیں اس کی تقبیل مولانا مودودی کے علم میں تھی اس لیے اپنی شکل ظاہر کرنے کے لیے ہنایت بہم الفاظ میں اس کی طرف صریح اشارہ کیا گیا تھا۔ باقی جتنی باتیں اس تحریر میں آئی تھیں وہ سب اس تصریح کے ساتھ کہ ہو سکتا ہو کہ آئندہ مجھے بے تکلفی کے ساتھ کچھ کہنے کا موقع نہ ملے اس لیے بعض ضروری باتوں کی طرف اسی موقع پر اور توجہ دلاتا ہوں۔ اور ان کا پیرایہ اظہار بھی ہرگز ہرگز تحقیر و تنقیص آمیز نہیں تھا بلکہ اس وقت کے خصوصی روابط کے مطابق معتدیانہ عبارت اور دوستانہ بے تکلفی کا!

ماہنامہ مذکور کے مرتب صاحب نے اپنی مذکورہ "تحفہ" کی تہمدی سطروں میں ایک چٹنیا یہ بھی اڑایا ہو کہ "مولانا منظور لہنائی صاحب ان لوگوں میں سے تھے جن کو (جماعت کے مفصل کے مطابق) اس مرکز (دارالاسلام) میں منتقل ہونا تھا۔ مولانا مودودی صاحب اس مفصل کے فوراً بعد دارالاسلام منتقل ہو گئے لیکن مولانا منظور صاحب نے منتقلی کے بجائے صرف چند دن کے لیے مرکز میں قیام کیا۔" اتفاق سے راقم سطور بھی اس سفر میں گیا مولانا مدظلہ کے ساتھ تھا اور اس وقت عمر کا سوواں سال تھا جمعہ کا وہ دن اور اس دن کا وہ سماں آج کل اس کے حافظ پر نقش ہو گیا اسکے والدین نماز جمعہ کے بعد بریلی کے اہل محلہ سے دو طرفہ آنڈوں کے وقت ٹیکسٹ منظر کے ساتھ بریلی کو گیا کہ ہمیشہ کیلئے چھوٹنے کا فیصلہ کر کے رخصت ہو رہے تھے۔ اس سلسلہ کی مزید تفصیل حضرت مولانا سے دریافت کرنے پر معلوم ہوئی کہ روانگی اہل عالی میں ہوئی تھی کہ گھر کا قابل نہ جتنی سماں فرودخت کر دیا گیا تھا۔ بہت سی چیزیں فرودخت کرنے کی نہیں تھیں ہسایوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دی گئی تھیں۔ کتب خانہ، لغزاق کا اشاک کیں کر رکھ دیا گیا تھا کہ عند الطلب فوراً روانہ ہو سکے۔

دست قیام دارالاسلام کے بارے میں بھی میری یادداشت نے مرتب صاحب کے بیان کی تردید کی، احتیاطاً حضرت مولانا سے بھی رجوع کیا تو مولانا نے اچھی طرح حساب لگا کر بتایا کہ دست قیام کسی طرح بھی پہنچنے سے کم نہ تھی۔ لے دیا ہے کہ والدہ ماجدہ مرحومہ کیلئے اولاً کچھ دن وطن میں قیام کا فیصلہ ہوا تھا اس لیے وہ بریلی سے رخصت ہو کر وطن تشریف لے گئی تھیں۔

نہایت ضروری { اگر آپ کے پرچے میں دوسرے صفحہ پر دست خریداری کی غامضہ کی علامت (مخ نشان) ہو اور آئندہ آپ کا ارادہ خریداری جاری رکھنے کا بھی ہو تو جہاں تک ہو سکے براہ کرم سالانہ چندہ حیدر آباد علیہ بھیجئے۔

منفیجر

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مَسْئَل)

وضو اور اس کے برکات :-

[اس عنوان کے تحت چند حدیثیں پہلے درج ہو چکی ہیں باقی آج درج ہو رہی ہیں۔]

(۱۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا
بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضْوءِ عَلَى الْمَكَاسِبِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا
إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الْبِرُّ الْمَرْبُاطُ
فَذَلِكَ الْبِرُّ الْمَرْبُاطُ ————— رواه مسلم

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، کیا میں تم کو وہ اعمال بتاؤں جن کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجے بلند
فرماتا ہے؟ حاضرین نے جواب دیا کہ جی ہاں، تو فرمایا کہ نماز کے بعد انتظار کرنا، اس نے ارشاد فرمایا۔

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین عملوں کی ترغیب دی ہے۔ ۱۔ اور
قدم زیادہ پڑنا، اور ایک ناک کے بعد دوسری ناک کا مسح کرنا، ۲۔ اور مسجدوں کی طرف
رہا بھی ہے اصلی رباط۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین عملوں کی ترغیب دی ہے۔ ۱۔ اور
فرمایا ہے کہ ان اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور درجوں میں ترقی ہوتی ہے، ایک یہ کہ وضو کرنے

ہیں اگر کسی وجہ سے تکلیف اور مشقت ہو تو اس کے باوجود وضو پورا پورا کیا جائے اور اس میں خلافت سنت اختصار سے کام نہ لیا جائے۔ مثلاً سردی کا موسم ہو اور پانی ٹھنڈا ہو، یا پانی کم ہے جو پورا وضو سنت کے مطابق کرنے اور ہر عضو کو تین تین دفعہ دھونے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، بلکہ یا کینے کے لیے پانی کچھ دور چل کر لانا پڑتا ہے تو ایسی صورتوں میں تکلیف اور مشقت اٹھا کر سنت کے مطابق کامل وضو کرنا ایسا محبوب عمل ہے جس کی برکت سے بندے کو گناہوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا عمل آپ نے بتایا ”مسجد کی طرف قدموں کا زیادہ پڑنا“ یعنی مسجد سے زیادہ قفلن رکھنا اور نماز کے لیے بار بار مسجد کی طرف جانا۔ اور ظاہر ہے کہ جس کا مکان مسجد سے جتنے زیادہ فاصلہ پر ہوگا اس کا حصہ اس سعادت میں اُسی حساب سے زیادہ ہوگا۔ اور تیسرا عمل آپ نے بتایا ”ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا“ اور دل کا اسی میں لگا رہنا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حال اسی بندہ کا ہوگا جس کے دل کو نماز سے چین و کنون ملتا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”قُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ“ والی کیفیت کا کوئی ڈھونڈ جس کو نصیب ہوگا۔

حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا: ”یہی حقیقی رباط ہے یہی اصلی رباط ہے“۔ رباط کے معنی یعنی اسلامی سرحد پر پڑاؤ کے ہیں۔ دشمن کے حملہ سے حفاظت کے لیے جو مجاہدین سرحد پر متعین کر دیے جاتے ہیں ان کے دلوں پر اُڑاؤ کو رباط کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا عظیم الشان عمل ہے ہر وقت جاری خطرہ میں رہتی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تین اعمال کو غالباً اس لحاظ سے رباط ”فرمایا ہے کہ ان تینوں عملوں کا اہتمام شیطان کی فائدہ نگری سے حفاظت کی بڑی حکم تدبیر ہے اور شیطانی حملوں سے اپنے ایمانوں کی حفاظت مقصدی لحاظ سے اعلیٰ سرحدات کی حفاظت سے بھی اہم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱۹) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِسْتَفِيمُوا وَكُنْ تَحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَالْإِحْفَظُ

عَلَى أَوْضُوهِكُمْ الْمُؤْمِنِينَ _____ رواه ابی داود و ابن ماجہ و الترمذی

(ترجمہ) حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ٹھیک ٹھیک چلو، صراطِ مستقیم پر قائم رہو، (لیکن چونکہ یہ استقامت بہت مشکل ہو
اس لیے،) تم اس پر پورا قابو نہ پا سکو گے (لہذا ہمیشہ اپنے کو قصور دار اور خطا کار بھی سمجھتے
رہو) اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ (اس لیے اس کا
سب سے زیادہ اہتمام کرو) اور وضو کی پوری پوری نگہداشت بس بندہ مومن ہی کر سکتا ہے۔
(موطا امام مالک، مسند احمد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی)

(تشریح) وضو کی محافظت و نگہداشت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ سنت کے مطابق اور
آداب کی رعایت کے ساتھ کامل وضو کیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ برابر با وضو رہے۔ شاہین نے
یہ دونوں ہی مطلب بیان کیے ہیں۔ اور اس عاجز کے نزدیک محافظت کا لفظ ان دونوں ہی باتوں کو شامل
ہے۔ بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ”محافظت علی الوضوء“ کو کمال
ایمان کی نشانی اور اہل ایمان و یقین کا عمل بتایا ہے۔

(۲۰) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
تَوَضَّأَ عَلَى طَهْرٍ كَتَبَ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ _____ رواہ الترمذی

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جس شخص نے طہارت کے باوجود (یعنی با وضو ہونے کے باوجود تازہ) وضو کیا اس
کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔ _____ (جامع ترمذی)

(تشریح) اس ارشاد کا مقصد نظامِ ہرہ و رنج کرنا ہو کہ با وضو ہونے کی حالت میں تازہ وضو
کرنے کو فضول و عبث نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایسی نیکی ہے جس کے کرنے والے کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں
لکھی جاتی ہیں۔

اکثر علماء کی رائے یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا تعلق اس صورت سے
ہے جبکہ پہلے وضو سے کوئی ایسی عبارت کر لی گئی ہو جس کے لیے وضو ضروری ہے، اس لیے اگر کسی نے
وضو کیا اور ابھی وضو سے کوئی عبارت ادا نہیں کی اور نہ کوئی ایسا کام کیا جس کے بعد وضو کی تجدید
مستحب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو تازہ وضو نہیں کرنا چاہیے۔

نافع وضو کرنے کے برے اثرات :-

(۲۱) عَنْ شَيْبِ بْنِ أَبِي رُوحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرَّؤْمَ فَالتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ وَإِنَّمَا يُلَيِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَٰئِكَ.

رواہ النسائی

(ترجمہ) شیبہ بن ابی روح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کی کہ جو کہ حضور نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی اور اس میں آپ نے سورہ روم شروع کی تو آپ کو اس میں اشتباہ ہو گیا اور خلل پڑ گیا، جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا بعض لوگوں کی یہ کیا حالت ہو کہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں اور طہارت (وضو وغیرہ) اچھی طرح نہیں کرتے، بس یہی لوگ ہمارے قرآن پڑھنے میں خلل ڈالتے ہیں۔

(سنن نسائی)

(تشریح) معلوم ہوا کہ وضو وغیرہ طہارت اچھی طرح نہ کرنے کے برے اثرات دوسرے صحتِ قلوب پر بھی پڑتے ہیں اور اتنے پڑتے ہیں کہ ان کی دہرے قرآن مجید کی قرأت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک دھڑ دھڑا کر دوسرے لوگوں کی اس طرح کی کوتاہیوں سے اتنا متاثر ہوتا تھا تو پھر ہم عوام کس شمار و قطار میں ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے قلوب پر زندگی کی تہیں کی تہیں جم گئی ہیں اس لیے ہم کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسانوں کے قلوب پر ساتھ والوں کی اچھی یا بُری کیفیات کا کس قدر اثر پڑتا ہے، اصحابِ قلوب صونیا و کرام نے اس حقیقت کو خوب سمجھا ہے۔

مسواک :-

طہارت و نظافت کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر خاص

طور سے زور دیا جو اہل فرائض کی تاکید فرمائی ہو۔ ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری اُمت پر بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا ان پر لازم کر دیتا۔ مسواک کے جو طبی فوائد ہیں اور بہت سے امراض سے اس کو وجہ سے جو تحفظ ہوتا ہو آج کل کا ہر صاحبِ بشو اس سے کچھ نہ کچھ واقف ہو۔ لیکن دینی نقطہ نگاہ سے اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ راضی کرنے والا عمل ہے۔۔۔ اس منقہر تہید کے بعد مسواک کی ترغیب و تاکید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات پڑھیے!

(۲۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"الْيَسْوَاكُ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ مَرْصَنَةٌ لِلزَّبْتِ" — رواه الشافعي و احمد
والدارمی والنسائی و روی البخاری فی صمیمہ بلا اسناد۔

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔" — (مسند امام شافعی، مسند احمد، سنن دارمی، سنن نسائی۔ نیز صحیح بخاری میں امام بخاری نے بھی اس حدیث کو بلا اسناد یعنی تعلیقا روایت کیا ہے۔)

(تشریح) کسی چیز میں جن کے دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ حیاۃ دنیا کے لحاظ سے فائدہ مند اور عام انسانوں کے نزدیک پسندیدہ ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور اجر و ثواب کا وسیلہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا ہے کہ مسواک میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں۔ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، گندے اور مضر مادے خارج ہو جاتے ہیں منہ کی برباد نہیں ہو جاتی ہے، یہ اس کے نقد و نئی فوائد ہیں۔ اور دوسرا آخری اور ابدی نفع اس کا یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کا بھی خاص وسیلہ ہے۔

(۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا
أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَالِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ — رواه البخاری

وسلم، واللفظ مسلم،

(ترمذی) حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری اُمت پر بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت سواک کرنے کا حتمی امر کرتا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سواک کی محبوبیت اور اس کے عظیم فوائد دیکھے ہوئے میرا عجیب ثابت ہو کہ اپنے ہر اُمتی کے لیے حکم جاری کر دوں کہ وہ ہر نماز کے وقت سواک ضرور کیا کرے۔ لیکن ایسا حکم میں نے صرف اس خیال سے نہیں دیا کہ اس سے میری اُمت پر بہت بوجھ پڑ جائے گا اور ہر ایک کے لیے اس کی پابندی مشکل ہوگی۔ غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی ترغیب و تاکید کا ایک عنوان ہے اور بلاشبہ بڑا مؤثر عنوان ہے۔

(فائدہ ۵) اسی حدیث کی بعض روایات میں ”عِنْدُ كُلِّ صَلَوةٍ“ کے بجائے ”عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ“ بھی وارد ہوا ہے۔ اور مطلب دونوں کا قریب قریب ایک ہی ہے۔

(۲۴) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا أَمَرَنِي بِالسَّوَاكِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُجَنِّى مُقَدَّمَ فِي

رداد احمد

(ترمذی) حضرت ابوامامہ باہلی سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے جبرئیل جب بھی میرے پاس آئے ہر دفعہ انھوں نے مجھے سواک کے لیے ضرور کہا۔ خطرہ ہے کہ جبرئیل کی بار بار کی اس تاکید اور وصیت کی وجہ سے میں اپنے منہ کے اگلے حصہ کو سواک کرتے کرتے گھس نہ ڈالوں۔

(تشریح) سواک کے بارہ میں حضرت جبرئیل کی بار بار یہ تاکید و وصیت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے تھی اور اس کا خاص راز یہ تھا کہ جو ہستی اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ اور مناجات میں بہت وقت مصروف رہتی ہو اور اللہ کا فرشتہ جس کے پاس بار بار آتا ہو اور اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس کی

طروت دعوت جس کا خاص وظیفہ ہو اُس کے لیے خاص طور سے ضروری ہے کہ وہ سواک کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواک کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔

(۲۵) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِدُّ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَمِطُّ إِلَّا يَتَوَوَّكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ۔
رداء احمد و ابوداؤد

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے سواک ضرور فرماتے۔
(مسند احمد، سنن ابی داؤد)

(۲۶) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَتَوَوَّضُ فَأَعْبَأَ بِالسَّوَالِ۔ (رداء البخاری و مسلم)
(ترجمہ) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو سواک سے اپنے دین مبارک کی خوب صفائی کرتے (اس کے بعد وضو فرماتے اور تہجد میں مشغول ہوتے)۔ (صحیح بخاری و مسلم)
(۲۷) عَنْ شَرِيحِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسَّوَالِ۔
رداء مسلم

(ترجمہ) شریح بن ہاشم سے روایت ہو کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ سواک فرماتے تھے۔

(تشریح) ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غینے سے جاگنے کے بعد، خاصہ رات کو تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت پابندی اور اہتمام سے سواک فرماتے تھے، اس کے

علاوہ باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے سواک فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سواک صرف وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ سوکر اٹھنے کے بعد اور سواک کے زیادہ درگزر کے بعد اگر وضو کرنا نہ بھی ہو جب بھی سواک کر لینی چاہیے۔ — ہمارے علماء کرام نے ان ہی احادیث کی بنا پر لکھا ہو کہ سواک کرنا یوں تو ہر وقت میں مستحب اور باعث اجر و ثواب ہے لیکن پانچ موقعوں پر سواک کی اہمیت زیادہ ہے۔ — وضو میں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت (اگر وضو اور نماز کے درمیان زیادہ فاصل ہو گیا ہو) اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اور سوتے سے اٹھنے کے وقت اور منہ میں بدبو پیدا ہو جانے، یا دانتوں کے رنگ میں تغیر آ جانے کے وقت ان کی صفائی کے لیے۔

(۲۸) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالنَّعْطُ وَالْمِسْوَاكُ وَالنِّكَاحُ.

رواہ الترمذی

(ترجمہ) حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں، ایک حیا، دوسرے خوشبو لگانا، تیسرے سواک کرنا اور چوتھے نکاح کرنا۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتلایا کہ یہ چاروں چیزیں اللہ کے پیغمبروں کی سنتیں اور ان کے معمولات میں سے ہیں اپنی اُمت کو ان کی ترغیب دی ہے اور بلاشبہ یہ بڑی نوبت ترغیب ہے۔ حیا کے بارہ میں کتاب الاخلاق میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے، نکاح کے بارہ میں انشاء اللہ کتاب النکاح میں لکھا جائے گا۔ نَعْطُ یعنی خوشبو لگانا بڑی محبوب صفت ہے، انسان کے روحانی اور ملکیاتی تقاضوں میں سے ہو۔ اس سے روح اور قلب کو ایک خاص نشاط حاصل ہوتی ہے، عبادت میں کیفیت اور ذوق پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی راحت پہنچتی ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے سارے اچھے بندوں کی محبوب سنت ہے۔

(۲۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرِ قَصُّ الْمَشَارِبِ وَإِعْقَاءُ النَّحْيَةِ وَالْمِسْوَاكُ وَ

اِسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأُظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجمِ وَتَغْفُّ الْإِيطِ وَ
خَلْقُ الْعَانَةِ وَابْتِغَاصُ الْمَاءِ، قَالَ ذَكَرْنَا قَالَ مُصْعَبٌ وَ نَسِيتُ
الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُصْمَغَةُ _____ رواہ مسلم

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا — دس چیزیں ہیں جو ابوہریرت میں سے ہیں۔ بونٹھوں کا ترشونا، ناخن کا بھونڈنا، سواک کرنا، ناک میں پانی لے کر اس کی صفائی کرنا، ناخن ترشونا، انگلیوں کے جوڑوں کو (جن میں اکثر میں کھیل رہ جاتا ہے) اتھام سے بڑھونا، بٹن کے بال لینا، موٹے زیرات کی صفائی کرنا، اور پانی سے استنجا کرنا — حدیث کے راوی نے ذکر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ مصعب نے بن بھی نو چیزیں ذکر کیں اور فرمایا کہ دس چیز بھول گیا ہوں، اور میرا گمان یہی ہے کہ وہ کئی کرنا ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں ان دس چیزوں کو "مِنَ الْفِطْرَةِ" یعنی ابوہریرت میں سے کہا گیا ہے۔ بعض شراحین حدیث کی رائے یہ ہے کہ الفطرۃ سے مراد یہاں سنتِ انبیاء یعنی پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اسی حدیث کے مستخرج ابی عوانہ کی روایت میں فطرۃ کی جگہ سنت کا لفظ ہے، یعنی اس میں "عَشْرُ مِنْ الْفِطْرَةِ" کے بجائے "عَشْرُ مِنَ السُّنَنِ" کے الفاظ ہیں۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں انبیاء علیہم السلام کے طریقہ کو الفطرۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس تشریح کی بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام نے جس طریقہ پر خود زندگی گزار لی اور اپنی اپنی امتوں کو جس پر چلنے کی ہدایت کی اُس میں یہ دس باتیں شامل تھیں، گویا یہ دس چیزیں انبیاء علیہم السلام کی متفقہ تعلیم اور اُن کے مشترکہ معمولات سے ہی ہیں۔

بعض شراحین نے الفطرۃ سے دینِ فطرت یعنی دینِ اسلام مراد لیا ہے، قرآن مجید میں دین کو فطرت کہا گیا ہے، ارشاد ہے: "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ

لہٰ پر سیدھا کر د اپنا رخ سب طرف سے یکسو ہو کر دینِ حق کی طرف، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت جس پر اُس نے انسان کو پیدا کیا، اللہ کی نباد میں تبدیلی نہیں، یہ دین ہے سیدھا کھا۔

عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِمَخْلَقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» (الروم ۴) اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ دس چیزیں دینِ فطرت یعنی اسلام کے اجزاء یا احکام میں سے ہیں۔

اور بعض شافعیین نے الفطرۃ سے انسان کی اصل فطرت و جبلت ہی مراد لی ہو اس تشریح کی بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ دس چیزیں انسان کی اس اصل فطرت کا تقاضا ہیں جو اللہ نے اُس کی بنائی ہے۔ گو یا جس طرح انسان کی اصل فطرت یہ ہے کہ وہ ایمان اور نیکی اور طہارت و پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور کفر اور فحش و منکرات اور گندگی و ناپاکی کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح مذکورہ بالا دس چیزیں ایسی ہیں کہ انسانی فطرت (اگر کسی خارجی اثر سے مآذوف اور فاسد نہ ہو چکی ہو) تو ان کو پسند ہی کرتی ہے اور حقیقت شناسوں کو یہ بات معلوم اور مسلم ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو دین اور زندگی کا طریقہ لے کر آتے ہیں وہ دراصل انسانی فطرت کے تقاضوں ہی کی مستند اور منضبط تشریح ہوتی ہے۔

اس تفصیل سے خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ حدیث کے لفظ الفطرۃ کا مطلب خواہ سنتِ انبیاء ہو، خواہ دینِ فطرتِ اسلام ہو، اور خواہ انسان کی اصل فطرت و جبلت ہو، حدیث کا مدعا متینوں صورتوں میں ایک ہی ہو گا اور وہ یہ کہ یہ دس چیزیں انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے اُس متفقہ طریقہ زندگی اور اس دین کے اجزاء و احکام میں سے ہیں جو دراصل انسان کی اصل فطرت و جبلت کا تقاضا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اپنے خاص حکیمانہ طرز پر اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے جو چند سطریں لکھی ہیں ان کا خلاصہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

”یہ دس عملی باتیں جو دراصل طہارت و نظافت کے باب سے تعلق رکھتی ہیں ملت

خفیه کے مؤسس و مورث حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں۔ اور ابراہیمؑ طریقہ پر چلنے والی حنیفی امتوں میں عام طور سے ان کا رواج رہا ہے۔ اور ان پر ان کا عقیدہ بھی رہا ہے۔ قرنِ ہائے قبلہ تک وہ ان اعمال کی پابندی کرتے رہے جیسے اور کتنے رہے ہیں، اسی لیے ان کو فطرت کہا گیا ہے اور یہ ملتِ حنیفیہ کے شعار ہیں۔

اور ہر ملت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کچھ مقررہ معلوم شعار ہوں اور وہ ایسے علانیہ ہوں جن سے اُس ملت والوں کو پہچانا جاسکے اور ان میں کو تاہی کرنے پر

ان سے مواخذہ کیا جاسکے تاکہ اس ملت کی فرمانبرداری اور ناسرمانی احساس اور مشاہدہ کی گرفت میں آسکے، اور یہ بھی قرین حکمت ہے کہ مشائخ ایسی چیزیں ہوں جو نادر الوقوع نہ ہوں اور ان میں معتد بہ فوائد ہوں، اور لوگوں کے ذہن ان کو پوری طرح قبول کریں۔ اور ان دنی چیزوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اس کے سمجھنے کے لیے ان چند باتوں پر غور کرنا چاہیے:

جسم انسانی کے بعض حصوں میں پیدا ہونے والے بالوں کے بڑھنے سے پاکیزگی پسند اور لطیف مزاج آدمی کی سلیم فطرت اسی طرح منقبض اور مکدر ہوتی ہے جس طرح کہ حدث سے یعنی کسی گندگی کے جسم سے خارج ہونے سے ہوا کرتی ہے۔ بعض میں اور نامت کے نیچے پیدا ہونے والے بالوں کا حال یہی ہے، اسی لیے ان کی صفائی سے سلیم الفطرت آدمی اپنے قلب و روح میں ایک نشاط اور انشراح کی کیفیت خرس کرتا ہو جیے کہ یہ اس کی فطرت کا خاص تقاضا ہے۔ اور بالکل یہی حال ناخون کا بھی ہے۔ اور ڈاڑھی کی نوعیت یہ ہے کہ اس سے چھوٹے اور بڑے کی تمیز ہوتی ہے اور وہ مردوں کے لیے شرف اور جمال ہے اور اُسی سے ان کی مردانہ ہیئت کی تکمیل ہوتی ہے، اور وہ سنت انبیاء ہو اس لیے اُس کا رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کا صاف کرنا محسوس دہنزد وغیرہ اکثر غیر مسلم قوموں کا طریقہ ہے۔ نیز چونکہ بازار قیام کے اور نجی سطح کے لوگ عموماً ڈاڑھیاں نہیں رکھتے ہیں اس لیے ڈاڑھیاں نہ رکھنا گویا اپنے کو ان ہی کی صفوں میں شامل کرنا ہے۔

اور بوچھوں کے بڑھانے اور لمبا رکھنے میں کھلا ہوا ضرر یہ ہے کہ منہ تک بڑھی ہوئی ہوئی بوچھوں میں کھانے پینے کی چیزیں لگ جاتی ہیں اور ناک سے خارج ہونے والی رطوبت کا راستہ بھی وہی ہے اس لیے صفائی اور پاکیزگی کا تقاضا یہی ہے کہ

۱۔ دوسری مستند حدیثوں میں صحت صریح الفاظ میں ڈاڑھی رکھنے کا حکم بصیغہ امر بھی وارد ہوا ہے جس سے فقہائے امت نے عام طور سے وجوب سمجھا ہے، لیکن کسی حدیث میں مقدار کی صراحت نہیں ہے، فقہاء کرام نے مختلف قرائن و تراجم سے یہ سمجھا ہے کہ ایک مشت کے بقدر رکھنا واجب ہے ۱۲۔

موتھیں زیادہ بڑی نہ ہونے پائیں، اس واسطے موتھوں کے ترشوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کھلی اور پانی کے ذریعہ ناک کی صفائی، اور مسواک، اور پانی سے استنجا اور اتہام سے انگلیوں کے اُن جوڑوں کو دھونا جن میں میل کھیل رہ جاتی ہے، صفائی اور پاکیزگی کے نقطہ نظر سے ان سب چیزوں کی ضرورت و اہمیت کسی وضاحت کی محتاج نہیں۔

بعض اکابر علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے یہ اصول معلوم ہو گیا کہ جسم کی صفائی اور اپنی ہیئت اور صورت کی درستی اور ایسی ہر چیز کا ازالہ اور اس سے اجتناب جس سے گھن آئے اور کرہت پیدا ہو احکامِ نظرت میں سے ہو اور طریقہ انبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صورت کی تحمیں کو اپنا خاص انعام و احسان بتلایا ہے ”وَصَوِّرْكُمْ فَاحْسَنُ صُورَكُمْ“

اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر نے روایت کیا ہے۔ ان سے روایت کرنے والے طلح بن عبید میں اور اُن سے روایت کرنے والے مصعب بن شبیبہ میں۔ ان کے شاگرد ذکر کیا بن ابی زائدہ میں۔ انہی ذکر یا نے اپنے شیخ مصعب سے یہ حدیث روایت کی ہے جو جس میں انھوں نے دس چیزوں میں سے نو کو تو توفیق سے ذکر کیا اور دسویں کے متعلق بتلایا کہ وہ مجھے ابھی طرح یاد نہیں رہی البتہ میرا خیال ہے کہ وہ مضغہ (کھلی) کرنا تھا۔ (۳۰) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْضِلُ الصَّلَاةُ الْيُمُومَ لَيْسَ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الْيُمُومُ لَيْسَ لَهَا لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا رواه البيهقي في شعب الایمان

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز جس کے لیے مسواک کی بجائے اس نماز کے مقابلہ میں جو بلا مسواک کے پڑھی جائے ستر گنی فضیلت رکھتی ہے۔ (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) پہلے بھی بار بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ عربی زبان اور محاورہ میں ستر (اور ایسی

طرح بعض اور عدد بھی) مطلق کثرت اور بہتات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ غالباً اس حدیث میں بھی سبعین کا لفظ اس محاورہ کے مطابق کثرت اور بہتات ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز کے مقابلہ میں جو بلا مسواک کے

پڑھی جائے بدرجہا اور بہت زیادہ افضل ہے۔ اور اگر سبعین سے مراد ستر کا خاص عدد ہو جب بھی کوئی استبعاد کی بات نہیں ہے۔

جب کوئی بندہ مالک الملک اور احکم الحاکمین کے دربار عالی کی حاضری اور نماز کے ذریعہ سے مخاطبت و مناجات کا ارادہ کرے اور یہ سوچے کہ اس کی عظمت و کبریائی کا حق تو یہ ہو کہ شک و گلاب سے اپنے دہن و زبان کو دھو کے اس کا نام نامی لیا جائے اور اُس کے حضور میں کچھ عرض کیا جائے لیکن چونکہ اُس مالک نے اپنی عنایت و رحمت سے صرف سواک ہی کا حکم دیا ہے اس لیے میں سواک کرتا ہوں۔ بہر حال جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اس احساس اور ادب کے اس جذبہ سے نماز کے لیے سواک کرے تو وہ نماز اگر اُس نماز کے مقابلہ میں جس کے لیے سواک نہ کی گئی ہو ستر یا اس سے بھی زیادہ درجے افضل قرار دی جائے تو بالکل حق ہے۔ حقیقت تو یہ ہو

ہزار بار بشویم دہن و شک و گلاب

مہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی است

(فائدہ) مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت عائشہ کی یہ حدیث صرف بیہقی کے حوالے سے نقل

کی گئی ہو لیکن منذری نے تعریف میں اس حدیث کو حضرت عائشہ ہی کی روایت کے خفیف لفظی فرق کے ساتھ درج کر کے لکھا ہے۔ رواہ احمد و البزار و ابویعلیٰ و ابن خزیمہ فی مصححہ.... و رواہ الترمذی فی المستدرک و قال صحیح الامام۔ اور قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث ابو نعیم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے اور دوسری حضرت جابر کی روایت سے نقل کی ہے اور پہلی کی سند کہ پیدا اور دوسری کی سند کہ صحیح کہا ہے۔

دعائی فتنہ اور سوہ کھف

مولانا سیدنا غفرلہ حسن گیلانیؒ کی ذہانت و حکمت دینی کا قابل دید نمونہ

جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور عوامانہ علوم و افکار کے فتنہ کا دعائی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہو کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کاروی ضرب لگانے اور اس کے طوفانی عہد میں اپنے سفینۂ ایمان کو خطر قافی سے بچانے کے لیے قرآن کی اس سورہ کھف میں کیا آیات و اشارات پنہاں ہیں۔

قیمت ۱/۸

تجلیاتِ مجدد الف ثانیؒ

مکتوبات کے آئینے میں

(از۔ مولانا نسیم احمد فریدی امرتسری)

مکتوب (۱۳۸) شیخ بہار الدین سرہندی کے نام: —————
(مذمتِ دنیا میں)

فرزند ارشد! اس بغوضہ دنیا سے خوش نہ ہوں، اور جنابِ قدس میں دوامِ توجہ کے سرمایے کو ہاتھ سے نہ دیں۔۔۔ (انسان کو) اس بات کا سکاظار کھنا چاہئے کہ وہ کیا چیز فروخت کر رہا ہے اور کیا خرید رہا ہے۔۔۔ آخرت کو دنیا کا عوض قرار دینا، اور حق تعالیٰ سے روگردانی کر کے مخلوق میں پھنس جانا، اول بنبر کی بیوقوفی کی بات ہے۔۔۔ دنیا اور آخرت کا جمع کرنا، جمع اضداد کے قبیل سے ہے۔۔۔۔۔ ان دونوں ضدوں میں سے جس کسی ایک کو چاہے اختیار کر لے۔۔۔۔۔ (مگر خوب سمجھ لے کہ) عذابِ آخرت ابدی ہے، اور متاعِ دنیا قلیل ہے۔۔۔ دنیا بغوضہ حق تعالیٰ ہے اور آخرت اللہ کی پسندیدہ ہے۔۔۔۔۔

عش ماشئت فاعثک میت

والزم ماشئت فاعثک مفارقہ

(زندہ رہ جتنا چاہے۔۔۔ تجھے موت ضرور آنی ہے۔ جس چیز کو جی چاہے اُس کو لازم

پکڑ لے۔۔۔ تجھ کو اُس چیز سے مفارقت ضروری ہے)۔۔۔۔۔

زن و فرزند کے فکر کو چھوڑ کر اُن کی تدبیر و کار سازی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہئے، خود کو مردِ تھوڑا

اور حماات امور کو اللہ کے حوالے کرنا چاہئے۔ ۱۱ من ازواجکم و اولادکم عدد والکم
 فاحذر دھم۔ نص قاطع ہے۔ اس کو کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ خواب خرگوش کب تک؟۔
 ہوش میں آنا ضروری ہے۔ اہل دنیا کی صحبت اور ان سے اختلاط، ستم قاتل ہے۔ اس
 ستم قاتل کا مارا ہوا موت ابدی میں گرفتار رہے گا۔۔۔۔۔ امراء کے دسترخوان کا لقمہ چرب، مرض قلبی کو
 بڑھاتا ہے۔ اخذر، اخذر، اخذر۔۔۔۔۔

من انچہ شرط بلانغ است با نومی گویم
 تو خواہ از ستم پند گیر خواہ ملال

اہل دنیا کی صحبت سے اس سے بھی زیادہ بھاگو، جتنا شیر سے بھاگتے ہو، اس کے شیر بھاڑے گا تو
 زیادہ سے زیادہ موت دنیوی واقع ہو جائے گی جو آخرت میں مفید ہے۔ لیکن اختلاط ملوک،
 ہلاک ابدی اور خسارہ سرمدی کا باعث ہے۔ ان کی صحبت سے بچو، ان کے لقمے سے پرہیز کرو
 ان کی محبت اور ان کی رویت سے حذر کرو۔۔۔۔۔ بات جواتنے اہتمام سے کہی جا رہی ہے، وہ اس
 بناء پر ہے، کہ میں جانتا ہوں کہ لقمہ چرب اور صحبت ناجنس نے اس فرزند کے دل کو غلط نصیحت
 کے سمجھنے سے دور کر دیا ہوگا، وہ صرف ایک یادو باتوں سے متاثر نہ ہوگا۔ مکررا اخذر، اخذر،
 امراء کی صحبت سے، اور اخذر، اخذر ان کی رویت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو اس بات سے
 محفوظ رکھے جس سے ہمارا اور تمہارا رب راضی نہ ہو۔ بحر منہ بیتہ البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔

مکتوب (۱۳۹) جعفر بیگ کے نام:۔۔۔۔۔

(جو لوگ اہل اللہ پر طعن کرتے ہیں، ان کی ہجو و مذمت کرنا شرعاً جائز ہے)

التفات نامہ گرامی نے مشرف کیا۔ اللہ تم کو سلامت رکھے کہ احوال فقرا کا خیال رکھتے ہو
 اور حضور و غیبت کو یکساں سمجھتے ہو۔

مخدوما!۔ کفار قریش نے جب اپنی انتہائی بدبختی کے باعث، اہل اسلام کی ہجو و مذمت
 میں مصالغہ کیا، تو حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شعرائے اسلام کو حکم دیا کہ کفار نگونسار کی
 ہجو کریں۔ (چنانچہ کفار کی مذمت کرنے والے) وہ شاعر (حضرت حسانؓ) آنسر و صلی اللہ علیہ وسلم کے
 روبرو منبر پر بیٹھے تھے، اور کفار کی ہجو میں برملا اشعار پڑھتے تھے۔ آنسر و صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے تھے کہ روح القدس ان کے ساتھ ہے جب تک یہ جو کفار کریں۔ ملامت و ایذا کے حلق،
”مغنیات عشق“ سے ہیں۔ اے اللہ! ہم کو اہل عشق سے بنائے۔ بحرۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔
مکتوب (۱۴۰) محمد مصوم کابلی کے نام :-

(رنج و محنت، لوازم محبت سے ہیں)

محبت آتارا!۔۔۔ رنج و محنت لوازم محبت سے ہیں۔ فقر اختیار کرنے کیلئے درد و غم لابد ہے یہ

غرض از عشق تو ام چاشنی درد و غم است
ورنہ زیر فلک اسباب تنعم چہ کم است

دوست حقیقی، پر اگندگی چاہتا ہے تاکہ اُس کے غیث سے کلیتہً انقطاع حاصل ہو جائے۔

مقام عشق میں بے آرامی میں آرام، سوز میں ساز، بقیاری میں قرار اور جراثیم میں راحت ہے۔
اس مقام میں فراغت طلب کرنا، خود کو محنت میں ڈالنا ہے۔ اپنے آپ کو پورے طریقہ سے محبوب حقیقی
کے سپرد کر دینا چاہئے۔ جو کچھ بھی اُس کی طرف سے آئے، انتہائی رضا مندی کے ساتھ اس کو
قبول کیا جائے۔ جین بھیں نہ ہونا چاہئے۔ یہی طریقہ زندگی ہے۔ جہاں تک ہو سکے
استقامت اختیار کرو۔۔۔۔۔ تمہاری مشغولیت باطن اچھی حالت میں تھی، لیکن وہ مشغولیت،
قوی ہونے سے پہلے ہی ضعیف ہو گئی۔ خیر غم نہیں ہے، اگر ان ترددات سے تھوڑی سی طرح جمع
کر لیں تو پہلے سے بہتر حالت ہو جائے گی۔۔۔۔۔ والسلام۔

مکتوب (۱۴۱) مولانا محمد قلیچ (لاہوری) کے نام :-

(محبت و اخلاص بڑے درجے کی چیزیں ہیں)

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ترقیات نصیب کرے۔ بحرۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔
احوال قلبی کے متعلق کبھی نہ لکھا کہ کیا صورت ہے۔ اس سلسلے میں کچھ لکھتے رہا کرو، کیونکہ ”موجب“
توجہ نا بُانہ“ ہوتا ہے۔ محبت و اخلاص راہ سلوک میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ اگر اس وقت
ترقی مضموم و محسوس نہیں ہوتی، تو کچھ غم نہیں ہے۔ جب اخلاص پر استقامت ہے، تو امید ہے کہ
برسوں کا کام گھنٹوں میں حاصل ہو جائے گا۔۔۔۔۔ والسلام۔

مکتوب (۱۳۲) ملا عبد الغفور سمرقندی کے نام: —————

مکتوب شریف جواز دئے التفات، ارسال کیا تھا، پہنچا۔ فقراء سے محبت اور اس گروہ کی طرف توجہ، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس پر مستقیم رکھے۔۔۔ جو طریقہ تم نے اخذ کیا تھا، اور جو کیفیت اُس سے حاصل ہوئی تھی (اب اُس کا کیا حال ہے؟) اُس کے متعلق کچھ ذکر نہیں کیا۔ خدا نہ کرے کہ اُس میں کوئی فتور آیا ہو۔ ع

یک چشم زدن خیال او پیش نظر

بہتر ز وصال خو بردیاں ہم عمر

۔۔۔ جب کچھ لکھا کریں تو پہلے احوال باطن لکھا کریں، اسلئے کہ احوال ظاہر بے احوال باطن مترتب اعتبار سے ساقط ہوتے ہیں۔ ع

از ہر چہ میر و سخن دوست خوشتر است

اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو متابعت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے۔ ع
”کارا بن است وغیرایں ہمہ ہیچ“

مکتوب (۱۳۳) مولانا شمس کے نام: —————

(عالم جوانی کو لہو و لعب میں صرف نہ کیا جائے)

محبت فقراء مولانا شمس کو خدا توفیق دے کہ وہ ہم جوانی کو غنیمت جان کر اُس کو لہو و لعب میں صرف نہ کریں۔ ورنہ آخر کار سولے ندامت و پشیمانی کے کچھ حاصل نہ ہو گا۔ اور وہ ندامت و پشیمانی کچھ بھی فائدہ نہ دے گی۔ خبر شرط ہے۔ پانچ وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ حلال و حرام میں امتیاز کریں۔ نجات اخروی متابعت صاحب شریعت ہی میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلذذاتِ فانیہ اور منعماتِ مملکہ منظور نظر نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق خیر دینے والا ہے۔

مکتوب (۱۳۴) شرف الدین حسین بخشی کے نام: —————

(نصیحت)

مکتوب شرف الدین حسین موصول ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ سعادتِ یادِ الفتاویٰ سے سعادت مند ہیں۔ جو سبق کہ حاصل کیا تھا اُس کی تکرار سے اپنا وقت معمور رکھیں، وقتِ فرصت کو

ضائع نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ فانی کو و فرارہ راست سے بھٹکائے، اور زائل ہونے والا طمطراق بے حلاوت کر دے۔ ————— ۵

ہمہ اندرز من بتو این است

کہ تو طفلیِ دُخانہ رنگین است

کیا اچھی ہے یہ نعمت کہ اللہ تعالیٰ بندے کو عفو ان شباب میں توفیق تو بہ نصیب فرمائے، اور اُس پر استقامت بخشے۔ کہا جاسکتا ہے کہ تمام دنیا کی نعمتیں اس ایک نعمت کے مقابلہ میں ایسی ہیں جیسے ایک دریائے عمیق کے مقابلہ میں شبنم۔ یہ نعمت، موجبِ رضائے الہی ہے اور رضائے الہی تمام دنیوی اور اخروی نعمتوں میں اونچا مقام رکھتی ہے۔ و رضوان من اللہ اکبر (اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے)۔ والسلام علی من اتبع الهدی (والسلام علی من اتبع الهدی) والتمزم متابعة المصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات اتہا واکملہا۔

مکتوب (۱۳۸) ملا محمد صادق کابل کی نام: —————
(نصیحت)

دو مکتوب پے درپے پہنچے۔ مکتوبِ اوّل نے حصولِ وسیرانی کی اطلاع اور مکتوبِ ثانی نے تشنگی و بے حاصلی کی خبر دی۔ الحمد للہ۔ اعتبارِ خاتمے اور آخری حالت کا ہے۔ جو شخص سیراب ہو جائے وہ بے حاصل ہے، اور جس نے خود کو بے حاصل جانا وہ واصل ہے۔ تم سے بار بار کہا گیا ہے کہ رُوحانیتِ مشائخ اور اُن کی امدادات سے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ حقیقتِ مشائخ کی وہ صورتیں شیخِ مقتدا کے لطائف ہوتے ہیں کہ وہ لطائف اُن کی صورتوں میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ قبلہ توجہ کے لئے وحدتِ شرط ہے۔ توجہ کو پراگندہ کرنا موجبِ یاکاری ہے۔ پناہ بخدا۔ دوسری بات جس کو مکرر اور تاکید کے ساتھ ہم نے تم سے کہا ہے یہ ہے کہ کام مختصر رکھو، تاکہ جلدی سرانجام پا جائے۔ امر ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری اور بے فائدہ کام میں مشغول ہونا عقلِ دوراندیش سے بہت بعید ہے۔ لیکن تم تو اپنی رائے کے معتقد ہو کسی کی بات تمہارے اوپر بہت کم اثر کرتی ہے۔ (خیر) تم جانو۔ ————— ۵

”بر رسولان بلاغ باشد و بس“

مکتوب (۱۴۹) ملاحظہ صادق کابلی کے نام: —————

{ ہر چند سبب الاسباب نے اشیاء کو اسباب پر مرتب کیا ہے، لیکن }
{ یہ کیا ضروری ہے کہ سبب معین ہی پر نظر جمالی جائے ————— }

تعجب کی بات ہے کہ انہی مولانا محمد صادق نے خود کو کلینۂ عالم اسباب کے اوپر چھوڑ رکھا ہے۔
ہر چند سبب الاسباب تعالیٰ و تقدس نے اشیاء کو اسباب پر مرتب فرمایا ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے
کہ نظر سبب معین پر رکھی جائے ————— ع
گرفتے بہتہ شدلے دل دگرے بکشایند

اس قسم کی کوتاہ نظری (آخرت سے) بے مناسبتی کی خواہاں ہوتی ہے — تم جیسے لوگوں سے یہ بات
بہت ہی فحش ہے — کچھ دیر اپنے حال پر غور کرنا، اور اس برائی کو سمجھنا چاہئے — لباس فقر و
میں رہ کر اللہ کی ناپسندیدہ دنیا کی تحصیل میں یہ تلاش و جستجو بہت ہی بُری بات ہے —
تعجب ہے کہ اس مکروہ (دنیا) کو تمہاری نظر میں کس قدر عمدہ کر دیا گیا ہے — امور ضروریہ کی تحصیل
میں بقدر ضرورت کوشش کرنا چاہئے — تمام ہمت کو اسی (دنیا طلبی) میں صرف کر دینا او
پوری عمر اس کے پیچھے گھلا دینا محض بیوقوفی ہے — یہ مہلت چند روزہ بہت غنیمت ہے —
ہزار افسوس! اگر اس کو کوئی بے فائدہ کاموں میں صرف کرے — خبر شرط ہے — ع

بر رسولان بلاغ باشد و بس

لوگوں کے بڑبھلا کہنے سے ملول نہ ہونا، جن باتوں کی تمہاری طرف نسبت کرتے ہیں، جبکہ وہ تمہارے اندر
نہیں ہیں، کو کوئی غم کی بات نہیں — کس قدر عظیم دولت ہے یہ کہ لوگ کسی کو بُرا جانیں، اور وہ
فی الحقیقت اچھا ہو — البتہ اگر اس کا برعکس ہو (یعنی لوگ اچھا جانیں اور حقیقت بُرا ہو) تو
یہ بات محملِ خطر ہے والسلام

مکتوب (۱۵۰) خواجہ محمد قاسم کے نام: —————
(نصیحت)

خواجہ محمد قاسم کا التفات نامہ موصول ہو کر موجب فرحت ہوا — اوضاع دینیوی کی
نگاہ لگی اور احوالِ صوری کے تفرق سے دل تنگ نہ ہوں، یہ باتیں دل تنگ ہونے کے لائق

نہیں ہیں، اسلئے کہ یہ دنیا فنا کے محل میں ہے۔ اللہ کی مرضیات میں زندگی بسر کرنا چاہئے۔ پھر چاہے تنگی ہو یا فراخی۔ سوائے ذات واجب الوجود کے اور کوئی اس قابل نہیں کہ اُس کو مطلوب بنایا جائے۔ خصوصاً تم جیسے (عالی حوصلہ) ”مردم عزیز“ کے لئے (یہ امر مذکور بہت ہی ضروری ہے)۔ پھر بھی اگر کسی خدمت یا کسی کام کی طرف مجھے اشارہ کریں، تو میں جس جذبہ احسان مندی کے ساتھ اُس کے بارے میں سعی کروں گا۔۔۔۔۔ والسلام

مکتوب (۱۵۲) سیادت پناہ شیخ فرید کے نام:۔۔۔۔۔
(اطاعتِ رسولِ عینِ اطاعتِ حق ہے)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”مَنْ يَطْعِ الرُّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ“ (جو رسول کی عطا کرتا ہے، بیشک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے)۔ (اس ارشاد میں) اللہ تعالیٰ نے اطاعتِ رسول کو عینِ اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اطاعتِ خدا ہی نہیں جو اطاعتِ رسول کے بغیر ہو۔ اس حقیقت کو موکد کرنے کے لئے کلمہ ”خدا“ لایا گیا، تاکہ کوئی نادان ان دونوں اطاعتوں میں جہدائی اور تفرقہ پیدا نہ کر سکے۔ اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دے سکے۔ جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔۔۔

”يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ خَوَابِينَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَ وَابِينَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا“ (جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اُس کے رسولوں کے درمیان تفرقہ کریں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر، اور نامعتقد ہوتے ہیں بعض کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راہ اختیار کر لیں وہ لوگ یقیناً کافر ہیں)۔۔۔۔۔

ہاں بعض مشائخ کبار قدس اللہ اسرارہم نے سکر اور غلبہ حال کی بناء پر ایسی باتیں کہی ہیں جو ان دو اطاعتوں کے بارے میں تفکر کی اطلاع اور ایک کی محبت کو دوسرے کی محبت پر ترجیح دینے کی خبر دیتی ہیں۔ مثلاً یہ ایک حکایتِ تسل کی جاتی ہے، کہ: سلطان محمود غزنوی اپنے ایمان پادشاہت میں ”مخرقان“ کے پاس اترے، اور اپنی فرودگاہ سے اپنے دھلا، کو شہیہ

ابو الحسن خرقانیؒ کی خدمت میں بھیجا، اور التماس کیا کہ حضرت شیخؒ اس کی (سلطان غزنوی کی) ملاقات کو آئیں، اور اپنے وکیلوں سے کہدیا تھا کہ اگر شیخؒ کی طرف سے میری ملاقاتیں تامل و توقف محسوس کریں، تو یہ آئیہ کریمہ پڑھ دیں۔

”اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم“ اللہ کی اور اس کے رسولؐ کی، اور اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔

چنانچہ جب وکلاء نے شیخ خرقانیؒ کی طرف سے ملاقات شاہ میں توقف محسوس کیا، تو یہ آیت پڑھ دی، شیخؒ نے جواب دیا کہ: ”میں اطیعوا اللہ میں اتنا گرفتار ہوں کہ شرمندہ اطیعوا الرسول ہوں۔ اطاعتِ اولی الامر تو اس سے آگے کی بات ہے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ خرقانیؒ نے اطاعتِ حق کو اطاعتِ رسولؐ کا غیر جانا۔ یہ بات (غلبہٴ سکر کی بنا پر ہے، اور) استقامت کے دور ہے، مشائخِ مستقیم الاحوال اس قسم کی باتوں سے بچتے ہیں، اور شریعت، طریقت اور حقیقت کے تمام مدارج میں اطاعتِ حق کو اطاعتِ رسولؐ ہی میں مضمر جانتے ہیں۔ اُس اطاعتِ حق کو، جو اطاعتِ رسولؐ کے مخالف ہو، عین ضلالت سمجھتے ہیں۔

اسی طرح یہ حکایت بھی بیان کی جاتی ہے، کہ شیخ ابوسعید ابوالخیرؒ کی مجلس منعقد تھی، ساداتِ خراسان کے ایک سید بھی اُس مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں ایک مجذوب مغلوب بحال اُس مجلس میں آیا، حضرت شیخ ابوسعیدؒ نے اس مجذوب کو اُس سید پر (بلسلہٴ تعظیم) ترجیح دی، سید کو یہ بات ناگوار گذری تو شیخؒ نے فرمایا کہ تمہاری تعظیم بواسطہٴ محبتِ رسولؐ ہے، اور اس مجذوب کی تعظیم بواسطہٴ محبتِ حق ہے۔ اس قسم کا تفرقہ بھی اکابرِ مستقیم الاحوال تجویز نہیں کرتے۔ وہ محبتِ رسولؐ پر غلبہٴ محبتِ حق کو۔۔۔ سکرِ حال کے قبیل سے سمجھتے ہیں۔ اور زائد بات جانتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مقامِ کمال میں جو کہ مرتبہٴ دلالت ہے، محبتِ حق سبجائے غالب ہوتی ہے، اور مقامِ تکمیل میں جو کہ مقامِ نبوت ہے۔۔۔ محبتِ رسولؐ غالب ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو اطاعتِ رسولؐ پر (جو کہ عین اطاعتِ حق ہے) ثابت قدم رکھے۔

... .. والسلام

مکتوب (۱۵۳) شیخ مرزاؒ کے نام: —————
(نصیحت)

اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے طالبوں کو اپنی طلب میں بقرار دے آرام رکھتا ہے، اور اس کے بعد اُمّ میں اُس آرام سے نجات بخشتا ہے جو اُس کے غیر کے ساتھ میسر ہو، مگر (سالک کو) پوری آزادی، اغیار کی غلامی سے اس وقت حاصل ہوتی ہے، جب فنا کے کُلی سے مشرف ہو، نقوشِ ماسویٰ کو اُکینہٴ دل سے بالکل محو کرے، کسی جیسے علمی و محبتی تعلق نہ رہے، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اُس کا کوئی مقصود و مطلوب نہ ہو۔ اسکے بغیر ایسا ہے جیسا کہ درخت خاردار میں اُکھٹا۔ (انسان) ہر چند (ماسویٰ) سے اپنی بے تعلقی کا گمان رکھے، مگر محض گمانِ شناختِ حقیقت میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ —————
ایں کارِ دولت است کنوں تا کر اسد

جو شخص احوال و مقامات میں گرفتار رہے، وہ بھی ”گرفتارِ غیر“ ہے، اور باتوں کا تذکرہ ہی کیا ہے۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔ تنہا رہی غریبِ لوطنی کا زمانہ واقعی طویل ہو گیا۔ فرصت کو غنیمت جانو۔۔۔۔۔ اجاب اگر اہل ہو چکے ہیں تو اجازت میں کیوں توقف ہو، اور اگر نااہل ہیں تو اجازت کی کیا ضرورت ہے

۱۵ آپ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے قدیم اور مقبول ترین مریدوں میں سے ہیں۔ سفر و حضر میں اکثر حضرتؒ کیساتھ رہتے، حُسنِ اخلاق اور محارمِ اوصاف میں یکجہانہ اور انکسار و انبساط میں منفرد تھے۔ حضرتؒ کی تربیت سے ان کو جو کمالات حاصل ہوئے اُن کا تذکرہ حضرتؒ نے اپنے بعض اُن مکتوبات میں کیا ہے جو اپنے پیرومرد کی خدمت میں رُودانہ کئے ہیں۔ سالہا سال فیضِ صحبت سے مستفیض ہونے کے بعد یہ ہم طریقیت کے مجاز ہوئے۔

آپ کی رفعتِ مرتبہ کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ حضرتؒ نے ایک مکتوب میں آپ کی صحبت کو مغنم اور آپ کے وجود کو کبریتِ احمر سے زیادہ عزیز قرار دیا ہے۔

آپ نے ۲۰ سالہ میں اپنے مرشد کی حیات ہی میں بغیر آخرتِ رخصتِ رخصت کیا۔ حضرتؒ کو آپ کی وفات کا بہت صدمہ ہوا، اور آپ کی رُوح کو دُعا کے مُغفرت اور ایصالِ ثواب سے شاد کام نہ فرمایا۔

(ماخوذ از زبدۃ المقامات)

(ابھی توقف کرنا چاہئے) اللہ کی مرضی کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ اہل دنیا راضی ہوں یا نہ ہوں۔
اُن کی ناراضگی کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔

طیفیل دوست باشد ہر چہ باشد

نقطہ حق تعالیٰ کو مقصود سمجھنا چاہئے۔ اس نقطہ پر جو جمع ہو جائے، جمع ہو جائے، نہ جمع ہو نہ ہو۔
رخسارِ امن اینجا و تو در گُلِ نگر می

والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۵۴) میاں شیخ مرزا کے نام:

(اسرارِ خودی و رموزِ بیخودی)

اللہ تعالیٰ اپنی سمیت میں رکھے، ایک خط بھی اپنے غیر کے حوالے نہ کرے۔ لے اللہ! ہم کو
یک چشم زدن بلکہ اُس سے کم وقت میں بھی ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کرنا، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔

(انسان پر) جو بھی مصیبت ہے، وہ خواہشاتِ نفس میں گرفتاری کے باعث ہے۔ جب
خود پرستی سے آزاد ہوا، ماسویٰ کی گرفتاری سے بھی آزاد ہو گیا۔ اگر کوئی بُت پرستی کرتا ہے
تو وہ بھی فی الحقیقت خود کو ہی پوجتا ہے۔ (قرآن مجید میں ہے): "اٰخِرَاتِ مِنْ اتَّخَذَ
الْهَدَءَ هُوَاہ" (کیا آپ نے دیکھا اُس شخص کو جس نے اپنی خواہشاتِ نفس کو اپنا مبدؤ بنالیا)۔

از خود چو گذشتی ہمہ عیش است و خوشی

۔۔۔ جس طرح اپنی خودی سے گذرنا ضروری ہے، اپنے وجود میں سیر کرنا بھی لازم ہے،

کیونکہ "یافت" اسی جگہ ہے، اپنے سے باہر "یافت" نہیں۔

باتو در زیرِ گلیم است ہر چہ ہست

ہمچو نابینا مبر ہر سوئے دست

"سیرِ آفاقی" "بعد در بعد" ہے، اور "سیرِ انفسی" "قرب در قرب"۔ اگر شہود ہے، تو
اپنے میں، اگر معرفت ہے، تو اپنے میں، اگر حیرت ہے، تو اپنے میں۔ "سیرِ حق خود کوئی قدم گا"

نہیں ہے۔ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، ایسا نہ ہو کہ کوئی بیوقوف اس کلام سے
حلول یا اتحاد والی بات سمجھ بیٹھے، اور ورطہِ گمراہی میں گر جائے۔

مکتوب (۱۵۶) میاں مزیل کے نام: —————

(اہل الشریعہ کی صحبت کی ترغیب میں)

جو مکتوب قاضی زادہ جالندھر کے ہاتھ بھیجا تھا انھوں نے مجھے دہلی میں پہنچا دیا ————— اکھڑا کہ
محبت فقراء، نقد وقت رکھتے ہو ————— ”المراء مع من احب“ کی رو سے تم فقراء کے ساتھ ہی ہو۔
————— ماہ رجب (جس میں تم نے آنے کا وعدہ کیا ہے) بحسب زمان تقریب ہے، لیکن (درحقیقت)
بہت دُور ہے ————— ۷

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست

درون دیدہ اگر نیم دوست بسیار است

مگر چونکہ تم نے یہ تجویز (ماہ رجب میں آنے کی) اپنے ارباب حقوق کی رعایت کی بناء پر کی ہے، لہذا
ایسا ہی کرو ————— فقیر بھی رجب تک شاید یہاں (دہلی) رہے گا۔ ————— واللہ اعلم بالصواب
والیہ المرجع والمآب

بہر حال، عمر چند روزہ کو فقراء کے ساتھ گزارنا چاہئے ————— ”وَاصْبِرْ نَفْسَکَ

مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ“ (اپنے نفس کو
اُن لوگوں کے ساتھ روکے رکھئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اُس کی مرضی کو چاہتے ہیں)۔
یہ خود نص قاطع ہے ————— یہ حکم حق سبحانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔

ایک درویش فرماتے ہیں: ————— ”اکہی! تو نے یہ کیا عجیب معاملہ اپنے دوستوں کے بارے
میں برتا ہے کہ جس نے ان کو پہچانا سمجھ کو پایا، اور جب تک تجھے نہ پایا اُن کو نہ پہچانا“ —————
اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اس طائفہ علیہ کی محبت نصیب کرے والسلام =

مکتوب (۱۵۷) حکیم عبدالوہاب کے نام: —————

(درویشوں کے پاس جانے کے آداب اور تصبیح عقائد کی تاکید)

تم دو مرتبہ (ہمارے یہاں) آئے، اور جلدی جلدی چلے گئے ————— اس کا موقع ہی نہ ملا
کہ ہماری طرف سے (لکھا حق) حقوق صحبت کو ادا کیا جاتا ————— ملاقات سے مقصود ”افادہ“ یا
”استفادہ“ ہے ————— اگر کوئی مجلس ان دونوں باتوں سے خالی ہو تو اس کا کچھ اعتبار نہیں۔

ترک کرے۔ والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعة المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔
مکتوب (۱۵۹) شرف الدین حسین بخشی کے نام:۔

(تقریر میں)

اگرچہ آلام و مصائب، بظاہر تلخ اور جسم کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، لیکن باطنِ شیریں اور
”لذتِ بخشِ رُوح“ ہیں۔ جسم و روح آپس میں نقیض و ضد ہیں، ایک کی تکلیف دوسرے
کیلئے لذت ہوتی ہے۔ جو پست فطرتِ ان دونوں نقیضوں میں اور ان کے لوازم میں تمیز نہیں
کر سکتا، وہ بحث سے خارج ہے، اور لائقِ مخاطبت نہیں ہے۔ ”أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ“ (یہ لوگ چوپائوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ)۔ ۷

اگرچہ از خوشی تن چو نیست جنین

چہ خردار د از چنناں و چین

جس کی رُوح نیچے اتر کر مرتبہ جسم میں آجائے۔۔۔ وہ اس نکتے کو کیا سمجھ سکے گا جب تک
روح اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف رجعت نہ کرے گی۔۔۔ اس معرفت کا جمال جلوہ گر نہ ہوگا۔
یہ دولت، وابستہ ہے اُس موت کے ساتھ جو اجلِ مسمیٰ کے آنے سے پہلے صورت پذیر ہوتی ہے۔
مشائخِ طریقت قدس اللہ اسرارہم اس حالت کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں۔ ۷

خاک شو خاک تا بروید گل

کہ بجز خاک نیست منظرِ گل

اور جو مرنے سے پہلے مقامِ فنا کو نہ پہنچا، اُس کو مصیبت زدہ سمجھنا چاہیے، اور اُسکی ماتم پرسی
کرنا چاہیے۔۔۔۔۔

تمہارے والد مرحوم کی خبر وفات۔ جو کہ نیکنامی کے ساتھ مشہور تھے، اور ام معروف و
نہی منکر کا بڑا اہتمام رکھتے تھے۔ تمام مسلمانوں کے لئے موجبِ رنج و غم ہو گئی۔ اِنَّا لِلّٰہِ
وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ آنفرزند! شیوہ صبر کو اختیار کر کے ”پیش رفتگاں“ کی قصد
دعا، اور استغفار سے امداد و اعانت کریں، کیونکہ مردوں کو زندوں کی امداد (ایصالِ ثواب) کی
بہت ضرورت ہے (اگرچہ اس مضمون کی حدیث ہے)۔ باقی نصیحت یہ ہے کہ ذکر ہمیشہ

کرتے رہو، فکر (دین) کو لازم رکھو۔ جہلت تھوڑی سی ہے، بہتر ہے کہ اس کو ضروری کاموں میں صرف کیا جائے۔ والسلام۔

محکوتوب (۱۶۲) خواجہ محمد صدیق بدخشی کے نام:۔
(فضیلت ماہ مبارک رمضان اور اسکی قرآن سے مناسبت)

باسمہ سبحانہ۔۔۔۔۔ شانِ کلام ربّانی، جو کہ مَجْمَعہ ”شیوناتِ ذاتیہ“ ہے۔
تمام کمالاتِ ذاتی اور شیوناتِ صفاتی کی جامع ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی مذکور ہوا ہے۔
اور ماہ مبارک رمضان ”جامعِ جمیع خیرات و برکات“ ہے۔ اور جو خیر و برکت بھی ہے،
وہ ”حضرت ذات“ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اور اُسی کی شیونات کا نتیجہ ہے۔۔۔۔۔
پس اس ماہِ مبارک کی تمام خیرات و برکات اُن کمالاتِ ذاتیہ کا نتیجہ ہیں جن کی جامع،
شانِ کلام ربّانی ہے، اور قرآن مجید، اُس ”شانِ جامع“ کا ”حاصلِ تمام حقیقت“ ہے۔
اسی لئے اس ماہِ مبارک کو قرآن مجید کے ساتھ مناسبت نام ہے۔ قرآن، ”جامعِ جمیع کمالات“
اور یہ مہینہ ”جامعِ جمیع خیرات“ ہے۔ اس ماہ کے خیرات، قرآن کے کمالات کے ہی نتائج و
ثمرات ہیں۔ یہی مناسبت اس مہینے میں نزولِ قرآن کا باعث ہوئی۔ چنانچہ
ارشادِ باری ہے:۔

”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ“ (رمضان کا مہینہ وہ ہے

جس میں قرآن اتارا گیا)۔۔۔۔۔

اور شریعتِ اسلام مہینے کا خلاصہ اور لُبُّ لُبِّاب ہے۔۔۔۔۔ پس جو شخص یہ مہینہ ”جمعیت“ کیساتھ
گُذائے گا، اور اس کی خیرات و برکات سے بہرہ اندوز ہوگا، وہ تمام سال، جمعیت سے گُذائے گا،
اور خیر و برکت سے مالا مال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ماہِ مبارک کے خیرات و برکات
میسر کرے، اور اس میں سے بڑا حصہ نصیب کرے۔ والسلام۔

”ہمیرہ زندگی“

ممتاز علمائے مصر کی نظر میں

ترجمہ: مولانا فضل الرحمن، ایم۔ اے۔ بی۔ ٹی، ایچ (علیگ)
(ادارہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ)

”لواء الاسلام“ قاہرہ کا ایک دینی، ثقافتی اور اجتماعی ماہنامہ ہے جو ۱۲ سال سے شائع ہو رہا ہے۔ اس ماہنامہ میں مصر کے بہترین علماء کے مقالے شائع ہوتے ہیں۔ ماہنامہ کی طرف سے ایک مجلس مذاکرہ، اہم اسلامی مباحث پر گفتگو کرنے کے لئے ہر ماہ منعقد کی جاتی ہے، جس میں مختلف نقطہ نظر رکھنے والے علماء، بحث میں آزادانہ حصہ لیتے ہیں، اس تمام بحث کو ہر ماہ ”ندوة لواء الاسلام“ کے مستقل عنوان کے تحت، ماہنامہ میں شائع کر دیا جاتا ہے۔ زیر نظر مباحثہ جو لواء الاسلام جلد نمبر ۱۱۱ بابت رجب ۱۴۰۲ھ مارچ ۱۹۵۵ء سے ترجمہ کیا گیا ہے، اور رسالہ کے صفحہ ۱ سے ۲۰۰ تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمیرہ زندگی کے اہم موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ ترجمہ کی پیشکش کا بڑا مقصد، برصغیر ہندوپاک کے ماہرین شریعت اسلامیہ کے لئے فکر انگیزی کا سامان اور دوسرے حضرات کے لئے معلومات فراہم کرنا ہے، کیونکہ ہمیرہ کا موضوع دوسرے بہت سے جدید مسائل کے مانند دینی نقطہ نظر سے فنی انداز پر تشریح کے لحاظ سے ابھی تک بے حد نشہ ہے۔ اگر برصغیر کے صحابان علم بھی موجودہ سیاسی و معاشی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس سلسلہ میں شریعت اسلامیہ کا موقف واضح کرنے کی کوشش فرمائیں تو

شاید بہت سے لوگوں کے لئے رہنمائی کا باعث بن سکیں گے۔ مزید یہ کہ اگر نذرۃ لواء الاسلام کی طرح ماہانہ مباحثوں کے منعقد کرنے، اور ان کو شائع کرنے کا اقدام ہندوپاک کے کسی مجلہ کی طرف سے ہو سکے، تو یہ نہ صرف عامہ مسلمین بلکہ دیگر اہل علم و فضل حضرات کیلئے جدید مسائل کے افہام و تفہیم کے نقطہ نظر سے ایک مفید سلسلہ ثابت ہو سکے گا۔

(مترجم)

۸ جمادی الآخر ۱۳۹۴ھ مطابق یکم فروری ۱۹۵۵ء بروز منگل بوقت شام نذرۃ لواء الاسلام کا اجلاس منعقد ہوا جس میں حسب ذیل حضرات نے حصہ لیا:۔

احمد حمزہ - الحاج امین الحسینی مفتی فلسطین - محمد مفتی البحر اڑی - عبدالعزیز علی - خطاب محمد - امین عمر العرب منصور رجب - صبری عابدین - محمد علی اکھامانی - حنفی احمد سلیمان العقاد مصطفیٰ ربیع - یوسف اکھیدی - محمود سلیمان - مصطفیٰ زید - عبدالفتاح شلبی - محمد سابق - نیز اساتذہ عبد الوہاب خلاف - محمد البنا - محمد ابو زہرہ - عبد الوہاب محمودہ - عبد کلیم سیونی - محمد توفیق عربیہ - محمد کامل البنا - محمد علی شتا

موضوع بحث ”بیمۂ زندگی“ تھا۔

بحث کا آغاز محمد کامل البنا نے کیا۔ آپ نے فرمایا:۔

ان کمپنیوں کے بارے میں مجلس کی کیا رائے ہے، جو لوگوں کے ساتھ اس شرط پر معاہدہ کرتی ہیں

لہ اس سلسلے کی ایک کوشش نعیم صدیقی صاحب کا مقالہ بعنوان: ”بیمۂ زندگی یا لائف انشورنس“ (اسلامی نقطہ نظر سے) ہے، جو ترجمان القرآن لاہور مرتبہ سید ابوالاعلیٰ مودودی، جلد ۵۰، عدد ۳، بابۃ ماہ شوال ۱۳۷۷ھ / ماہ جولائی ۱۹۵۸ء ۳۳، ۳۵ میں شائع ہوا ہے۔ موصوف نے مسئلہ زیر بحث کا جائزہ معاشی و اسلامی نقطہ نگاہ سے لینے کی کوشش کی ہے۔ نیز دیکھئے امداد الفتاویٰ از مولانا اشرف علی تھانوی جلد سوم ۳۳ و ۳۴ تا ۳۹ و فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد ۱ و ۲ - امداد المفتین باب الربو والقمار ۱۵۱۔

(مترجم)

وہ ایک معینہ رقم، ایک معینہ مقررہ مدت تک ان کمپنیوں کو ادا کرتے رہیں گے جس کے عوض میں ان لوگوں کی زندگی بیمہ شدہ سمجھی جائے گی، بایں معنی کہ اگر وہ بیمہ شدہ شخص اس مقررہ مدت تک بقید حیات رہتا ہے، تو وہ کمپنی اس کو، ورنہ اس کے انتقال ہو جانے کی صورت میں اس شخص کو جسے وہ بیمہ دار بحالتِ مرگ نامزد کرے ایک مقررہ رقم ادا کرے گی، یہ ادائیگی یکدم منت بھی ہو سکتی ہے اور بالاقساط بھی۔ زندگی کے علاوہ کمپنیاں حوادث مثلاً، قتل، آتشزدگی، ایکسیڈنٹ وغیرہ کے لئے بھی بیمہ کرتی ہیں۔

استاذ حنفی احمد :- سوال کی مزید وضاحت کے لئے عرض ہے کہ بیمہ کار کمپنیاں عموماً بیمہ داروں یا بیمہ داری کے خواہش مند حضرات کو ایک معینہ فی صد سالانہ رقم بطور منافع، ان اقساط کے عوض میں جو وہ کمپنی کو ادا کر رہا ہے پیش کرتی ہیں۔ اس صورت میں اقساط کی مجموعی مقدار، مقرر شدہ مدت کے اندر اتنی ہو جاتی ہے جتنی اس کمپنی کو بیمہ داری کی موت یا مقرر شدہ مدت کے اختتام کے بعد اس شخص کے نامزد کردہ یا اس شخص کو ادا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیمہ دار اس بات سے انکار کرتا ہے کہ ادا کردہ اقساط کی مالیت پر سالانہ منافع لے، تو اس صورت میں ان اقساط کی مجموعی مالیت جو اس کے ذمہ واجب الادا ہیں، زبردستی کم رہتی ہے، بالفاظ دیگر یہ منافع اس بات کا معاوضہ ہوتا ہے کہ کمپنی ان سالانہ اقساط پر بیک دم تصرف کرنے کی مجاز ہو۔

استاذ اصین عز العرب :- اسی طرح بیمہ دار کو ایک مقررہ مدت گزرنے کے بعد یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بیمہ کمپنی سے، بنکوں کے مقابلے میں، کم مقدار منافع پر قرض لے سکے۔

استاذ عبدالوہاب حمود :- پیش کردہ صورت حال کو یا اس بات کو متقاضی ہے کہ بیمہ دار ادا کردہ رقم سے زیادہ پر قبضہ کرنے کا حقدار ہو جاتا ہے۔

استاذ سلیمان العقاد :- بیمہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بیمہ دار، مدتِ بیمہ کے اختتام تک اقساط ادا کرتا رہے، اور زبردستی بیمہ کی کل مقدار اتنی ہی ہو جتنی بغیر منافع کے مجموعی اقساط کی مقدار ہوتی ہے۔ اس بیمہ سے استفادہ صرف حالتِ مرگ میں ہو سکتا ہے۔

استاذ عبدالعزیز علی :- بعض کمپنیاں زندگی کے بیمہ دار کو اس کی ادا کردہ رقم پر ایک مقررہ منافع دینے کے بجائے اپنے عمومی منافع کے تناسب سے منافع ادا کرتی ہیں۔

الحاج یوسف الحدیدی :- بعض کمپنیوں کا طریقہ یہ ہے کہ بیمہ دار کے انتقال کے بعد

اسکے نامزد کردہ شخص کو پورا زرمیم یک مشت ادا کرنے کے بجائے ایک طویل مقررہ مدت تک اس کو ماہانہ رقم ادا کرتی رہتی ہیں۔

استاذ عبد الوہاب خلافت :- بہیمہ زندگی (التامین علی الحیاء) کے نام سے مروجہ نظام کار کے متعلق اپنی معلومات کے پیش نظر میرا خیال یہ ہے کہ :-

(۱) یہ نظام کار نہ تو زندگی کی کوئی ضمانت دیتا ہے اور نہ اس کا مقصد وہاں کی حفاظت عمر میں اضافہ یا تقدیر کی مخالفت یا مقابلہ ہے، اس کی غرض و غایت، صرف آدمی کے آمدنی کے ایک حصہ کو محفوظ کرنا اور اسے جمع رکھنا ہے، تاکہ اس سے آہستہ آہستہ ایک ایسی رقم بن جائے جس سے قسط گذار اگر اس کی زندگی، ان اقساط کی ادائیگی کی تکمیل تک دفارے، خود متفع ہو سکے، اور اگر اس کا بیانیہ حیات، ادائیگی کی تکمیل سے قبل ہی لبریز ہو جاتا ہے، تو کوئی دوسرا نامزد کردہ شخص اس سے فائدہ اٹھا سکے چنانچہ یہ صرف سرمایہ جمع کرنے کا ایک اختیاری معاملہ ہے جس کا منہا لے مقصد اتنا ہی ہے کہ آدمی اپنی آمدنی اور مال کا کوئی حصہ پس انداز کر سکے تاکہ وہ سن رسیدگی کے وقت خود اُسکے، یا اس کی ناگہانی موت کی صورت میں اُسکے وارثین یا اُسکے مختار کار کے کام آسکے، اس نظام کار کو ”تامین علی الحیاء“ کے نام سے موسوم کرنا ہی برسرِ غلط ہے، کیونکہ یہ تو محض پس اندازی و اندوختگی اور قسط گذار اور اس کے ورثاء کیلئے زندگی کے فرائض سے عہدہ براہ ہونے کا نظام کار ہے، جو لوگ اس پر یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تقدیر سے مفر نہیں، اور تقدیر کے آگے تدبیر کی نہیں چلتی، وہ اس کے غلط نام سے دھوکا کھا کر، اس کی حقیقت پر اعتراض کرتے ہیں۔

(۲) یہ نظام کار، عقودِ جدیدہ میں سے ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کوئی نصِ شرعی قطعی موجود نہیں ہے، لہذا اس کے متعلق شرعی حکم معلوم کرنے کا ذریعہ صرف اجتہادِ درہ جانا ہے جسکی صورت یہ ہے کہ شریعت کے عمومی قواعد کو اس نظام پر منطبق کر کے دیکھا جائے، اور اس کو ایسی نظیر قیاس کیا جائے جس کے حکم کے بارے میں نص وارد ہوئی ہو، یا اس سے حاصل ہونیوالے مصالح اور اس کے ذریعے دفع ہونے والے مفاسد کا جائزہ لیا جائے، یا ان طریقوں کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ استعمال کیا جائے جو شریعت نے ایسے معاملات میں اجتہاد کرنے کے لئے مشروع کیا ہے، جن کے بارے میں کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو، ایسے تمام معاملات کے بارے میں، جو بیک وقت دینی اور دنیوی

دونوں نوعیتوں کے حامل ہیں، اور جن کے بارے میں شریعت میں کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو، اجتہاد کا اسی اصول یہ ہونا چاہئے کہ ایسے سارے معاملات مباح ہیں، جو لوگوں کے لئے نفع محض کا سبب بنتے ہوں یا ان میں نفع و ضرر دونوں پائے جاتے ہوں، لیکن ان کا نفع ان کے ضرر سے زیادہ ہو، کیونکہ شریعہ احکام سے شریعت کا مقصد انسانوں کے لئے حصول مصالح اور دفع ضرر کے سوا کچھ نہیں، برخلاف اسکے جن معاملات کی نوعیت یہ ہو کہ ان پر ضرر محض، مترتب ہوتا ہو، یا ضرر و نفع دونوں مترتب ہوں، لیکن ضرر ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہو تو وہ ناجائز ہیں۔ اس اصول کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان "لا ضرر ولا ضرار" ہے۔

(۳) بیمہ کاری کا نظام، دو قسم شرعی عقود کے مقابلہ میں، عقد مضاربت (جسے اکثر فقہاء فراض بھی کہتے ہیں) سے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے، اسی کے تحت رکھے جانے کے لائق ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں مضاربت، منافع میں شرکت کے ایک ایسے عقد کو کہتے ہیں جس میں ایک جانب سرمایہ ہوتا ہے، اور دوسری جانب محنت صورت زیر بحث (بیمہ زندگی) میں سرمایہ ان قسط گزاروں کی جانب سے ہوتا ہے جو قسط کی ادائیگی کرتے ہیں، اور محنت اس کمپنی کی طرف سے ہوتی ہے جو اس سرمایہ کو کھپاتی رہے، اور منافع کمپنی اور قسط گزاروں میں پس کے معاہدہ کی رو سے تقسیم ہو جاتا ہے۔

اس مقام پر دو اعتراض کئے جاسکتے ہیں :-

۱۔ مضاربت کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ سرمایہ کار اور محنت کار کے درمیان منافع نسبت کی بنیاد پر ملے ہو، اور دونوں میں سے کسی فریق کے لئے منافع کی کوئی معین مقدار شرط نہ ہو، لیکن بیمہ کے معاملے میں قسط گزار کو فی صد کے حساب سے منافع کی ایک معین مقدار ملتی ہے، جس کی وجہ سے مضاربت صحیح نہیں رہتی۔

لے اس حدیث کو ابن ماجہ اور دارقطنی وغیرہ نے بطور سند اور امام مالک نے موطا میں بطور مرسل روایت کیا ہے ملاحظہ ہو :- سنن ابن ماجہ احکام ۱۷، موطا ۱ قضیہ ۳۱، مسند احمد بن حنبل ۵/۳۷ تحقیق احمد محمد شاہ - مسند رک حاکم و بیہقی و دارقطنی من حدیث ابی سعید الحدادی - نیز الاشباہ والنظائر لابن نجیم مع شرح المحموی القاعدة الخامسة الضرر يزال - (مترجم)

۲۔ کمپنی جو اس سرمایہ کو کھپاتی ہے، وہ اس بات کی پابند نہیں ہوتی کہ اس سرمایہ کو شریعت کے مباح کردہ مواقع میں یا جائز طریقوں سے ہی استعمال کرے، کیونکہ وہ جہاں اس سے تجارت کرتی ہے یا عمارات بناتی ہے، اور بہت سے دوسرے جائز کام کرتی ہے، وہاں وہ منافع پر قرض بھی دیتی ہے جو سودی کاروبار ہے۔

پہلے اعتراض کا جواب، الاستاذ الامام محمد عابدہ کی سورہ بقرہ کی آیات رباً کی وہ تفسیر ہے، جس کی عبارت یہ ہے:-

”لا يدخل في الربا المحرم بالنص الذي لا شك في تحريمه من يعطى آخر
مالا يستغله ويجعل له من كسبه حظاً معيناً، لأن مخالفة اقوال الفقهاء في
اشتراط ان يكون الربح نسبياً لا قضاء المصلحة ذلك لا شئ فيها، وهذا
المعاملة نافعة للعامل ورب المال معاً، اما الربا المحرم فيه اضرار بواحد
بلا ذنب غير الاضطرار، ونفع لواحد بلا عمل، ولا يمكن ان يكون حكمهما
في عدل الله واحداً ولا يمكن ان يقول عاقل عادل ان النافع يساوي اضرار
في حكمه“ (اس سود کے تحت جس کی حرمت منصوص اور شک و شبہ سے بالاتر ہے، یہ چیز داخل نہیں کہ ایک
شخص کسی دوسرے کو پیداواری اغراض کے لئے سرمایہ دے اور اس شخص کی کمائی میں سے اپنے لئے
ایک معینہ مقدار مقرر کرے، کیونکہ فقہاء کے ان اقوال کی مخالفت جن میں انھوں نے بنائے مصلحت،
مضاربت میں منافع کا از روئے نسبت طے ہونا شرط قرار دیا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔
وجہ یہ کہ اس معاملہ میں سرمایہ کار اور محنت کار دونوں ہی کا فائدہ ہوتا ہے، برخلاف حرام کردہ ہاکہ
کہ اس میں ایک فریق کو محض تنگدستی اور مجبوری کے جرم کی بنا پر ضرر پہنچتا ہے، اور دوسرے کو
بلا کسی محنت کے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کا حکم اللہ کے انصاف
کے سامنے یکساں ہو، اور نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی عقل مند اور منصف مزاج یہ کہدے کہ نفع مند اور
نقصان دہ چیزوں کا حکم ایک ہی ہونا چاہئے)۔

مزید برآں یہ مسئلہ کہ منافع مقرر شدہ مقدار کی صورت میں طے نہ ہو، بلکہ از روئے نسبت طے کیا جائے، اجماعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بعض فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ منافع پر قرضہ لینے کی حرمت، سبذریعہ کی قبیل سے ہے اور یہ امر علماء کے نزدیک ثابت شدہ ہے کہ جو چیز سبذریعہ کے طور پر حرام قرار دی جائے وہ حاجت کے وقت جائز ہو جاتی ہے۔ فقہاء کا قول ہے کہ حاجات بعض مخطوبات کو جائز کر دیتی ہیں فقہاء حنفیہ میں سے صاحب الاشباہ والنظائر کا قول ہے: "ومن ذلك الاختاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على اهل بخارى، وهكذا المصروع وصحة بيع الامانة وتجويز الاستقراض بالربح للحتاج" (بيع الوفاء کی صحت کا فتویٰ جب کہ اہل بخاری پر قرض بہت زیادہ ہو گیا تھا، اسی قبیل سے ہے، اور ایسا ہی مصر میں بھی تھا، اور اس کا نام بیع الامانہ رکھا گیا، اور محتاج کو منافع پر قرض لینے کا جواز بھی اسی قبیل سے ہے)۔

میری رائے یہ ہے کہ یہ نظام کا جس کا نام بیعہ زندگی ہے، عقد مضاربت ہے اور عقد صحیح ہے جو چندہ گذاروں اور کمپنی دونوں کے لئے نفع بخش ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے لئے بھی اس میں نہ تو ضرر (نقصان پہنچانا، ضرر رسانی) لازم آتا ہے، اور نہ بغیر حق کے کسی کا مال کھا جانا،

لے استاد خلاف کی یہ رائے کہ یہ مسئلہ اجماعی نہیں مختلف فیہ ہے ہمیں نزدیک صحیح نہیں، مذاہب ربیعہ کی معتبر کتب سے اس میں کسی اختلاف کا حال نہیں معلوم ہوتا۔ (مترجم)

۱۔ سبذریعہ کی بحث کیلئے ملاحظہ ہو: ارشاد الفحول للشوکانی ۱/۲۷۱ طبعہ صبیح، الفرق للقرآنی جلد ۲ ص ۳۹ تا ۴۰ طبعہ تونسینہ ۱۳۳۵ھ، اعلام الموقعین لابن القيم جلد ۱ ص ۲۰۳، التوسل والوسیلۃ لابن تیمیہ، طبعہ المنار ص ۱۷۔
۲۔ بیع الوفاء کی تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: البحر، الاول من الفتاویٰ البنزازیہ طبع علی ہاشم الفتاویٰ المندیہ، نوع فیما یتصل بالبیع الفاسد ص ۴۰ تا ۴۲، المطبوعۃ الامیریہ ۱۳۳۵ھ۔ بیع الوفاء کو بیع الامانہ (زرعی) اور الرہن المعاد (الملقط) بھی کہتے ہیں۔ بیع الوفاء کا ذکر تین مواضع میں آتا ہے، مثلاً البنزازی نے البیع الفاسد میں، قاضی خاں نے خیارات المفید میں، اور زرعی نے الاکراہ میں ذکر کیا ہے۔ اس سلسلہ میں بنزازی نے آٹھ اقوال نقل کئے ہیں۔ (مترجم)

اور یہ حقیقت اندوختگی، تعاون اور پس اندازی ہے تاکہ سن رسیدگی کے وقت چندہ گزار کے کام آئے اور اس کی مرگ ناگمانی کی صورت میں، اسکے ورثہ کی صلاح کار کا سبب بنے شریعت ضرر نقصان چیز کو حرام کرتی ہے، یا اس چیز کو جس کا نقصان اسکے فائدے سے زیادہ ہو، مختصر یہ کہ یہ ایک جائز تصرف ہے۔ اگر میری یہ رائے صحیح ہے تو محض توفیق ایزدی ہے، ورنہ بصورت دیگر عقل کی لغزش۔

استاذ محمد البنا:۔ بیہکینیوں کے بارے میں مجلس کے سامنے جو سوال رکھا گیا ہے اس سلسلہ میں یہ خیال یہ ہے کہ:-

(۱) یہ معاملہ ان عقود میں سے نہیں جو شریعت اسلامیہ کے واسطے سے ہمارے پاس پہنچے ہیں، بلکہ ایک بالکل جدید عقد ہے جس کی نظیر اس سے قبل نہیں پائی جاتی، ایسے جدید عقود کے متعلق شرعی حکم معلوم کرنے کا ذریعہ اجتہاد کے علاوہ اور کچھ نہیں جس کا طریقہ کاریہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کو کسی شرعی عقد سے ملحق کیا جائے، اور اگر غور و فکر کے بعد یہ معلوم ہو کہ وہ کسی عقد سے موافقت یا مشابہت رکھتا ہے، اور کوئی ایسا جوہری اور بنیادی فرق ان دونوں کے درمیان نہیں پایا جاتا جو حکم پر اثر انداز ہو سکے، تو اس کی اباحت کا حکم دے دیا جائے، ورنہ عدم اباحت کا۔

(۲) شریعت اسلامیہ میں پائے جانے والے عقود کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بیہکہ کا عقد کسی ایسے عقد سے نہ ایسی مشابہت رکھتا ہے اور نہ موافقت، کہ جس سے ان دونوں پر ایک ہی حکم کے اجراء کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اگرچہ یہ بات دیکھ کر کہ عقد مضاربیت میں ایک جانب سے سرمایہ ہوتا ہے، اور دوسری جانب سے محنت اور ایسا ہی بیہکہ میں ہوتا ہے، بعض حضرات نے بیہکہ کو مضاربیت سے ملحق کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم میں اس رائے کے خلاف ہوں، کیونکہ بیہکہ اور مضاربیت میں کئی جوہری فرق موجود ہیں مضاربیت کی شرط یہ ہے کہ منافع معین نہ کیا جائے، بلکہ از روئے نسبت طے کیا جائے، یہ ایسا اساسی فرق ہے کہ اس سے کسی قیمت پر اعراض ممکن نہیں، اور نہ اس شرط کے بغیر ایک کا قیاس دوسرے پر ہو سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں الاستاذ الامام محمد عابدہ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ انھوں نے منافع کی مقدار کے معین ہونے کو جائز قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ فقہاء کے وہ اقوال جن میں منافع کو از روئے نسبت طے ہونا مضاربیت کی شرط بتایا گیا ہے، بر بنائے مصلحت ہیں، اور ان اقوال کی

مخالفت کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ استاذ الامام کا ذاتی اجتہاد ہے، اور جیسا کہ قائل کو خود اقرار ہے، اتوال فقہاء کے قطعی خلاف ہے، تو عرض یہ ہے کہ استاذ امام کی مخالفت، نسبت مختلف ادوار کے فقہاء کی ایک کثیر تعداد کی مخالفت کے آسان ہے لیکن اگر استاذ الامام کے اس قول کو تسلیم کر بھی لیا جائے، تو بھی بات جہاں تھی وہیں رہتی ہے، اور ہمیں اور مضاہرت کے درمیان، مشابہت یا ثبوت کو نہیں پہنچتی، کیونکہ جو شخص منافع کے معین کرنے کے جواز کا قائل ہو گیا، اس کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، کہ خسارہ کی تعیین کے وجوب کا بھی قائل ہو، کیونکہ یہ تو کسی حالت میں ممکن نہیں کہ کوئی اس بات کا قائل ہو کہ سرمایہ کار کو ہمیشہ فائدہ ہی ہونا چاہئے، حالانکہ ہمیں میں مضاہرت میں بیہ دار پر اس نقصان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، جو کمپنی کو لاحق ہو، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اور مضاہرت میں شدید قسم کا فرق کر دیتی ہے۔

(۳) ہمیں اور مضاہرت سے ملحق کرنے والے حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پر صرف دو اعتراض وارد ہوئے ہیں، ایک منافع کا معین ہونا جس کا جواب شیخ محمد عبدہ کی تفسیر کے ذریعہ دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو کمپنی ان اموال میں تصرف کرتی ہے، اس کے لئے لازمی نہیں کہ وہ اسے شریعت کے جائز کردہ مواقع پر اور مباح طریقوں سے استعمال کرے کیونکہ جہاں وہ تجارت، بناء عمارات اور بہت سے جائز کام کرتی ہے، وہیں وہ منافع پر قرض بھی دیتی ہے جو تعامل بالربا ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ منافع کی شرط پر قرض لینا، سرمایہ کے طور پر حرام کیا گیا ہے اور علماء کے نزدیک طے شدہ امر یہ ہے کہ سبذریعہ کے طور پر جو چیز حرام کی جائے وہ حاجت کے وقت جائز ہو جاتی ہے کیونکہ حاجات بعض مخطورات کو جائز کر دیتی ہیں۔ اس سلسلہ میں بعض نصوص کو بھی اس موقف کی تائید میں سمجھ کر پیش کیا گیا۔ میری رائے میں ان نصوص کو تسلیم کرنے کے بعد بھی ان کی تطبیق مسئلہ زیر بحث پر مشکل ہے، کیونکہ اس رائے کے حاملین نے ہمیں اور مضاہرت کے درمیان کے اس جوہری فرق کو نظر انداز کر دیا ہے جس کی بناء پر ایک کو دوسرے پر تیس نہیں کیا جاسکتا۔ وہ فرق یہ ہے کہ مضاہرت میں اگر نقصان ہو تو وہ نقصان سرمایہ کار کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بر خلاف اسکے ہمیں اس قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، پھر یہ کہ مضاہرت میں اگر سرمایہ کار کا انتقال ہو جائے تو وراثین کو صرف اتنا ہی سرمایہ مل سکتا ہے، جو ان کے مورث نے محنت کار کے سپرد کیا ہے، بر خلاف اسکے ہمیں اگر ہمیں دار کا انتقال ہو جائے تو اس کی موت کے بعد جس شخص کو زریعہ ملنے والا ہے، ایک بڑی رقم یعنی زریعہ کا حقدار قرار دیا جاتا ہے، یہ ایسا مناجحہ ہے جس سے شارب اسلام نے روکا ہے، کیونکہ سوائے اتفاقات کے اس کا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں، کیونکہ

بعض اشخاص تو ایسے نکلیں گے جنہوں نے آج ہمہ کرایا اور کل ان کے کسی وارث نے اس خطیر رقم پر قبضہ کر لیا، اور بعض ایسے اشخاص ہوں گے جو ہمہ کرنے کے ایک طویل مدت بعد اس رقم پر قبضہ کرنے کے حقدار ہوں گے۔ اس صورت کے متعلق یقینی طور سے کہا جاسکتا ہے کہ کیسی شرعی عقد میں وارد نہیں ہوئی۔ ان فرد کے ہوتے ہوئے ہمہ کو مضاربت پر قیاس کرنا، قیاس باطل ہے، اور کوئی شخص اس عقد کے جواز کا قائل ہے تو اسے شریعت اسلامیہ کے کسی دوسرے عقد کے ساتھ اس کی مشابہت تلاش کرنا چاہئے، لیکن میرا ذاتی خیال اس سلسلہ میں یہ ہے کہ ایسے عقد شرعی کا، جو ہمہ سے مشابہت رکھتا ہو، ملنا محال ہے۔

(۴) خلاصہ بحث یہ ہے کہ میری رائے میں ہمہ کا معاملہ شرعاً ناجائز ہے، پھر یہ کہ ایسا معاملہ جس میں علماء کی آراء اس حد تک مختلف ہوں، اسکے بارے میں زیادہ محتاط طرز عمل یہی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان :- «دع ما یریدک الی ما یریدک» کے پیش نظر اس سے اجتناب کیا جائے، بہر حال میری رائے اگر شارع کے مقصود کے موافق ہے، تو عنایت ایزدی ہے، اور اگر میں نادانستہ شریعت کی عطا کردہ وسعت کو تنگ کر رہا ہوں تو یہ میرا قصور ہے۔ مجھے اس رائے پر آمادہ کرنے والی چیز محض مشتبہات سے پرہیز کرنے کا جذبہ ہے، کیونکہ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جو مشتبہات سے پرہیز کرتا ہے، وہ اپنے دین و آخر کو صحیح و سلامت بچالے جاتا ہے۔

استاذ صابری عابدین :- میں استاذ البنائ کی تائید کرتا ہوں کہ ہمہ کو مضاربت سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ ایک دوسرے زاویہ نگاہ سے یہ میسر اور قمار سے زیادہ مشابہ ہے کیوں؟ اسے یوں سمجھئے کہ ایک شخص پہلی قسط دس پونڈ کی ادا کرنے کے بعد، اگلے دن اس عالم فانی سے سدا ہار جاتا ہے، اور اس کی اولاد ایک ہزار پونڈ کمپنی سے وصول کر لیتی ہے۔ یہ آخر کس حق کے ذریعہ ہے، اور اس دستور اور قمار میں کون سا فرق ہے۔ سوالات کے متعلق استاذ حنفی احمد کی بانی معلوم ہوا کہ کمپنی ہمہ دار کو معینہ منافع بھی دیتی ہے، یہ منافع رہا ہے، اور ربوی معاملہ بالاتفاق

منوع ہیں، لہذا میری رائے میں اس میں نہ صرف ربا کا شبہ ہے، بلکہ صریحی ربا ہے، ایسی چیز کو جائز قرار دینا جس کے بارے میں کوئی نص شرعی موجود نہ ہو، کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے کہ ہمہ کمپنیوں کے کاروبار کی تمام تفصیل معلوم کرنے سے پہلے بجماعت تمام اسکے جواز کا فیصلہ کر دیا جائے، ہم لوگوں کو ان تمام کارروائیوں کا پورا علم نہیں، جو یہ کمپنیاں عمل میں لاتی ہیں۔ ہمیں کمپنیوں کی شرائط میں ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جن میں ربا موجود ہے۔ نہ معلوم، استاد خلافت کا ردِ عمل یہ معلوم کر کے، کہ ان شرائط میں صریحی ربا موجود ہے کیا ہوگا، پھر یہ سیدھی بات ہے کہ شرائط کا وضع کرنا اور عوام پر ان کا نافذ کرنا کمپنیوں کا حصہ ہوتا ہے، لہذا شریعت کے اس حق کی حفاظت کے پیش نظر جو ہمارے پاس امانت ہے، ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں، کہ فتویٰ دینے میں ہم کو انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور جب کہ یہ بات ہماری استطاعت سے باہر نہیں کہ کمپنیوں کی شرائط کو سامنے رکھ کر بے لاگ فتویٰ صادر کریں، تو ایسا ہی کرنا بھی چاہیے۔

استاذ عبد الوہاب حمودہ :- میری رائے یہ ہے کہ اگر کچھ ایسی ہمہ کمپنیاں ہوں جو نفع اور فربہ نہ دیتی ہوں، اور نہ اپنے اس المال میں ایسے منافعوں کے ذریعہ اضافہ کرتی ہوں جو شریعت کی نظر میں ناجائز ہیں تو اس طرح کی ہمہ کمپنیوں کے ساتھ معاملہ کرنا درست ہے اور فقہاء نے جو نافع کو نسبت کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی شرط لگائی ہے، اس سے محمد عبدہ کی رائے کے موافق صرف نظر کی جاسکتی ہے۔

استاذ منصور درجب :- ہمہ ان جدید معاملات میں سے ہے جو زمانہ کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور جن کے بارے میں کوئی نص قطعی وارد نہیں ہوئی ہے۔ اصول فقہ کا تعلق علیہ مسئلہ ہے کہ جس مسئلہ میں نص قطعی موجود نہ ہو، اس میں اجتہاد واجب ہے، معاملہ زیر بحث میں اجتہاد دنیاوی مصلحت کی طرف راجع ہو رہا ہے جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے: "انتہا علمہ بامورد دنیاکم" لہذا ایسے عقود کی اباحت سے کوئی شے مانع نہیں ہو سکتی، اگر ان میں کوئی یقینی مصلحت پائی جاتی ہو، بالخصوص جب اس امر کو بھی پیش نظر رکھا جائے، کہ وہ خطرات جنہوں نے آج مسلمانوں کو چاروں طرف سے

گھیر رکھا ہے، اور انھیں شدید ضرر میں مبتلا کر دیا ہے، امت مسلمہ کی مادی قوت کے وسائل سے اعراض کرنے کے نتیجہ میں رونما ہوئے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ سیمہ مغربی اقوام کے نزدیک مادی قوت کا ایک اہم وسیلہ ہے۔

الشیخ عبد الحلیم سیونی :- استاذ خلافت نے شیخ محمد عبدہ سے نقل کیا کہ مضاربت میں منافع کی عدم تحدید کی شرط فقہاء کا ذاتی اجتہاد ہے، ورنہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی، اور اسی وجہ سے انھوں نے فقہاء کے برخلاف اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ مضاربت میں نفع کو معین کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرط خود مضاربت کی طبیعت سے ماخوذ ہے کیونکہ مضاربت ایک تجارتی شرکت ہے، اور تجارت میں بالطبع کمائی، خسارہ اور منافع غیر محدود و غیر معین ہوتے ہیں، لہذا فقہاء نے منافع کی عدم تعیین کو شرط ٹھہرا کر، درحقیقت مضاربت کی طبیعت کو واضح و متناقد کر دیا ہے۔ مضاربت و بیمہ کا مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مضاربت ایسی تجارتی شرکت ہے جس کی طبیعت میں کمائی، خسارہ اور غیر معین منافع ہے۔ برخلاف اسکے بیمہ میں خسارہ کا سوال ہی نہیں اٹھتا، اس میں صرف منافع ہے، اور منافع بھی مقرر شدہ، اسکے کسی طرح ممکن نہیں کہ بیمہ اور مضاربت کو ان کی طبیعت کے تضاد اور شرط کی مخالفت کے باوجود، شے واحد قرار دیا جائے، اسکے علاوہ یہ بات بھی ہرگز قابل قبول نہیں کہ مجتہدین کی رائے کو ترک کر دیا جائے، اور شیخ محمد عبدہ کی رائے اختیار کر لی جائے۔

استاذ کامل البنا :- یہ کم از کم ایک بیمہ ناجائز ہے، اور حرام اور رباہی کی ایک قسم ہے۔

استاذ سلیمان العقاد :- بیمہ کی شرکت کا حکم معلوم کرنے کے لئے مضاربت اور مخاطرت کے فرق باہمی کو، اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ضروری ہے، اسکے بعد اگر بیمہ مضاربت قرار پائے تو جائز ہے اور اگر مخاطرت ثابت ہو تو ناجائز۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بیمہ کی شرکت کا معاملہ مخاطرت سے قطعاً علیحدہ ہے۔ بیمہ دار کا معاملہ تو واضح ہے کمپنی کے بارے میں صورت یہ ہے کہ کمپنی بیمہ کے ذریعہ جمع کردہ اموال کو نفع اور کاموں میں لگاتی ہے۔ پھر حاصل شدہ منافع کے ایک حصہ کا ان اموال میں اضافہ کرتی ہے تاکہ اس طرح وہ رقم وجود میں آسکے، جو اسے بیمہ داروں کو ادا کرنا ہے۔ یہ بات

نا قابل تسلیم ہے کہ بیمہ دار بلا عوض کے رقم حاصل کرتا ہے، کیونکہ بیمہ کی شرکت کے بارے میں جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسکے شرکت دار اپنے اموال کے ذریعہ ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں، اس طرح کہ بعض شرکت دار تو مدت مقررہ کے اختتام تک ادائیگی کرتے رہتے ہیں، اور کمپنی اس سرمایہ کو نفع آؤر کاموں میں لگا کر کثیر منافع حاصل کرتی ہے، اور اس میں سے ان لوگوں کو ادا کرتی ہے جو اختتام مدت تک ادائیگی نہیں کر پائے۔ ان رقوم سے جو ان کمپنیوں کو ادا کی جاتی ہیں اور نفع آؤر اغراض میں کھپائی جاتی ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کمپنی اپنی مرکزیت اور ساکھ قائم رکھنے کے لئے اس کا اعلان نہیں کرتی، اور اندر ہی اندر ٹھیک ٹھاک کر کے معین منافع ادا کرتی رہتی ہے جس کی ادائیگی کی برداشت وہ اپنے کاروبار کی مختلف صورتوں اور نوعیتوں کے تحت، خسارہ اور نفع دونوں حالتوں میں کر لیتی ہے۔ مختصر یہ کہ مجھے یقین ہے کہ بیمہ مضاربت ہی ہے، اور اس میں کسی فریق کے لئے مخاطرت نہیں ہے۔

استاذ عبد العزیز علی :- میں استاذ محمد البنا کی رائے کی تائید کرتا ہوں۔

استاذ خطاب محمد :- میرا خیال ہے کہ زندگی کے بیمہ اور اشیاء تجارت و بحری حل و نقل کے بیمہ کے درمیان خاص طور سے فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی نقطہ نظر سے شکوک و شبہات کی بنا پر، انسان بیمہ زندگی سے بچنے کی آزادانہ کوشش کر سکتا ہے، مگر بیمہ نقل و حرکت ایسی جیسے جس پر اکثر تجارت کو بحری نقل و حمل کی صورت میں مجبور ہونا پڑتا ہے، کیونکہ مروجہ دستور کے مطابق، مرسل الیہ ایسے مال کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے جس کا بیمہ مال بھجیے والے تاجر نے نہ کر لیا ہو، غالباً ایسی مجبوری کی صورت میں تاجر حضرات کیلئے شرعی مواخذہ سے بچنے کا معقول عذر موجود ہے۔

استاذ حنفی احمد :- بعض حضرات نے بیمہ کمپنی کی کچھ خاص صورتیں پیش کی ہیں تاکہ بیمہ کی اباحت و عدم اباحت کا حکم ایک مخصوص دائرے کے اندر بھی معلوم ہو جائے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر بھی درست ہے۔ اب تک بیمہ کی جتنی صورتیں پیش کی گئیں، ان میں سے کسی میں اسکی ”واپسی“ کی شرط کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی اگر بیمہ دار، عقد بیمہ کو مدت کے اختتام سے پہلے ہی فسخ کرنا چاہے، تو جو رقم اس شخص کو واپس ادا کی جاتی ہے وہ ہمیشہ اس شخص کی ادا کردہ رقم سے

کم ہوتی ہے، اور اگر فسخ سال بھر سے پہلے ہی ہو، تو اسے کچھ واپس نہیں ملتا، اور اس شخص کی ادا کردہ رقم کے بقایا سے باقی بیمہ دار مستفید ہوتے ہیں، اس صورت حال کے پیش نظر میں اسے نہایت اہم سمجھتا ہوں کہ بیمہ کی پالیسیاں مثلاً مصر بیمہ کمپنی کی پالیسیاں سامنے رکھی جائیں، بہت مناسب و آگرا دارہ لو، الاسلام، مصر بیمہ کمپنی کے کسی نمایندے کو اپنے اجتماع میں دعوت شرکت دیتا، کیونکہ یہ معاملہ بعض شرائط کی وضاحت و تشریح اور بعض ایسی اشیاء کی تحقیق و تفتیش، جو شرائط میں مصریح موجود نہیں ہے، چاہتا ہے۔ یہ مشورہ محض اس نقطہ نظر سے ہے کہ موضوع بحث کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالی جاسکے، تاکہ ندوہ کے جواب کو ایک معتبرا و محترم حیثیت حاصل ہو سکے۔

استاذ مصطفیٰ زید :- حقیقت یہ ہے کہ اگر دو چیزیں نہ ہوتیں تو بیمہ کو مضاربت قرار دیا جاسکتا تھا، ایک یہ کہ مضارب بالطبع نفع اور نقصان، دونوں میں اشتراک کی متقاضی ہے، اور بیمہ بالطبع نقصان سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا، دوسرے یہ کہ فقہاء کے نزدیک یہ بات مضاربت کی شرائط میں سے ہے کہ نفع از روئے نسبت طے ہو، اور غیر معین ہو۔ رہی یہ بات کہ بیمہ میں کسی کے اعتراض کا کوئی پہلو نہیں، اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ یہ عقد کبھی تو بیمہ دار کو نقصان پہنچاتا ہے اور کبھی کمپنی کو، اگرچہ عملاً کمپنی کا نقصان ایک نہایت ہی نادر الوقوع صورت ہے، کیونکہ وہ مختلف شرائط کے ذریعہ اپنا تحفظ پہلے ہی کر لیتی ہے۔ بیمہ دار کا ضرر اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر وہ اقساط کی ادائیگی منقطع کرنے تو کمپنی اسے یا تو بالکل کچھ واپس نہیں دیتی، یا اس کی ادا کردہ رقم سے کم واپس دیتی ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو بیمہ کو ناجائز بتاتے ہیں۔

استاذ محمد ابو ذہر :- کچھ عرصہ ہوا، ایک مجلس، ایک اسلامی جمعیت کے دفتر میں منعقد ہوئی تھی، جس میں مجھے یاد ہے کہ استاذ محترم غلام نے بھی شرکت فرمائی تھی، اس مجلس میں ماہرین اقتصادیات نے بیمہ کمپنیوں کے متعلق کچھ بیان کیا تھا، اور بتایا تھا کہ بیمہ کی ابتدا، اٹلی کے تاجر ان بنڈوک کے درمیان ہوئی، ان لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ بعض تاجروں کا مال تجارت ہمسند میں ضائع ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ انتہائی تنگ دستی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس صورت حال کا حل یہ نکالا، کہ اگر کسی شخص کا مال تجارت ہمسند میں ضائع ہو جائے، تو تمام تاجر مل کر اس کی معاونت کے طور پر اسے ہر ماہ یا ہر سال ایک معین رقم ادا کریں، یہ چیز ترقی کر کے جہازوں کے بیمہ تک پہنچی، کہ اس کا ہر شخص ایک مقررہ

رقم ادا کرے۔ اسکے بعد اس نظام میں مزید ترقی ہوئی، اور ملاحوں کی جان کا بھی جو بحری خطرات برداشت کرتے ہیں، بیمہ ہونے لگا، اس سے مجھے معلوم ہوا کہ بیمہ کی حقیقت تعاون محض ہے۔

اگرچہ اس کی اصلیت تعاون محض تھی، لیکن اس کا انجام بھی ہر اُس اداے کا سا ہوا، جو یہودیوں کے ہاتھ میں پڑا، کہ یہودیوں نے اس تعاونی نظام کو بھی جس کی بنیاد، تعاون علی البر والتقویٰ تھا، ایک ایسے یہودی نظام میں تبدیل کر دیا، جس میں قمار اور ربا، دونوں پائے جاتے ہیں، اس طرح تعاون علی البر والتقویٰ کا نظام، تعاون علی الاثم والعدوان کے نظام میں تبدیل ہو گیا۔

بہر حال اس وقت ہم بیمہ کی دوسری صورتوں کو چھوڑ کر صرف بیمہ زندگی کو لیتے ہیں۔ زندگی کا بیمہ اپنی موجودہ صورت و وضع میں یا تو قمار ہوتا ہے، جب کہ مدت مقررہ کے اختتام کے قبل ہی بیمہ کی موت کی صورت میں اسکے وراثہ میں سے اسکے کسی نامزدہ کو بیمہ شدہ رقم ملتی ہے، یا ربا ہوتا ہے، اگر کل اقساط کی ادائیگی کے بعد بیمہ دار بیمہ شدہ رقم کو مع مزید منافع کے حاصل کرتا ہے۔ بہر حال ربا ہو یا قمار، اس معاملہ میں دو مزید خرابیاں ایسی پائی جاتی ہیں جو مذہبِ اربعہ کے کسی فقیہ کے نزدیک صحیح اور جائز نہیں۔ پہلی خرابی یہ کہ اس میں مصلحت غیر کی شرط (اشتراط المصلحة للغير) پائی جاتی ہے، جسے فقہاء ”صفقتان فی صفقة واحدة“ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صفقتان فی صفقة واحدة کی ممانعت مروی ہے۔ ممکن ہے اس خرابی سے یہ توجیہ کر کے کہ یہ حدیث، حالت زیر بحث پر متکل نہیں ہے، تساہل برت لیا جائے، لیکن قطع نظر اس سے دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر بیمہ دار کی وفات ہو جائے تو اس کی رقم، اس کے شرعی وراثہ کے بجائے اسکے نامزدہ شخص کو ملتی ہے، اور اس صورت میں اسلامی قانونِ وراثت کی صریح مخالفت لازم آتی ہے، کیونکہ علمائے شریعت اسلامی کے نزدیک یہ امر طے شدہ ہے کہ کسی آدمی کا تمام مال، خواہ وہ بالفعل اس کا کیا یا ہوا ہو، خواہ وہ اس مال کے سبب کسب کا

لے دیکھے، نصب لرایہ لاحادیث الہدایہ، کتاب البیوع باب البیع الفاسد، نیل الاوطار للشوکانی ۵/۱۲۔ راہ ابو داؤد و احمد و نسائی و ترمذی و اخرجه ایضاً الشافعی و مالک فی بلاغۃ و اور انکا نظارۃ ابن سعد و فی التلخیص فی مجمع الزوائد و اخرجه ایضاً البزار و الطبرانی فی الکبیر و او الاوسط و فی الباب عند الدارقطنی و ابن عبد البر۔ (مستقیم)

مالک ہو، اگرچہ اس کسب کا ثمرہ اس کی موت کے بعد ہی ظاہر ہوا ہو، ترکہ سمجھا جائے گا، اور اس میں وراثت جاری ہوگی۔ اسی وجہ سے فقہاء کا قول ہے کہ مال متجدد جس کے ذریعہ و سبب حصول کا کوئی شخص اپنی زندگی میں مالک تھا، اگرچہ اس کا اثر اس کی وفات کے بعد ہی کیوں نہ ظاہر ہوا ہو، ترکہ ہی شمار کیا جائے گا، مثلاً کسی شخص نے شکار کے واسطے جال لگایا، لیکن شکار اس شخص کی موت کے بعد جال میں پھنسا، تو فقہاء کے نزدیک اس قاعدے کے بموجب وہ ترکہ قرار دیا جائے گا، لہذا اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ وہ رقم اس شخص کی ملکیت ہوگی جس کو متوفی نامزد کرے تو شریعت کے قانون وراثت کی شرائط کی صریح خلاف ورزی ہوگی۔

سوال یہ ہے کہ اگر بیمہ کاری کا نظام باوجود ان مفاسد کے بہر حال کچھ فوائد پر مشتمل ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ بیمہ کاری کے ایک صحیح شرعی نظام کو یکجا جمع کیا جاسکے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، وہ یہ کہ بیمہ کاری کے موجودہ نظام کو پھر انہی بنیادوں پر قائم کر دیا جائے جن پر وہ پہلے کبھی قائم تھا۔ اس طرح کے تعاونی کمپنیوں کی تکنیکوں میں لائی جائے، جو ان سارے امور کو انجام دیں جنہیں موجودہ بیمہ کاری کا نظام انجام دیتا ہے، اور جس کی بنیاد یہ ہو کہ جو رقم اس تعاون کو ادا کی جائے، وہ حالت وفات میں ”قسط گزار“ کے تمام ورثاء میں تقسیم کر دی جائے۔

بیمہ کے عقود جو کمپنیوں اور افراد کے درمیان عمل میں آتے ہیں ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، کہ آدمی چندہ گزاری کے ذریعے اس کمپنی کا ممبر ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ قطعی غلط ہے کیونکہ ان عقود میں ایک فریق کمپنی ہوتی ہے اور دوسرا فریق بیمہ دار ہوتا ہے، پھر یہ صورت کیسے ممکن ہے کہ بیمہ گزار کمپنی کا ممبر بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی کمپنی کے اندر ایک فریق تو وہ خود ہو اور دوسرا فریق کمپنی ہو۔

میری رائے یہ ہے کہ بیمہ کاری اپنی موجودہ صورت میں حرام ہے، اس کے اندر ربا، قمار، قانون وراثت سے بغاوت، صفقتان فی صفقۃ سب ہی موجود ہیں، اگرچہ آخری جزو تطبیق کے نقطہ نظر سے صرف حتمالی ہے یقینی نہیں۔

مجھے بعض محرم بزرگوں کی چند رائیوں کے متعلق بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ ایک صاحب نے فرمایا، کہ بیمہ اور مضاربت یکساں ہیں، میں نے ہر چند غور و فکر کیا کہ میں بیمہ اور مضاربت کے

درمیان مشابہت معلوم کر سکوں، مگر مجھے اعتراض ہے کہ میں اس کو کشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ شرعی مضاربہت کی کئی خصوصیات ہیں :-

(۱) ایک جانب سے سرمایہ ہو، اور دوسری جانب سے محنت، نفع دونوں فریقوں کے درمیان تقسیم ہو، اور نقصان سرمایہ کار کے ذمہ ہو، بیمہ کاری میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس المال صرف منافع کما نا ہے۔

(۲) منافع کی تقسیم نسبت کی بنیاد پر طے ہو۔ اگر ہم استاد محمد عبدہ کی اس رائے کو تسلیم کر بھی لیں، جو معینہ منافع کو جائز بتاتی ہے، تو یہ بات محنت کار کے متعلق تو ایک حد تک مقبول سمجھی جاسکتی ہے۔ لیکن سرمایہ کار کے متعلق تو اسے کسی طرح مقبول کہا ہی نہیں جاسکتا کیونکہ بر تقدیر بغرضہ یہ عقد، عقد اجارہ ہوگا، اور یہ بات کہ سرمایہ دار کو اجیر قرار دیا جائے، کسی طرح ممکن ہی نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں سرمایہ کار کا حصہ، کسب (کمائی) میں فعلی قرار پائے گا، مگر جب کہ واقعتاً وہ کسب کرتا ہی نہیں، تو وہ یہ معینہ رقم کس چیز کے معاوضہ میں وصول کرتا ہے؟ اور یہ صورت مضاربہت کیسے قرار دی جاسکتی ہے؟ کیا عقل و شرع کے نزدیک یہ بات کسی بھی درجہ میں مقبول سمجھی جاسکتی ہے کہ محنت کار کی محنت کو سسرے کا لعدم قرار دے دیا جائے۔

(۳) مضاربہت میں جب تک سرمایہ سے عملاً پیداواری نہ ہو جائے، اس کی حیثیت کسبت یعنی کمائی کی ہوتی ہی نہیں ہے، اور بیمہ کی صورت میں جب بیمہ دار کا انتقال، کل سرمایہ کی ادائیگی سے قبل ہی ہو گیا، تو اس رقم کے حلال ہونے کی جو اسکے نامزدہ کو حاصل ہوگی، کیا صورت ہے؟ اور ایسے معاملہ کو مضاربہت کا نام کیسے دیا جاسکتا ہے۔

استاذ خلافت کی زبان سے یہ بات نہایت عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے کہ بیمہ کا منافع،

یعنی محنت کار کی حیثیت بجائے مضاربہت کے اجیر کی ہو، اور معینہ منافع اس کی اجرت سمجھی جائے۔

اے جس میں سرمایہ کار کی حیثیت اجیر کی، اور محنت کار کی متاجر کی قرار پائے گی، اور معینہ منافع سرمایہ کار کے اجیر ہونے کی اجرت۔

(محسبہم)

اے بوجہ اجیر ہونے کے۔

اس ربا کی قبیل سے ہے جس کو سد ذریعہ کے طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ صورت زیر بحث میں منافع، قرض کی ادائیگی میں حلت کے عوض میں ہے اور یہ صاف ربا النسیئہ ہے، اور ربا النسیئہ ہی ربا، ابجاہلیتہ ہے۔ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ قرض کی ادائیگی میں حلت کے عوض قرض میں اضافہ اور زیادتی، ربا ہی کی ایک صورت ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ سے جب اس ربا کے متعلق سوال کیا گیا جس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے، تو آپ نے جواب دیا: ”هو الزيادة في الدين“ (اس ربا کی حقیقت قرض پر اضافہ ہے) اس صورت میں یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ منافع، سد ذریعہ کی حرمت کے قبیل سے ہے۔ جب یہ شے خود ہی حرام لذاتہ ہے، تو اس سے بڑا اور کون سا جرم ہو سکتا ہے جس کا ذریعہ بننے کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ اس موضوع بحث کا فیصلہ مجلس کی سابقہ نشست میں ہو چکا ہے، اور استاذ خلاف کو یہ زیب نہیں دیتا کہ پچھلی بحث کے ختم ہو جانے کے بعد پھر نئے سرے سے اس کو شروع کر دیں۔

ابن نجیم صاحب الاشباہ والنظائر سے جو آنجناب نے نقل فرمایا تھا کہ انھوں نے بیع الوفاء کو سمرقند کے لوگوں کی حاجت کے پیش نظر جائز قرار دیا، اسکے جواب کا فقہ کے ہر طالب علم کو معلوم ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ بیع الوفاء کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ آیا وہ ربا پر مشتمل ہے، یا نہیں۔ جو لوگ اس کی حرمت کے قائل ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اس میں قطعی اور صریحی ربا پایا جاتا ہے، بلکہ ان کی رائے میں اس میں شبہ ربا ہے، جو ربا کے مانند ہی عمل کرتا ہے۔ بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ ”دعوا الربا والديتة“ دوسری طرف جو لوگ اسکے جواز کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیع ہے جس میں، خیاب شرط، پایا جاتا ہے۔ امام زہبی نے شرح کنز الدقائق میں یہی فیصلہ کیا ہے۔ فقہاء سمرقند نے اسکے جواز کا فتویٰ دیتے ہوئے ان لوگوں کے قول کو اختیار کیا ہے جو اس سے ربا کی نفی کرتے ہیں۔

آنجناب کی یہ بات کہ حاجت مند کو منافع کی شرط پر قرض لینا جائز ہے۔ موضوع زیر بحث

سے غیر متعلق ہے کیونکہ گفتگو سود کھانے والے (اکل الربا) کے بارے میں ہے، نہ کہ سود کھلانے والے (موکل الربا) کے بارے میں۔ یہ بات تو شرعاً و عقل دونوں کے نزدیک طے شدہ ہے، کہ اگر قرض کے حاجت مند کو قرض لینے کی انتہائی شدید ضرورت ہے، اور وہ منافع کے بغیر قرض حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کیلئے قرض لینا حالت اضطرار میں مردار کھانے کی طرح جائز ہے۔

کیا بیمہ کرنے والے لوگ بھی اسی طرح کے اضطرار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے دین اور فتاویٰ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہئے، اور ہم کو عوام الناس کے سامنے ایک ایسی بات کھنا چاہیے جس میں حرام کو حلال کرنے کی صورت پیدا ہو جائے، اور اللہ کی یہ بات ہمارے اوپر صادق نہ ہو جائے۔

”ولا تقولوا لما تصف السنتکم الذکب هذا احلال وهذا احرام لنتقوا علی اللہ الذکب ان الذین یفترون علی اللہ الذکب لا یفلحون“

بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ امور دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”انتم اعلم بما موردینا کم“ (تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہو)۔ اس سلسلہ میں اس حدیث سے سند کوڑنا، ایسے ہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو یہ چاہتے ہوں کہ دین کے احکام کو صرف عبادات کے مخصوص دائرہ تک محدود رکھ کر باقی جتنے فقہی احکام ہیں ان کو حلال و جائز قرار دیکھا جائے۔ اس حدیث کی حقیقی نوعیت کی وضاحت کے لئے عرض ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں وارد ہوئی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تابیر نخل (کھجور کا پیوند لگانے) کے بارے میں سوال کیا تھا۔ آپ نے ان کو اس فعل سے روکا جس کے نتیجے میں اس سال بھل نہیں آئے جب حضور کو صورت حال سے مطلع کیا گیا، تو آپ نے فرمایا: ”انتم ادری بشئون دنیا کم“ (تم اپنے دنیاوی حالات سے زیادہ واقف ہو) لہذا اس حدیث کا انطباق عام شرعی امور کو چھوڑ کر، صنعت، زراعت اور تجارت کے (تجربی) امور پر کیا جائے گا۔ اس حدیث کے پیچھے پڑے رہنے والوں کے لئے مفید ہو گا کہ اس کے ساتھ ان احادیث کا شمار اور مطالعہ بھی کریں جو معاملات اور اسٹیٹ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور جن پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے، جب کہ اس حدیث کو زراعت، صنعت یا ایسے ہی دوسرے عام اور روزمرہ کے تجربی امور تک محدود رکھا جائے۔

مفتی فلسطین الحاج امین الحسینی :- موضوع زیر بحث بہت بڑی اہمیت کا

حال ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ چند روز ہوئے ہندوستان کے ایک عالم نے بھی اس موضوع کے سلسلے میں مجھ سے رجوع کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ وسیع مطالعہ کا طالب تھا، جس میں ہمارے پیش نظر ہمہ کی پالیسیاں اور شرائط بھی ہوتیں، تاکہ اس پر کافی دوائی بحث ہو سکتی۔

بہر حال معلوم ہوتا ہے ہم میں سے بعض حضرات نے اس کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے چنانچہ اپنی بحث میں ان صاحبان نے کافی گہرائی کا اظہار کیا، لیکن اسکے باوجود میں یہی کہوں گا کہ اس موضوع پر بحث و مطالعہ اور گہرائی کے ساتھ ہونا چاہئے۔

استاذ ابو زہرہ کی تقریر سے قبل میں نے نوٹ کیا تھا کہ یہود اور ان کے اس نظام کے اُلٹ دینے کے بارے میں کچھ کہوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ فلسطین میں قدس کے مقام پر ایک مقدمہ ایک عدالت کے سامنے پیش ہوا تھا، جس کا صدرِ عالی ایک انگریز تھا۔ یہ مقدمہ ہمہ ہی سے متعلق تھا، اور اس پر کافی بحث مباحثہ ہوا۔ معاملہ ایک یہودی کا تھا، جس نے ایک گودام کو آگ لگا کر ہمہ کینی پیے زربمہ کا مطالبہ کیا تھا تفتیش کے بعد بہت سی دھوکے بازیوں کا انکشاف ہوا، جس میں ایک یہودی بھی کہ یہودی نے ایک ماہر انداز کار (اکسپرٹ) کو رشوت دی تھی، جس کی وجہ سے اُس نے تلف شدہ مالیت کا اندازہ ایک لاکھ پونڈ پیش کیا تھا، حالانکہ اصل مالیت دس ہزار سے کسی طرح زیادہ نہ تھی۔ دوسری دھوکہ بازی یہ تھی کہ اس یہودی نے گودام کا ہمہ کرانے کے چند ماہ بعد خود اس میں آگ لگا دی تھی۔ جج نے فیصلہ دیتے وقت کہا:۔ مجھے ہمیکے ہر اُس مقدمہ پر شبہ ہوتا ہے، جس میں آتشزدگی اور یہودی دونوں ہوں۔ اور دعویٰ خارج کر کے یہودی کو حراست میں لے لیا۔ یہودی اخبارات میں اسکے متعلق بہت شور مچا، اور جج پر بہت سے الزامات لگائے گئے۔

جو بحث اس وقت ہوئی، اس سے میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ ہمیکے معاملے میں تھوڑا بہت نہیں، بلکہ پورا پورا شبہ موجود ہے، اور حضور کا یہ فرمان: ”دع ما یریبک الی ما یریبک“ ہمارے لئے یہ ضروری قرار دیتا ہے، کہ ہم احوط کو اختیار کریں، اور شکوت و شبہات سے پرہیز کریں۔ مسلمانوں نے اس قسم کے بہت سے معاملات میں انکی خوبیوں کے متعلق حُسن ظن کے ساتھ حصّہ لیا، لیکن ان میں پوری طرح متلا ہو جانے کے بعد انھیں معلوم ہوا کہ

وہ محض سراب تھا۔ ان کمپنیوں کا غیر ملکی ہونا ہی ایک اچھے خاصے شبہ کی بات ہے، پھر ان غیر ملکی کمپنیوں کی موجودگی ہماری سرزمین پر موجودہ شبہ میں ڈالنے والی بات ہے، اور ہم سے احتیاط اور کافی غور و فکر کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان کمپنیوں کی تاسیس کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اپنے مصالح و فوائد کے پیش نظر قائم کی گئی ہیں، نہ کہ ہمارے مصالح و فوائد کے لئے۔ مزید برآں یہ کہ ان کمپنیوں کے نظام کا میں قمار، ربا، اضرار سمجھی کچھ ہے۔

ان وجوہ کی بناء پر میں احتیاط کا موقف اختیار کرنے کے بارے میں استاذ البنا کی تائید کرتا ہوں، اور اخیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا استاذ ابو زہرہ نے فرمایا، میں اس نئے قطعی متفق ہوں، کہ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ایسی تعاونی کمپنیاں وجود میں آئیں، جو ہمارے مخصوص مصالح اور مفادات کے ساتھ مناسبت رکھتی ہوں، اور ماہرین شریعت، اور ماہرین اقتصادیات پر مشتمل ہوں، تاکہ وہ اسلامی تعاونی کمپنیوں کے لئے ایسا نظام کار وجود میں لاسکیں، جو اسلامی روح کے موافق ہو، اور اس سیم کے موجودہ نظام میں جو فوائد پائے جاتے ہیں، ان کا مطالعہ کر کے ان کو ہماری اقتصادیات اور شریعت کی باہمی ہمہ آہنگی کے اصول پر اس نظام میں رکھا جاسکے۔

استاذ ابو زہرہ: میں اپنی طبیعت میں سیم کے خلاف شدید تنفر کا احساس پاتا ہوں، کیونکہ مجھے اس میں تحکم فی القدر کی بوائی ہے، سوائے اسکے کہ یہ کہا جائے کہ یہ آئندہ زمانہ کے لئے ایک احتیاطی تدبیر ہے، اور مستقبل کے لئے احتیاطی تدبیر کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہ:۔

”انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم حالة

يتكففون الناس“ (تھارا اپنے ورثاء کو غنی چھوڑنا اس سے کہیں بہتر ہے

کہ ان کو ایسا محتاج چھوڑ دو، کہ وہ لوگوں سے سوال کریں)۔

علامہ بریں ماہرین اقتصادیات کا شریعت اسلام کے ماہرین سے، اس مقصد سے رجوع کرنا

زیبا نہیں، کہ وہ بیمہ کو حلال قرار دیدیں، یا حلت کے لئے کوئی حیلہ نکال دیں، انھیں بجائے اسکے یہ چاہئے کہ علماء سے رجوع کر کے حلال و حرام کی حدیں معلوم کریں، اور اسکے بعد اسے اپنا فریضہ سمجھیں، کہ غور و فکر کے بعد بیمہ کاری کا ایسا نظام ایجاد کریں، جو شریعت سے مطابقت و موافقت رکھتا ہو۔ مجھے یقین ہے کہ ماہرین اقتصادیات کے لئے یہ کام ایسا کچھ دشوار نہیں ہے۔ خرابی دراصل یہ ہے کہ ہمارے ماہرین اقتصادیات، شریعت اسلامیہ سے کہیں بڑھ کر مغربی اقتصادیات کی اصولوں پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ ان حضرات کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جیسے ان کے زعم کے مطابق ”ربا“ سے مفر نہیں، ویسے ہی ہمیں سے بھی مفر نہیں۔ ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ: ”اے ماہرین شریعت تمہارا فریضہ یہ ہے کہ شریعت میں زمانہ کے حالات کے موافق چمک کا سامان فراہم کرو، اور اپنی فکر میں وہ چمک پیدا کرو کہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ ہم تم سے فتاویٰ حاصل کریں، یا زیادہ صحیح طور سے یہ سمجھئے کہ یہ لوگ بجائے یہ سمجھنے کے کہ شریعت زمانہ کی محکوم نہیں، بلکہ اس پر حاکم ہے، اور حقیقی انسانی ارتقاء کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہو۔ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کو زمانہ کا غلام بنادیں۔ ماہرین اقتصادیات کا فریضہ یہ ہے کہ وہ پہلے خود شریعت کے حکم کے آگے گردن ڈال دیں، اور اسکے بعد بیمہ اور بینکنگ کا ایسا نظام تعمیر کریں، جو امت مسلمہ کے ہمراہ، شریعت اسلامیہ کے سائے میں پروان چڑھ سکے۔

میں ایسے علماء کا سخت ترین مخالف ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان امور کی کھوج کریں، جو ان اقتصادیین کی موافقت میں ہوں، جو اپنے علم الاقتصاد اور نظریات پر، شریعت اسلامیہ سے کہیں زیادہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اپنی پاکیزہ و اعلیٰ شریعت کی محافظت کیلئے کافی ہے۔

دش کا وقت ہو چکا تھا، لہذا مجلس کی کاروائی ختم کی گئی، اور حاضرین منتشر ہو گئے۔

بشکر یہ ”برہان“ دہلی

تصویر کا دوسرا رخ

لاہور مولانا محمد اسماعیل صاحب منہ لوی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لاہور

”ثقافت“ لاہور بابستہ مارچ ۱۹۶۶ء میں شاہ محمد جعفر صاحب بھیلواروی کا ایک مضمون ”اسلام اور تصوی“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے پورا انداز و تفسیر اس امر کے ثابت کرنے میں مصروف کر دیا ہے کہ مصوری کو شرعاً ناجائز کہنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ تصویر کشی خواہ جاندار چیز کی ہو یا بے جان کی بالکل جائز اور مبارک ہے۔ یہاں تک کہ مصوری کی ضرورتوں کی فرست میں شاہ صاحب نے مفید غلموں کو بھی درج فرمایا ہے۔ گویا موسیقی کی سرپرستی سے فارغ ہو کر مصوٹ نے فلم انڈسٹری کی بھی سرپرستی فرمائی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو ”صوفیت“ کو صرف موسیقی سے مناسبت ہوتی تھی مگر اس دور اور تھا، میں اس ”ذوق“ کا دائرہ بھی اور وسیع ہو گیا اور فلمی زندگی بھی بارگاہ ”صوفیت“ میں بار بار ہوا ہے۔

شاہ صاحب پر اگرچہ شوق مجدد کا شدید غلبہ ہے مگر صوفیانہ ذوق میں بھی ابھی خاصی زندگی ماتی ہے۔ چنانچہ اس متجددانہ مضمون میں بھی مصوٹ نے ایک صوفیانہ نکتہ بیان فرمایا ہے اس کی لطافت کے پیش نظر جی چاہتا ہو کہ اسی کا تذکرہ پہلے کیا جائے۔ خلاصہ ارشاد یہ ہو کہ خدائی صفات کو اپنے اندر جذب کرنا انسان کا نصب العین اور تخلیق باخلاق اللہ کا مضمون و مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مصوٹ بھی ہے۔ اس لیے انسان کو بھی مصوٹ بننا چاہیے۔

لیکن شاہ صاحب ذرا یہ بھی ارشاد فرمادیں کہ کیا وہ حق تعالیٰ کی صفت تکبیر کو بھی اپنے اندر جذب کرنے کی اجازت دیں گے؟ تکبیر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ شاید

موصوف کے نزدیک انسان کو تکبر بھی ہونا چاہیے۔ موصوف کے اس صوفیانہ نکتہ کے بعد وہ سارا فقر تصوف بے کار ہو جاتا ہے جس میں تواضع کی تعریف و توصیف میں صفات کے صفات یہاں کیے گئے ہیں۔ موصوف کے نزدیک غالباً یہ بھی تکمیل انسانیت کے لیے ضروری ہوگا کہ اگر کسی کے ساتھ ایک مرتبہ احسان کرے تو کم از کم دس میں مرتبہ احسان قبلے تاکہ حق تعالیٰ کی صفت ”منان“ کو اپنے اندر جذب کر سکے۔

ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر صفت ”مصور“ سے مشابہت پیدا کرنے کے لیے تصویر کشی ضروری چیز ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی ترغیب دینا چاہیے تھی۔ یہ عجیب بات ہو کہ جو ”وصل“ کے لیے آئے تھے انھوں نے اس بارے میں ”فصل کردن“ کا اظہار فرمایا۔ یعنی ”مصور“ کی تعریف و توصیف کے بجائے اس کی شدید مذمت فرمائی اور اس کی ترغیب دینے کے بجائے اس سے منع فرمایا۔ لیکن شاہ صاحب کے لیے اس سوال کا جواب آسان ہے۔ وہ حسب عادت اپنے مضمون کی سطور ذیل کی طرف اشارہ فرمادیں گے۔

”نقادیر کی ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دور بنیادی

عقائد و اعمال کو پختہ کرنے کا تھا اور ساری توجہ اساسی مقاصد کی طرف لگی

ہوئی تھی۔ وہاں آرٹ کے لیے کہاں گنجائش تھی“

گویا اسلام کے اس نقص کی تکمیل اور اسلامی آرٹ کی ترویج عنایت الہی نے ادا و ثقافت“

خصوصاً اس کے رکن خصوصی جناب شاہ صاحب کے حصہ میں رکھی تھی جو چودھویں صدی ہجری میں اس کی تکمیل میں کوشاں ہیں۔ ممکن ہے کہ شاہ صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ حکایت ہو کہ انھوں نے تخلیق و اخلاق اللہ فرمانے کے باوجود فن مصوری کی ذرہ برابر بھی ترغیب نہیں دی اور امت کو تیرہ سو برس سے زیادہ اس نعمت عظمیٰ، اعلیٰ درجے کے آرٹ اور قرب الہی کے اس اہم ذریعہ سے بے خبر و محروم رکھا۔

شاہ صاحب کے اس نکتہ لطیفہ کی داد کو ہم نے سرفہرست پر اس لیے رکھا ہے کہ ماظرین

ان کی ذہنیت سے متاثر ہو جائیں اور ان کے مضمون کی ”تہار“ کو اس ”گلستان“ پر قیاس کر کے سمجھ لیں۔

اس سلسلہ میں جی چاہتا ہے کہ شاہ صاحب کے ایک اور نکتہ لطیفہ کی داد بھی دیتا چلوں۔ فرماتے ہیں۔

”نصویر کشیدہ کپڑے جمو! قہقہے ہوتے ہوں گے اور معاشی لحاظ سے غنوریہ
گو اور اہی نہیں فرما سکتے تھے کہ کچھ لوگ تو پر تکلف قیمتی لباس پہنیں اور کچھ لوگ
چیتھرے لکٹے بھریں۔“

اگر مضمون نگار معارف نہ ہوتے تو ان جہلوں کو پڑھ کر یہی خیال ہوتا کہ یہ سطر میں کسی
اشتراکی دماغ کی پیداوار ہیں جس پر مارکس کا مغالطہ انگیز طرز فکر چھایا ہوا ہے۔ جاوے جی معاشی نقطہ نظر
کا استعمال خالص اشتراکی ذہنیت ہے جو اس دور میں بعض لوگوں پر غیر شعوری طریقہ سے مسلط ہو جاتی
ہے۔ غور تو فرمائیے کہ اس نکتہ آفرینی کے وقت واقعات اور حقیقتوں سے کس طرح چشم پوشی فرمائی
گئی ہے۔ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں صحابہ کرام کا
لباس بالکل یکساں ہوتا تھا اس میں قیمت و ذہنیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہ ہوتا تھا۔ کیا اس
مفروضہ کا کوئی ثبوت ہے؟ پھر یہ بات بھی ناقابل فہم ہے کہ پڑے کو ”سادہ“ بنا دینے سے کون
سی معاشی سادات پیدا ہو گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصویر دار کپڑے کے اخروی
فصلان بیان فرمانے پر کیوں اکتفا فرمایا؟ اس معاشی مقصد و علت کو کیوں نہیں بیان فرمایا؟
یہ کوئی ناقابل فہم بات تو نہ تھی یا اس نکتہ لطیفہ کا سمجھنا صرف ادارہ ثقافت کے لیے مخصوص ہو چکا تھا؟
معاشی نقطہ نظر سے مسئلہ کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ نصویر دار کپڑا استعمال کرنے کی عام
اجازت سے صنعت نصویر سازی ترقی کرتی اور بہت سے بے روزگاروں کے لیے ایک نیا
ذریعہ آمدنی ہیا ہو جاتا۔ معمولی سے عبوری دور کے بعد پوری قوم کی معاشی سطح میں کچھ نہ کچھ
بندی پیدا ہوتی۔ مصویر کپڑے نسبتاً اداں ہو جاتے اور عوام بھی انھیں پہن سکتے۔ اس کے ساتھ
یہ آرٹ ترقی کرتا۔ حق تعالیٰ کی صفت ”مصور“ کو ”اپنے اندر جذب“ کرنے کا نصب العین
بھی پورا ہو جاتا اور اس مبارک آرٹ کو زندہ کرنے کے لیے ”دور اسکندری“ کی ایک خاص برکت
یعنی ”ادارہ ثقافت“ کے قیام کا اختراع نہ کرنا پڑتا۔

شاہ صاحب کے طرز فکر کا یہ ایک مختصر تعارف ہو۔ ورنہ حقیقت یہ ہو کہ پورے مضمون کے

مغالطہ سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ موصوف کے ذہن پر معاشی مصلحت مبنی اس وجہ غالب ستوی ہے کہ امدادی مصلحت مبنی تخلیق پر مجبور ہو گئی ہو۔ یہی چیز کا اثر ہے کہ موصوف مغالطہ انگریزی میں بھی کوئی باک نہیں محسوس فرماتے۔ اس دعوے کی شہادت مضمون کی سطریں سے رہی ہیں۔

مغالطہ انگریزی کی پہلی کوشش تو موصوف نے غلط بحث کر کے فرمائی ہے۔ تصویر کے متعلق متعدد مسئلے ہیں جن کے احکام میں فرق ہو مگر مضمون نگار نے سب کو غلط ملط کر کے اس طرح دکھانے کی کوشش کی ہو کہ گویا سب سائل یکساں ہیں۔ تصویر کے سلسلے میں مندرجہ ذیل مختلف مسائل سامنے آتے ہیں۔

(۱) تصویر کھینچنا یا کھینچنا، (۲) پیشہ مصوری اختیار کرنا، (۳) تصویر کا اپنے پاس رکھنا (۴) ایسے مکان میں یا کپڑے پر یا ایسے کپڑے کو پہن کر یا تصویر کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا۔ پھر ان صورتوں میں بعض کی تقسیم متعدد صورتوں کی طرف ہوتی ہے۔ مگر اس کی تفصیل یہاں بے ضرورت ہو۔ یہاں تو یہ دکھانا ہے کہ ان چاروں صورتوں کو شاہ صاحب نے مغالطہ دینے کے لیے ایک فرض کر لیا ہو اور ان کے شرعی احکام میں غلط ملط کر کے مقصد پر کی گئی کوشش فرمائی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ جائزہ چیز کی تصویر اور بے جان چیز کی تصویر کے حکم میں بھی فرق ہے۔

مغالطہ انگریزی کی دوسری انوس ناک کوشش موصوف نے اس طرح کی ہے کہ جائزہ عدم جواز کی اہم اور مشہور فقہی تقسیم کو لفظ اطلوں کے حجاب میں مستور کر دیا ہے جس شخص کو فقہ اسلامی سے ذرہ برابر بھی مناسبت ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کسی چیز کا بضرورت جائز نہ ہونا دوسری چیز ہے اور علی الاطلاق جواز بالکل دوسری شے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ موصوف کا دعویٰ تو یہ ہے کہ تصویر کھینچنا اور کھینچنا علی الاطلاق جائز ہے، اور اسکی مخالفت محض بضرورت فرمائی گئی سمجھتی۔ لیکن استدلال کرتے وقت طول فضول کے باوجود ایک دلیل بھی اپنے دعوے پر قائم نہیں فرما سکے۔ اگر ان کے دلائل کو صحیح بھی فرض کر لیا جائے تو بھی تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ تو کھینچنا ضرورت شرعی میں آئے پر

جائز ہے۔ لیکن اس چیز کو ان کے دعوے سے کیا نسبت؟ اور پیشہ مصوری کے بواہر تو موصوفت ایک دلیل بھی نہیں پیش کر سکے

وہ شخص جسے نفیات سے ذرا بھی مس ہے مضمون دیکھ کر اندازہ کر لے گا کہ شاہ صاحب بحث ذہنی کش مکش میں مبتلا ہیں۔ ایک طرف تو ان پر شوقِ تجدد کا غلبہ ہے اور دہنِ تہذیبِ جدید کی ڈنگینوں سے مسحور اور اس کی ظاہری ترقیوں سے مرعوب ہو۔

دوسری طرف مدتِ مدید کا رفیقِ شفیق خرقہٴ تصوف بھی آوازنا شکل نظر آتا ہے۔ اس پر تفقہ فی الدین سے محرومی مہم بالاٹے تم ہے۔ گویا ان کی حالت یہ ہے

ایساں مجھے رو کے ہو تو کھینچے ہو مجھے کفر
کعبہ مرے پیچھے ہے کلیسا مرے آگے

اس ذہنی کش مکش نے مضمون کو ضبط کر کے بعض اجزاء کو بعض سے دستِ درگیاں کر دیا ہے۔

لاحظہ فرمائیے کہ موصوفت یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب رکھنے کی ممانعت بعض مخصوص اسباب کی بنا پر فرمائی تھی۔ وہ اسباب مفقود ہوں تو اس کے جواز میں کلام نہیں۔ اس موقع پر انہیں یہ دکھانا چاہیے کہ قرآن مجید یا حدیث میں انہیں اسباب کو عدم جواز کی علت قرار دیا گیا ہے لیکن موصوفت نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، بلکہ بہت سے اسباب اپنی طرف سے محض ظن و تخمین سے بیان فرما دیے ہیں جن کی طرف قرآن و حدیث میں اشارہ بھی نہیں ملتا ہے، اس کے بعد مطمئن ہو گئے کہ ان کا دعویٰ ثابت ہو گیا حالانکہ جب تک ان اسباب کا علل کے درجہ میں ہونا ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ان کے معدوم ہونے سے زیر بحث مسئلہ میں جواز کا قائل ہونا صریح تفقہ سے محرومی کی دلیل ہے، یہی نہیں بلکہ شاہ صاحب نے ایک جملہ تحریر فرما کر خود ہی اپنے استدلال کی ساری عمارت منہدم فرما دی ہے۔ فرماتے ہیں۔

”تصویر سازی کا صحیح موقف صرف اسی قدر ہے اور تمام روایات کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی ایک نقطہ نگاہ

ہے۔ کہنے کی غرض صرف اس قدر ہو کہ جہاں حضور نے تصاویر کو شدت کے ساتھ ناپسند فرمایا ہے وہاں یا تو تصاویر پرستی کا شائبہ ہونے کا خطرہ ہوگا یا ایسی ہی کوئی اور وجہ ہوگی۔“

جب ہی ایک نقطہ نگاہ نہیں ہے اور دوسرا نقطہ نگاہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ فتویٰ جو از علی الاطلاق کس بنیاد پر ہے؟ اور یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اگر مفسد اچھا ہو تو تصویر کھینچنا جائز ہے؟ اس کے بعد اس جملہ نے ”یا ایسی ہی کوئی اور وجہ ہوگی“ تو دلیل کا آخری قسمہ قطع کر دیا۔ یہی سہی بات ہو کہ جب آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ شارع کے نزدیک حکم کی کوئی ایسی علت بھی ہو سکتی ہے جو اب تک آپ نہیں سمجھ سکے ہیں تو آپ کو کیا حق ہے کہ اپنی اختراعی یا استنباط کی ہوئی (بزرگم خود) علتوں پر حکم کا مدار رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے وہ ”اور کوئی وجہ“ جو غیر معلوم ہے آج بھی پائی جاتی ہو اور قیامت تک پائی جائے جس کی بنا پر تصویر رکھنا یا کھینچنا ناجائز ہو، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ آپ اپنی بیان کردہ (بقول خود) علتوں کا علت ہونا بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ ان کا درجہ محض حکمت کا ثابت ہوتا ہے جس پر حکم کا مدار نہیں ہوتا ہے۔ حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے نہ کہ حکمت پر۔ ملاحظہ فرمائیے کہ شاہ صاحب نے اپنا باطل اور خلاف شریعت دعوے ثابت کرنے کے لیے جو اس لال کا جال بڑی کدو کاوش سے بنا تھا اس کے نام و پود خود ہی کھیر دیئے ”کَالْبَحْرِ نَقَصَتْ غَزَلُهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ“ اُنْکَلَاثَا“

شاہ صاحب نے مانفت کی جو حدیثیں نقل کی ہیں انہیں دیکھ کر ہر سلیم العہم شخص اپنی نتیجہ پر پہنچے گا کہ جاندار چیز کی تصویر کھینچنا یا کھینچوانا یا ایسی اشیاء کی مصوری کو اپنا پیشہ بنانا سخت گناہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت مبغوض کام ہے۔ مگر موصوف کے نزدیک وہ سب قابل رد ہیں اس لیے کہ ان میں اضطراب ہو اور وہ قرآن مجید سے متعارض ہو رہی ہیں۔ حتیٰ یہ ہے کہ حدیثوں میں تو کوئی اضطراب نہیں ہو، بلکہ یہ خود شاہ صاحب کے قلب کا اضطراب ہو جو احادیث کے آئینہ میں نظر آرہا ہو اور خود ان کے مضمون سے ظاہر ہو رہا ہو اسی طرح قرآن حدیث میں تو کوئی تعارض نہیں ہو بلکہ باطل کی حمایت نے خود موصوف کے مضمون میں تعارض د

تناقض پیدا کر دیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ سے یہ نتیجہ نکالنا کہ شریعت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں بھی جاندار کی تصویر کھینچنا یا کھنچوانا جائز ہے، متجددانہ تفسیر کا ایک لطیفہ ہے۔ اول تو "تمثال" کا لفظ جاندار کے ساتھ مخصوص ہونا اہل لعنت کا متفقہ قول نہیں ہو خود اپنے جو عبارت اقرب الموارد سے نقل فرمائی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہل لعنت تمثال کو بھی صورت کے ہم معنی اور جاندار و بے جان دونوں کے لیے عام سمجھتے ہیں، بعض تمثال صرف جاندار کی تصویر کو کہتے ہیں۔ اہمیت مندرجہ میں بعض علماء نے تمثال کو صورت ہی کے ہم معنی لے کر فرمایا ہے کہ وہ لوگ بے جان چیزوں کے مجسمے بنایا کرتے تھے اس احتمال کے بعد آپ کا استدلال کہاں صحیح رہا۔

لیکن اسے تسلیم کر لینے کے بعد بھی کہ "تمثال" سے مراد جانداروں کے مجسمے ہیں، آپ کا دعویٰ محروم دلیل رہتا ہے۔ انبیاء کا دین ایک تھا، لیکن شرائع میں اختلاف ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شریعت سلیمانی (علیہ السلام) میں یہ چیز جائز ہو اور شریعت محمدیہ علیہ الف تیجہ میں ناجائز ہو۔ ہاں اگر ہماری شریعت میں اس کی ممانعت ثابت نہ ہوتی تو کسی نہ کسی درجہ میں استدلال کی گنجائش بھی نکل سکتی تھی۔ احادیث ممانعت کے بعد تو اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش باقی نہیں رہتی، جس شخص کو فہم سلیم کا ذرہ برابر بھی حصہ ملا ہے وہ سمجھ سکتا ہو کہ اس موقع پر حدیث و قرآن میں کوئی تعارض نہیں ہو۔ اگر قرآن مجید سے اس شریعت (شریعت محمدیہ) میں اس فعل کا جواز ثابت ہوتا اور حدیث سے اسی شریعت میں اس کا عدم جواز تو اس وقت تعارض کا وجود ہوتا، جب دونوں حکموں کے زمانے اور مواقع مختلف ہیں تو تعارض کے کیا معنی؟ جب تعارض ثابت نہیں تو احادیث کی تاویل کرنا بھی غیر ضروری ہو جاتا ہے، گویا شاہ صاحب کا سارا استدلال ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہی چیز آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے جس کا اقرار احادیث کو دیکھ کر خود شاہ صاحب نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

”علامہ شامی کی اس تصریح سے واضح ہے کہ تصاویر حرام تو کسی صورت میں نہیں البتہ مکروہ تحریمی ہو سکتی ہیں۔

صورت گری کا مکروہ تحریمی ہونا تو ثابت ہو ہی گیا جس کا مشروط اقرار بھی شاہ صاحب نے

فرمایا ہے، شرط یعنی رفق قعارض بلکہ عدم قعارض موجود ہونے کی وجہ سے یہ مشروط اقرار غیر مشروط ہو گیا۔ مگر موصوف کو اس پر بہت تعجب ہے کہ بعض لوگوں نے اسے حرام کیوں کہا ہو؟ حالانکہ حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے۔ واللہ اعلم شاہ صاحب نے دیدہ و دانستہ اغماض برنمایا انھیں اس چیز سے واقفیت نہیں ہے کہ اجماع کبھی دلیل قطعی ہے جن لوگوں نے اسے حرام کہا ہو انھوں نے اجماع سے استدلال فرمایا ہے اور جن حضرات کے نزدیک اس سلسلہ میں ثبوت اجماع کے شرائط نہیں پورے ہو سکے انھوں نے مکروہ تحریمی کہنے پر اکتفا کیا ہے۔

شاہ صاحب کی ذہنی کوشش مکش اور غلط انگیزی کی افواہ کو کوشش یہاں بھی دنگ لائی ہو اور موصوف نے اپنے اس استدلال کی عمارت بھی اپنے ہاتھ سے منہدم فرمادی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ”تمائش“ بنو نے کے واقعہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”کوئی عجب نہیں کہ اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہو کہ بیل گاٹے ہوں یا فرشتے یہ سب تمھارے خدام ہیں، مہبود نہیں۔“

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہو کہ عہد سلیمانی علیہ السلام میں جواز تمائش سازی کی یہی علت ہو، لیکن عہد محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں یہ علت نہیں باقی رہی اس اجمال کے بعد آیت سے اس کے جواز پر استدلال کرنے کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟

اجزاء مضمون کا یہ قعارض و تدافع شاہ صاحب کی ذہنی الجھن کا دوسرا نقش ہے۔ یہ تناقض بیان مضمون میں جابجا نظر آئے گا، اس کی وجہ یہ ہو کہ انسان جب ایک غلط دعویٰ کر بیٹھتا ہے تو اسے بڑھانے کے لیے اسے بہت سی غلط بیانیوں سے کام لینا پڑتا ہے اور دوسروں کو غلطیوں میں ڈالنے کے لیے چاہا جاتا ہے کہ باتیں کرنا پڑتی ہیں۔ خلاف حقیقت، اختراعی باتوں کے ساتھ جانفہ پورے طور پر نباہ نہیں کر سکتا، نتیجہ تناقض بیان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھئے مضمون کے شروع میں شاہ صاحب نے بڑی چالاکی سے کام لینے کی کوشش فرمائی ہے، پہلے انھوں نے احادیث ممانعت کے خلاف علماء و مشائخ کا عمل پیش کیا۔ حاشیہ پر ایسے علماء

مشائخ کی ایک فہرست دے دی جن کی تصویریں موجود ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان اکابر کے طرز عمل کو دیکھ کر ناظر پر اولین اثر یہ پڑے کہ تصویر کشی کوئی معصیت نہیں ہے۔ اور ہے بھی تو بہت معمولی۔

فرماتے ہیں۔

”معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر روایات کا احترام بہت ہو۔ لیکن

نقادیر کے بارے میں جو احکام ہیں ان کو وہ معمولی کراہت سے زیادہ دہم نہیں دیتے۔ بس خلاف اولیٰ یا اس سے کچھ زیادہ سمجھتے ہیں۔“

نقادیر کے بارے میں احکام کا کیا مطلب ہے؟ کھینچنے، کھینچوانے، رکھنے۔ ان میں کس کام کے احکام مراد ہیں۔ یہ سب مبہم ہے۔ یہ ابہام موصوف نے تصدیقاً باقی رکھا ہے تاکہ مخالفہ دے کر پیشہ مصوری کے جواز پر بھی اسی سے استدلال کریں۔ اگے چل کر فرماتے ہیں۔

”اگر کبھی شدت کا اظہار بھی ہوا تو اس خوف سے کہ کہیں عوام اس میں اہتک نہ پیدا کریں۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں، عوام کے لیے بعض

۱۔ جن حضرات کا تذکرہ مضمون میں ہوا ان میں سے مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو راتم محروم بھی طبع جانتا ہوں کہ وہ تصویر کھینچنے، اور کھینچوانے کو بالکل ناجائز اور معصیت سمجھتے تھے اور انہوں نے اپنی ایک تصویر بھی نہیں کھینچوائی ان کی جو تصویریں موجود ہیں وہ سیانہ کی نادانگی میں لی گئی ہیں۔ تصویر کھینچنے کا مردوج طریقہ اس قدر ترقی یافتہ ہو کہ تصویر لینے میں دوسرے کی رضامندی کی کوئی احتیاج نہیں ہوا اس کی بے خبری میں بھی تصویر کھینچی جا سکتی ہو۔ احتمال قوی ہو کہ دوسرے حضرات کی تصویریں بھی ان کی رضامندی کے بغیر کھینچی گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جب فوٹو کیمرا، عباد ہو کر ہندوستان میں پہنچا تو بعض علماء کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہاتھ کی تصویر اور کیمرا کی تصویر میں فرق ہے۔ مجموعہ اولیٰ ہو نہ کہ ثانی۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہ غلط فہمی دور ہو گئی اور ان میں سے اکثر کا مسلک یہی ہو گیا کہ دونوں صورتوں میں حکم یکساں ہے گا۔ ہو سکتا ہو کہ ان حضرات میں سے بعض کے فوٹو اس دور غلط فہمی کے ہوں۔ لغزش کا احتمال تو تسلیم ہی کرنا پڑے گا۔ ان حضرات کا عمل سنو مہر حال نہیں لیکن اتنے احتمالات کے بعد تو اس کی قوت کچھ بھی نہیں باقی رہتی۔

اوقات "بمگرش گیر تا بہت راضی خود کا اصول برتنا پڑتا ہے۔"

یہ تحریر فرما کر شاہ صاحب نے اپنی اس سذ کو بھی چاک کر دیا جس کے ذریعہ مغالطہ دینے کی کوشش انھوں نے پہلے کی تھی۔ سوال یہ ہو کہ کیا مبینہ "خوف" جسے آپ بھی بجا کہتے ہیں اب اہل ہو گیا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو آپ اس کے جواز مطلق پر کیوں اس قدر مصر ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک عوام کی بے راہ روی اور مصیبت کو شہی کی ذمہ داری قبول کر لینا کوئی بات ہی نہیں ہو؟ حسب عادت شاہ صاحب نے مغالطہ دینے اور اس ذمہ داری کے وبال کو مٹانے کے لیے انہماک کا مبہم لفظ استعمال فرمایا ہے۔ دکھانا یہ ہے کہ فوٹو گرافی کو اگر مطلقاً جائز قرار دے دیا جائے تو بس اتنا ہی خطرہ ہے کہ عوام الناس اس فن شریف میں زیادہ مشغول ہو جائیں گے یہ کوئی ایسی خرابی ہے جس کے لیے اس اسلامی آرٹ کو ترقی دینے کا ثواب عظیم نہ حاصل کیا جائے لیکن تھوڑی دیر چل کر موصوف اے بھول گئے۔ تحریر فرماتے ہیں۔

"جب یہ دور گزر گیا، معاشی حالت درست ہو گئی اور سرد و درشت (اکابر پرستی) کا سودا داغوں سے نکل گیا تو ممانعت کی شدت خود بخود ختم ہو گئی۔"

گو یا آپ کے نزدیک اس آرٹ سے ممانعت کی ایک علت یہ بھی تھی کہ یہ اکابر پرستی "یا بالفاظ دیگر شرک تک پہنچا سکتا ہو۔ لیکن کیا آج یہ خطرہ نہیں ہو؟ یا آئندہ اس خطرے سے اطمینان کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ آج مزار پرستی، پیر پرستی، قوم پرستی، لیڈر پرستی، منس پرستی، وطن پرستی وغیرہ معلوم نہیں کتنی پرستش دنیا میں مروج ہیں اور شرک کے میوں اقسام موجود ہیں۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تصویر کو بھی ان میں سے کسی پرستش کا ذریعہ نہ بنایا جائے گا، بلکہ اس کے بالکل برخلاف اس دور میں تو اس کا احتمال قوی تر ہے، لہذا تو حید سے اکثر عوام مسلمین کی محرومی شرک خفی کا رواج، پیر پرستی و گور پرستی تقریباً پرستی وغیرہ کی ہلک و باؤں کا ذریعہ و شور، احتمالاً نہیں اس کا یقین پیدا کرتا ہے کہ فن تصویر سازی میں مسلمانوں کا بے روک ٹوک ترقی کرنا عوام کی اخلاقی بے راہ روی میں اضافہ کرنے کے ساتھ انھیں شرک حلی میں مبتلا کر دے گا، شاہ صاحب خود معترف ہیں۔

"پیر محبوب اللہ المتوفی ۱۹۱۱ء کی قلبی تصویر ہے جس کے ذریعہ وہاں کے

اصحاب سجادہ شغل برزخ فرماتے ہیں۔

شاہ صاحب کا اجتہاد جو کچھ بھی کہتا ہو، لیکن قرآن و حدیث کی نظر میں تو یہ "تصویری شغل" برزخ "شرک صریح" ہے۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مصوری کے علی الاطلاق جو ازسے شرک پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے؟ شاہ صاحب پر ثبوت مجدد کا اس قدر غلبہ ہو کہ اپنے نہایت بے باکی کے ساتھ اس ارشاد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہو اس میں ملائکہ رحمت نہیں آتے ایک اعتراض فرما دیا جس کا ماحصل یہ ہو کہ خانہ کعبہ میں (قبل بعثت) بت رکھے ہوئے تھے اس میں تو ملائکہ رحمت داخل ہوں اور گھر میں تصویر کی وجہ سے نہ داخل ہوں۔

اعتراض المقدور بے وزن ہو کہ اس کی طرف توجہ کو بھی نہیں جی چاہتا۔ مگر درحرف اس خیال سے لکھے دیتا ہوں کہ کہیں کسی نا سمجھ کی گمراہی کا سبب نہ بن جائے جس شخص کو ذرہ برابر بھی دین سے مناسبت ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ فرشتگان رحمت کا تصویر کی وجہ سے گھر میں نہ آنا تصویر رکھنے کا ایک وبال ہے جس میں تصویر رکھنے والا مبتلا ہوتا ہے، یہ ایک سزا ہے جو اسے اس کے عمل کی دی جاتی ہے، بیت اللہ تو کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے جسے سزا دی جائے۔ دونوں کا فرق اس قدر واضح ہے کہ ذرا سی ہم دین رکھنے والا بھی اس اشکال سے دوچار نہیں ہو سکتا۔

لیفٹ یہ ہے کہ موصوف نے خود ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ فرشتوں کا نہ آنا مخصوص حالات کی وجہ سے ہوگا۔ مگر وہ مخصوص حالات کیا تھے؟ اس کا کہیں ذکر نہیں اور آپ کو کیسے معلوم ہوا پھر کس آیت یا حدیث سے معلوم ہوا کہ انھیں مخصوص حالات کی وجہ سے یا انھیں مخصوص اشخاص کے لئے یہ حکم تھا۔ ان اہم باتوں میں سے کسی کا جواب معنون میں نہ ملے گا۔ بس رجاء الغیب اس طرح احکام لگا دیئے گئے ہیں گویا یہ سب دعاوی دلیل سے بے نیاز ہیں اور شاہ صاحب جو فرمادیں اسی کو آیت و حدیث سمجھ لینا چاہیئے۔

کتاب لانے کے متعلق جو وید حدیث میں آتی ہے اس پر بھی شاہ صاحب مترض ہیں۔ احادیث متعلقہ تصویر کی طرح اس حدیث میں بھی آپ نے "اضافہ راوی کا شہ ظاہر کر کے نہایت چالاکی کے ساتھ ثبوت احادیث کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے۔ مگر ان کی یہ کوشش بھی ناکام ہی رہے گی قرآنی اسپرٹ کا بہم لفظ بھی موصوف کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ وہ اپنے بہام کی وجہ سے

بالکل بے معنی ہے۔ جس شخص کو قرآن و حدیث کی ذرہ برابر بھی سمجھ حاصل ہے وہ جان سکتا ہے کہ کتے کے ذریعہ سے شرکار کے جواز اور اس کے گھر میں رہنے سے ملائکہ رحمت کے نہ آنے میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور نہیں تو ضرورتاً اور بلا ضرورت کا فرق تو بالکل ظاہر ہے مزید کہ کتا پائے کی مہارت پر کلب مید و کلب ماشہ کو خود حدیث میں مستثنیٰ فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نکال کا کوئی موقع نہیں رہتا۔ احادیث متعلق تصاویر میں شاہ صاحب نے تضافت کا بھی دعویٰ، بے دلیل کیا ہے۔ اس باطل دعویٰ کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم اس کے متعلق اتنا ہی کہتے ہیں کہ هَا تُو اَبْرَهَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ۔

میں پہلے کہ چکا ہوں کہ شاہ صاحب نے مختلف مسائل متعلقہ تصویر میں غلط کر کے منظر دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ شامی وغیرہ کتب فقہ سے یہ مسئلہ نقل کر کے کہ مصور کپڑے پر چند شرائط کے ساتھ نماز جائز جو تصویر کشی کے جواز پر استدلال کیا جو حلال کہ یہ تلال بالکل غلط ہے اس سے ضرورتاً ایسے کپڑے پر نماز کا جائز ہونا دوسری چیز ہے اور تصویر کھینچنا یا رکھنا بالکل دوسری شے مشہور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مخصوص زمین پر نماز پڑھے تو نماز بوجہ کی۔ لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں ہیں کہ کسی کی زمین غضب کر لینا بھی جائز ہے۔

یعنی وغیرہ کے حوالے دے کر بھی شاہ صاحب نے دھوکا دیا ہے بلکہ خیانت بھی فرمائی ہے مثلاً یعنی کی جس عبارت کا ترجمہ موصوف نے نقل فرمایا ہے اس میں للضرورة کی قید بھی ہے جسے موصوف نے قصداً حذف کر دیا کیوں کہ اسے ذکر کرنے کے بعد ان کے استدلال کی کوئی گنجائش ہی نہ رہ جاتی۔ اگر شاہ صاحب نے اس مسئلہ کے سلسلہ میں یعنی شرح صحیح بخاری کا مطالعہ فرمایا ہے (جیسا کہ حوالہ دینے سے معلوم ہوتا ہے) تو یہ عبارت بھی ان کی نظر سے گزری ہوگی۔

وَفِي التَّوْحِيدِ قَالَ اصْحَابُنَا	توضیح میں مذکور ہے کہ ہمارے اصحاب اور
وَعَلَيْهِمْ تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ	ان کے علاوہ دوسرے علمائے فرمایا ہے
حَرَامٌ اَشَدُّ التَّعْرِيمِ وَهُوَ مِنَ	کہ ذی روح کی تصویر بنانا بالکل حرام ہے
الْكِبَابِ اَوْ سِوَاهُ صُنْعُهُ لَمَّا	جس کی حرمت بہت سخت ہے اور وہ گناہ

میتھن او بغیرہ فحرام بکل
 حال لان فیہ مضامہ لخلق
 اللہ وسواء کان فی ثوب
 اوبساط اودینار اوفلس او
 اناء او حائط
 و بمغناہ قال جماعة العلماء
 مالک و الثوری و ابو حنیفہ
 وعترہم
 کیرہ ہے خواہ وہ تصویر ایسے کام کے لئے
 بنائی گئی ہو جس میں اس کی ذلت ہو تو
 ہو یا اور کسی مقصد کے لئے بہر حال میں
 حرام ہے۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی
 صفت خلق میں شرکت کا دعویٰ پایا جاتا
 ہے یہ حرمت ہر حال میں ہے خواہ وہ
 کپڑے میں ہو یا فرش میں یا دینار پیسے
 برتن، دیوار وغیرہ میں۔

(عینی جلد دہم)
 یہی قول جماعت علماء امام مالک، امام
 ثوری، امام ابو حنیفہ اور ان کے علاوہ
 دوسرے علماء کا ہے۔

اس عبارت کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب کے حوالہ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور اس کا
 صحیح مفہوم کیا نکلتا ہے۔ موصوف نے پہلی جانت تو یہ فرمائی ہے کہ
 اباح ما کان زرقمانی ضرورت (شرعی) کی وجہ سے کپڑے میں
 ثوب للضرورة جو نقش و نگار کی قسم کی تصویر بنی ہو اس
 کی اجازت دی ہے۔

الضرورة کا لفظ بھی سادہ کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ تو اپنا دعویٰ ابھی مہجول گئے ثنابت
 تو کرنا ہے علی الغالب مصوری اور تصویر رکھنے کا جواز مگر ثبوت صرف اس کا پیش کرتے ہیں
 کہ کسی ضرورت (یعنی جو شریعت میں ضرورت سمجھی گئی ہو یہ نہیں کہ جسے شاہ صاحب ضرورت
 سمجھ لیں جو ایک قسم کی مجبوری ہے) کی وجہ سے اگر اس قسم کے کپڑے پہن لئے جائیں تو گناہ نہ
 ہوگا۔ کجا دعویٰ اور کجا دلیل دونوں میں کوئی تعلق بھی؟ اور مصوری کا تو جواز بضرورت بھی

ع "رقم" کے معنی درحقیقت داریوں اور نقوش کے ہیں۔ جاننا کہ تصویر اس میں داخل نہیں ہو (دیکھئے
 لسان العرب) لیکن میں نے اتمام حجت کے لیے ذی روح کی تصاویر کو بھی اس میں داخل مان لیا ہے ۱۲

اس سے نہیں ثابت ہوتا اس لئے کہ اس کا تعلق سرے سے مصوری سے ہے ہی نہیں۔
 دوسری خیانت یہ فرمائی کہ اسی عبارت کا آخری حصہ چھوڑ دیا اور وہ یہ ہے۔
 وبقی الذہی فیما لا یمتھن ایسی تصویر اور چیزوں کا رکھنا یہ بدستور
 ممنوعہ رہا جو ذلیل نہیں سمجھی جاتیں۔

اقوال علما نقل کرنے میں بھی موصوف نے اسی قسم کی مخالفت انگریزوں سے کام لیا ہے۔ اس سے
 قطع نظر ایک بات اور بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جمہور علماء کے قول کے سامنے شاخ اور
 انفرادی آراء کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ فقہ اسلامی اور اس کے اصول و قواعد سے جس شخص کو
 ذرہ برابر بھی مناسبت ہو وہ اس اصول کی تصدیق کرے گا ایسی صورت میں اگر بالفرض واقعہ بھی
 یہ ہوتا کہ یہ اقوال شاہ صاحب کے مؤید ہوتے تو بھی ان کی بنا پر فتویٰ دینا بالکل غلط اور خلاف
 اصول ہوتا۔ نہ کہ اس صورت میں جب کہ یہ موصوف کے دعوے کا ثبوت بن ہی نہیں سکتے
 اھل نقل کو نافریب دی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اصول بھی یاد رکھئے کہ کسی مجتہد کا منک و مری
 چیز ہے اور اس سے کوئی روایت دوسری چیز ہے۔ فتویٰ مسلک کی بنا پر ہوتا ہے نہ کہ روایت
 کی بنا پر۔

گروہوں کے متعلق جو اذکار نقل کرنے پر مجھے اس مریض کا لطیفہ یاد آگیا جس نے سنا
 سے نصحت لے کر دیکھنے کی اجازت حاصل کر کے ایک سیرنگیٹوں کا ایک لٹو بنو کر اس کا نصف
 کھانا کھا تھا۔ اس بات کو کرنے والے گروہوں کا نام سن کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جاپانی گروہوں
 کی حرکت کی گویاں ہوتی ہوں گی جن کے ہاتھ پیر کان ناک سب انسان کی طرح بنے ہوں گے حالانکہ
 واقعہ یہ ہے کہ ان میں تو ہی روح سے بس ایسی مشابہت ہوتی تھی جیسے بعض درختوں کی
 شاخوں وغیرہ کو یا بعض پھلوں یا پھولوں کو کسی حیوان سے مشابہت ہوتی ہے مثلاً لکڑی کے
 کو آنکھ سے مشابہت ہوتی ہے۔ درود بنوئی کے مصنوعات کو بیسویں صدی کے مصنوعات پر کیا
 کرنا دیدہ و دانستہ ہے۔ راہ روی اختیار کرنا ہے۔

مصنوع کا خاتمہ "فلیم" کے رنگین تذکرہ پر ہوا ہے لہذا اندازہ ہوتا ہے کہ ساری خامہ
 فرسائی کا مقصد حقیقی بھی رنگین خامہ بالآخر تھا۔ مگر نتیجہ بہت بچکپا کا آگیا ہے۔ فرما لے ہیں۔

”جہاں چہ مقصد اور نتائج کے لحاظ سے کسی ظلم کے مغرباً مفید ہونے کا فیصلہ دیا جاسکے اسے اور نفسِ فوٹو گرافی کے جواز و عدم جواز کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔“

فلم کی بحث تو شاہ صاحب نے یہاں چھیڑی نہیں ہے۔ یہ جملے تو صرف آئندہ اس کی سرپرستی کے متعلق وعدے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن ختم کنندہ جملے کو پڑھ کر تعجب ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے یہ کون سا نیا انکشاف فرمایا ہے۔ کون کتنا ہے نفسِ فوٹو گرافی ممنوع ہے۔ بحث تو جاندار اشیا کی فوٹو گرافی کے متعلق ہے اس کا گناہ اور ممنوع ہونا ثابت ہے۔ اور اس میں بھی ضرورت شرعی کے وقت مثلاً دپاس پورٹ، علاج، تشترج وغیرہ کے لئے عام طور پر علماء و ائمہ کے قائل ہیں۔ بے جان اشیا کی تصویر بالاتفاق جائز ہے۔ آپ کو تو علی الاطلاق جواز ثابت کرنا تھا مگر اسے آپ ثابت نہیں کر سکے۔ اور نہ قیامت تک ثابت کر سکتے ہیں۔ پھر اس طویل مضمول سے سوا اضعافِ دقت کے کیا حاصل ہوا۔

حسنی فارمیسی، ۳ گون روڈ لکھنؤ

حکومتِ مشورہ معراجِ حکیم سید عبدالحی حسنی مدظلہ کے خاص اور منتخب نسخوں کو تیار کرنے کا فخر حاصل ہو آپ کی خدمت میں چند خاص تحفے پیش کر رہی ہے۔

سفوف ذیابیطس	شربت جذام	شربت کبد	مرہم سرخ
سفوف ذیابیطس کے استعمال سے چند ہی روز میں شکر میں کمی شروع ہو جاتی ہے قوت واپس آنے لگتی ہے چند ہفتوں کے استعمال سے پیشاب بچے شکر خراب نہیں ہو جاتی بلکہ خون میں بھی شکر اتنی ہی رہ جاتی ہے جتنی قدر ضرورت ہو دیوں کے خون میں ہوتی ہے۔ مقدارِ خوراک ۱۶ اشہ صبح ۱۶ اشہ شام۔	یہ شربت ہماری ان منتخب ترین اور مخصوص دواؤں میں ہے جو حجابِ فائدہ خدا کے فضل سے ہمیشہ ۹۰ سے ۱۰۰ فیصدی کے درمیان ہوتا ہے۔ اس مرض کی علامتیں نئی پھڑپھڑ کا نسا و قوت نئی پھڑپھڑ کا نسا و قوت ہو جاتا ہے۔ گوشت، مچھلی، اندے سے پرہیز ضروری ہے۔ مقدارِ خوراک چلنے کے تین چیمچ صبح، دو پر شام	بہتہ کی پھڑپھڑ کا درد دم جگر، یرقان۔ ان تینوں مرضوں میں شربت کبد کا استعمال مفید ہے۔ شربت کبد کے استعمال سے پھر ان کھل جاتی ہیں اور نئی پھڑپھڑ کا نسا و قوت ہو جاتا ہے۔ گوشت، مچھلی، اندے سے پرہیز ضروری ہے۔ مقدارِ خوراک چلنے کے تین چیمچ صبح، دو پر شام	بھڑوں، خصوصاً پیچہ اور گردن کے بھڑوں یعنی کارجل میں یہ مرہم بہت مفید ہے۔ اگر اس کا آپریشن کرایا جائے تو آپریشن کے بعد بھی مرہم کلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ اور دلت کے بعد اچھا ہوتا ہے سرخ مرہم کا استعمال کرتے ہی درد اور جلن کا دور ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ پورا پختہ صاف ہو کر صحت ہو جاتی ہے۔
۱۰ تولہ ۳۱/۸	شام ۱۰ تولہ ۳۱/۸	۵۱/۱	۵۱/۱
قیمت ۲۰/-	قیمت ۲۰/-	قیمت ۲۰/-	قیمت ۲۰/-

ایک ناقابلِ برداشتِ وش

از مولانا حفظ الرحمن صاحب سبوری

(ناظم اعلیٰ جمعیتہ علمائے ہند و عمر پارلیمنٹ)

ذیل میں جناب مولانا حفظ الرحمن صاحب کی ایک پارلیمانی تقریر کی بخاری رپورٹ درج کی جا رہی ہے اس تقریر کی اہمیت یہ ہے کہ نصابی ذہر مسلمانوں پر پارلیمنٹ میں یہ پہلا کھلا احتجاج ہے۔ ہم اس لئے فرض پر مولانا موصوف کو مٹا کر اپنا پیش کرتے ہیں۔ یہ تقریر مارچ سلسلہ کے اجلاس کی ہے۔ — (۱) (۵)

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب

میں آج ایک خاص بات کی طرف محترم ایجوکیشن منسٹر صاحب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان کچھلے چند برسوں میں اس بات کی طرف مختلف موقعوں پر پارلیمنٹ میں توجہ بھی دلائی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، ہمارے کانٹنی ٹوش بننے کے بعد یہ بات بہت صاف کر دی گئی ہے کہ جہاں تک تعلیم اور شکشا کا تعلق ہے گورنمنٹ صرف سیکولرزم کے مطابق اور نیشنلزم کے مطابق کتابوں کے کورس کو اپنی تعلیم کے اندر جذب کرے گی، کسی کے مذہب اور کسی کے دھرم کی تعلیم کی ذمہ داری حکومت پر نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے بھی بہت ہی مفید سمجھی، اور یہ صحیح قدم ہے، جو کہ یقیناً تعلیم کے سلسلہ میں سیکولر اسٹیٹ میں ہونا چاہئے۔

لیکن بد قسمتی سے ٹیکسٹ بک کمیٹی کے ذریعہ جو کتابیں پرائمری ایجوکیشن میں اور ٹیل کی تعلیم میں ہندوستان کی مختلف اسٹیٹس میں جاری ہیں، ان میں یہ بات محسوس ہوتی ہے، بہت واضح طور پر کہ ان کتابوں میں کسی خاص انداز سے اس طرح کے بیان اور اس طرح کے مضمون لائے جاتے ہیں جس میں خاص طور پر مسلمانوں یا اسلام کے بارے میں جتنا بھی غلام لکھا جاسکے لکھا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر یہ نہ بھی ہو، تو کم سے کم اس طریقے سے لکھا جائے جس سے کسی ایک مذہب کا

پروپیگنڈا ہو، اور دوسرے مذاہب پر اس کا برا اثر ہو۔

اس بارے میں پچھلے برسوں میں گورنمنٹ آف انڈیا کی ایجوکیشن سسٹری کے سامنے اور ایجوکیشن سسٹر مولانا آزاد مرحوم و مغفور کے سامنے بھی میں نے تقریباً ۲۵، ۳۰ کتابیں مختلف ریاستوں سے پیش کر کے ضبط کرائی تھیں۔ ان کی تحقیق کی تو معلوم ہوا، اور اسٹیٹ گورنمنٹوں نے بھی تسلیم کیا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس طرح وہ کتابیں دھنسل کی گئیں، اور آخر کار وہ ضبط کی گئیں۔ لیکن ۲۵، ۳۰ کتابیں ضبط ہونے کے باوجود آج تک یہ سلسلہ برابر ایک سیلاب کے طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، تعلیم میں اسکولوں کی کتابوں میں دانستہ یا نادانستہ جس طرح بھی ہوا ایک سیلاب کی طرح کا سلسلہ جاری، اور کتابوں میں دونوں چیزیں برابر موجود ہیں۔ پچھلے زمانہ میں تقریباً ۶ کتابوں کے بارے میں ایک فہرست بنا کر بھی بھیجی گئی۔ ہم نے یہ بتایا کہ اس قسم کی کتابیں اس قابل نہیں ہیں جو کہ تعلیم میں رکھی جاسکیں، وہ بہت مضر ہیں، اور اس سے دوسرے مذاہب کی ہانی بھی ہوتی ہے، اور سیکولرزم اور شینلزم کے خلاف بھی ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ سیلاب کتابوں کا نظر نہیں آتا۔ جب ہم کبھی کبھی ایسی تقریریں کرتے ہیں تو کتابیں مانگی جاتی ہیں، ہم وہ کتابیں جہاں دیکھتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محکمہ تعلیم یہ سمجھتا ہے کہ صرف ان چند کتابوں کے بارے میں شکایت تھی اور اسے شکایت دور کر دی۔ حالانکہ صورت حال یہ نہیں ہے۔ صورت حال دو چار دس بیس، یا پچیس کتابوں کو بیان کرنے تک ہی نہیں۔ آج اگر کوئی کمیٹی بٹھلائی جائے، اور اس بارے میں اہمیت کے ساتھ تحقیقات کرائی جائے تو بلابالغہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پچاس فیصدی کتابیں پرائمری اور ملّی تعلیم کے کورس میں اس قسم کی دھنسل ہیں جن میں سیکولرزم کے خلاف ایک خاص مذاہب کا پروپیگنڈہ کسی طریقے سے ہے، یا کھلی ہوئی کسی دوسرے مذاہب کی ہانی اور اسکے متعلق اس قسم کی توہین موجود ہے، چاہے وہ الہامی کتاب کے بارے میں ہو، مثلاً مسلمانوں کے قرآن یا پیغمبر صلعم کے بارے میں ہو، یا مسلمان بادشاہوں کے خاص واقعات کے بارے میں ہو۔

شری پرکاش ویرساstry (گرگھاؤں) :- کوئی نمونہ پیش کیجئے ؟

مولانا حفظ الرحمن :- میں نمونہ پیش کرنے کے لئے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس طرح کی ۲۵، ۳۰ کتابیں ضبط ہو چکی ہیں، اور ۶ کتابوں کی فہرست دی جا چکی ہے، نمونہ کی ذمہ داری میں نہیں

لے سکتا، لیکن اس کے لئے چیلنج کرنا ہوں کہ اگر ہندوستان کی تمام اسٹیٹوں میں تحقیقات کرانی گئے اور تقریباً ۵۰ فیصدی کتابیں ایسی کو رس کے اندر ثابت نہ ہوں تو اس سے زیادہ جرم میسر خلاف یا میری ذمہ داری کے خلاف کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں اسلئے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر کوئی دو چار کتابوں کا حوالہ نہیں دینا چاہتا۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب کتابیں پیش کی گئیں، ان کے اقتباسات بھی پیش کئے، لیکن آج میں اس بیماری کو دق کے درجہ کی براہ سمجھ کر یہ گزارش کر رہا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو خاص طور پر چیک کیا جائے۔

مختلف کانفرنسوں میں تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں، وہ تجاویز مختلف انجمنوں جمعیتہ العلماء ہند اور دوسری انجمنوں جیسے انجمن ترقی اردو کی طرف سے بھی آئی ہیں جن میں دو باتیں کہی گئی تھیں، ایک بات یہ کہ ایک سب کمیٹی ہو جو اس قسم کی کتابوں کو چیک کرے۔ ابھی ابھی ”کرانتی کی لہر میں“ نام کی ایک کتاب ہم نے اپنے ایجوکیشن منسٹر محترم کو ۶ یا ۷ دن ہوئے دی تھی، انھوں نے خود ہی مجھ سے اقرار کیا کہ اس کے اندر بہت سخت اور قابل اعتراض مضمون اسلام کے خلاف ہیں، اور وہ کئی برسوں سے اتر پردیش میں پڑھائی جا رہی ہے۔

اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن کوئی بات اس کے نہیں بڑھتی۔ اس طرح کے واقعات راجستھان میں، اس طرح کے واقعات ہمارے، اس طرح کے واقعات دوسری اسٹیٹوں میں برابر جاری ہیں، اسلئے میں تودق کے درجہ کی بات کہہ رہا ہوں۔ لہذا اس بات کا لحاظ ہونا چاہئے۔ آج مسلمان عوام کہتے ہیں اور ہم کو طعنہ دیتے ہیں کیوں صاحب یہ کیوں کر کم ہے، یہ کیوں کر اسٹیٹ کی کتابیں ہیں جن میں کھل کر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، قومی اصول کے خلاف یہ باتیں موجود ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس تعلیمی سسٹیم کو جو تعلیم کا ہی حصہ ہے، اس کو غالباً کسی ایک مذہب کے پروپیگنڈا کے تبلیغی ادارے کی حیثیت سے استعمال کیا جا رہا ہے۔

چیزیں سامنے آتیں بشرطیکہ ان کو اہمیت دی جاتی۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے، کہ کہنے والا آدمی ہندو مسلمان کے نام سے کیوں کر کم کی بات کہہ رہا ہے۔ ہمارے لئے بڑی مشکل ہے، ہماری جنتا جو کہتی ہے ان باتوں کو جب ہم یہاں کہتے ہیں، اور جب کتابیں دکھلاتے ہیں کہ ان کی مقبولیت اور ان کے اعتراض صحیح ہیں، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جب تقریریں گے، تو ہمیشہ

ہندو مسلمانوں کا سوال پیدا کریں گے، یا کیونکر ملزم کی باتیں کہیں گے، ہمارا تو وہی حال ہے جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے ————— ۵

نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فسریاد کی ہے
گھٹ کے مہربانوں، یہ مرضی مے صیتا دی ہے

یہ صورت حال بہت ناقابلِ برداشت ہے، اور علیم کے بائے میں تو بالکل ہی برداشت کے قابل نہیں ہے، اس کے کہ تعلیم تو بچے کے دماغ کو شروع سے ہی ایک خاص طریقے پر کنٹرول کرنے کیلئے ہے، اگر یہ ملک سیکولر اسٹیٹ ہے، اور بجا طور پر اس کا فخر ہے، تو ہر چیز کو سیکولر ہونا چاہئے، اور علیم کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت کی چیز ہے، اگر ایک خاص مذہب یا دھرم کا پروپیگنڈہ ہو، تبلیغی ادائے کی حیثیت سے، اور دوسرے کے مذہب کی توہین ہو، تو یہ پھر ناقابلِ برداشت ہے، اس کے لئے صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے، کہ کتابیں بھیجی دیجئے۔

۵۰، ۶۰ کتابوں کو اگر بھیج دیا جائے گا تب بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اگر اس کی اہمیت سمجھی جائے، اگر اس چیز کو محسوس کیا جاتا ہے، اگر ایک خاص نقطہ نظر سے اس بات کو دیکھا جاسکتا ہے کہ اس سے خاص طور پر کچھ تعلیمتوں کو تکلیف ہے، اور اس حیثیت سے محسوس کر کے اس کی چیکنگ کی جائے، تو ضرورت دو باتوں کی ہے، ایک ایسی کمیٹی ہو جو کہ اس چیز کو مختلف ریاستوں میں چیک کرے، اور اس قسم کی کتابیں جو ہوں، ان سب کو خارج کر دئے، اور ان کو کورس سے نکال دیا جائے، اور دوسری یہ کہ آئندہ جو ہماری ٹیکسٹ بکس کمیٹی بنتی ہیں ان میں دو باتیں ہونی چاہئیں، یا تو یہ کہ جو مضمون اور جو چیز لکھا جائے، وہ اس مذہب کے آدمی سے لکھوایا جائے، اور اگر یہ بات مشکل ہے، تو ہمیں کوئی اس بات میں مشکل میں ڈالنا نہیں ہے۔

سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ایک ہندو اگر اسلام پر کوئی ایک کتاب لکھے، تو وہ اتنا مہر ہو کہ وہ اسلام... کے بارے میں بیاری خیالات کیا ہیں، ان کو تو جاننا ہو، وہ اتنا تو جانتا ہو کہ آخر اسلام کے، ہندو دھرم کے، عیسائی مذہب کے، یا سکھ دھرم کے ایڈیان کیا ہیں؟ اور اس مذہب کے جس کے بارے میں وہ کتاب لکھ رہا ہے، اسکے کیا اصول ہیں؟ اگر اتنا بھی نہیں جانتا، تو یوں کتابیں لکھ دینا، اور کچھ اپنے رشتہ داروں کے ذریعہ اور کچھ مختلف کوششوں کے ذریعہ ان کتابوں کو کورس میں

شامل کرالینا کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔

ابھی پچھلے سال یہاں دہلی میں ایک کتب اس قسم کی لکھی گئی، جب میں نے اس کی بابت مصنف صاحب سے جا کر بات چیت کی، تو یہ پایا کہ واقعی مصنف صاحب بہت سیدھے سادھے آدمی تھے اور ان کا مقصد اسلام کی توہین کرنا نہیں تھا۔ انھوں نے معذرت میں کہا کہ میں کیا کروں، مجھے اسلام مذہب کے بارے میں جو باتیں معلوم تھیں وہ میں نے اس میں لکھ دی ہیں اور کوشش ہے میری کتاب ٹیسٹ بک کی کمیٹی کی کتابوں میں شامل ہو گئی۔ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ کوئی بھی کتاب ایر غیر لکھ جائے، اور وہ یوں ہی مذاق کے طور پر ٹیسٹ بک کمیٹی کی کتابوں میں شامل ہو جایا کرے، ایسے شخص سے جو نہ ایکسپرٹ ہو، اور نہ جس میں تعلیمی مہارت ہو۔ اس طرح کتابیں لکھو، کہاں تک واجب اور مناسب ہے۔ اسلئے ٹیسٹ بک کمیٹی میں اگر ایسا ہو تو ہر شخص کی طرح کا نصب رکھتے ہوں اور جو کہ اس مذہب کو صحیح طور پر سمجھتے ہوں، ان کے ذریعے اس طرح کی کتابوں کو لکھوایا جائے، تو وہ بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔

لیکن میں چاہتا تو یہ ہوں کہ وہ کتابیں جو کہ ہمارے اسکولس میں ہوں، ان میں سوائے غلطیوں کے کوئی دوسری چیز نہ ہو۔ بیشک مسلمانوں کے نبیوں کا ان میں ذکر ہو۔ بیشک بہتر سے بہتر جو ہمارے ہندوستان میں رہتی منی گذرے ہیں، ان کا ذکر کرو اور تواریخ کی حیثیت سے ان کا ذکر کرو، لیکن ایسے ایڈیٹرز نہ بیان کرو اور وہ طریقہ نہ بتلاؤ۔ جس سے ایک مذہب کا تصادم دوسرے مذہب سے ہوتا ہو، اور ایک مذہب کی توہین دوسرے مذہب کے ذریعہ ہوتی ہو، یہ کام ان مجلسوں کا ہے جو باہر مناظر ہندو مسلمانوں کے، سکھ مسلمانوں کے، یا سکھ ہندوؤں کے کران کو آپس میں لڑاتی ہیں یہ کام ہمارا نہیں ہے، گورنمنٹ کا نہیں ہے، اور ایک سیکولر اسٹیٹ کا نہیں ہے، اس بنا پر میں بہت دکھ سے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ اس چیز کو بہت ہی معمولی سمجھنا جاتا ہے، اور وقتی تقریر کے ذریعہ یہ چیز ختم کر دی جاتی ہے، اس پر خاص توجہ دینی چاہئے۔

مقصد اور استہ کا تقسین

از، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مظلہ

اجتماع بھوپال میں حضرت مولانا مظلہ کی ارشاد فرمائی ہوئی تقریر کا خلاصہ —
مرتبہ جناب ابوالعزوب صاحب معاصر نشان منزل بھوپال کے صفات سے ،
ذیلی سرخیوں کے اضافہ کے ساتھ _____ ادارہ
بغیر خطبہ مسنونہ :-

ہم اور آپ جو مختلف مقامات سے اس سخت سردی کے موسم میں بھوپال کی اس عبادت گاہ میں جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد خالی تقریر کرنا یا سننا نہیں ہے۔

انسانی زندگی اور محنت | ہماری زندگی میں محنت شقت کا عام رواج ہے اور ہماری محنتیں مختلف مشاغل میں صرف ہو رہی ہیں، اس اجتماع میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہماری یہ محنتیں ہمیں کامیابی کی طرف لے جا رہی ہیں، یا ناکامی کی طرف، اپنی محنت کے رخ کو صحیح سمت موڑنے کے لئے ہاتھ پیر مارنے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ساری کائنات محنت میں لگی ہوئی ہے، ابد ہمیشہ لگی رہے گی، انسان کی فطرت میں محنت و دلیت کر دی گئی ہے، باری تعالیٰ کا کلام پاک میں ارشاد ہے ”لقد خلقنا الانسان فی کبد“ ہم نے انسان کو محنت و شقت ہی میں پیدا کیا ہے۔

محنت کا مقصد | کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ محنت کامیابی کے حصول ہی کے لئے کی جاتی ہے، ناکام ہونے کے لئے کوئی محنت نہیں کرتا، انسانیت کا مقصد موضوع و مقصد یہ ہے کہ کامیابی سے پہنچا رہا ہو اور ناکامی سے بچے۔ یہ بھی امر مسلمہ ہو کہ ہر محنت

کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، صرف وہ محنت کرنے والا کامیابی کی چوٹی پر پہنچتا ہے، جو حقیقتوں پر صبح محنت کرتا ہے، اس میں کسی فرقہ اور تعداد کی قید نہیں، اکثریت و اقلیت، سرمایہ دار و فقیر، حاکم و محکوم، سخت نشین جو بھی محنت کے رخ کو صحیح کر لے گا کامیاب ہو جائے گا۔ محنت کرنے سے پہلے مقصد محنت و طریقہ محنت کا تعین ضروری ہے، تھوڑی سی صحیح محنت بھی بہت سی غلط محنت سے بہتر نتائج مرتب کرنے والی ثابت ہوگی۔ اگر آج ہماری محنتوں کا رخ صحیح ہو جائے تو نہ صرف ہمیشگی کی کامیابی سے سرفراز ہو جائیں، بلکہ صدیوں تک ہماری نسلیں اس کامیابی کے ثمرات سے بہرہ اندوز ہوں۔

محنت کرنے والوں کی مختلف محنت کے مختلف خانے ہیں، اکثریت کا خانہ اقلیت کا خانہ، حکومت حاکمیت اور انسانی وحدت کا خانہ، محکومیت کا خانہ، دولت کا خانہ، غربت کا خانہ، عزت کا خانہ، ذلت کا خانہ، کاشتکاری کا خانہ، تجارت کا خانہ، ملازمت کا خانہ، وکالت کا خانہ، ڈاکٹری کا خانہ، انجینیری کا خانہ، غرض چیزوں کے مختلف خانے ہیں۔ تم خواہ کسی خانے میں بھی رہو، انسانیت کے خانے سے باہر نہیں ہو سکتے اور خدا کا ضابطہ و قانون ہر خانہ پر لاگو رہے گا۔

کامیابی دنا کامی کا ہمہ گیر خدا کی ضابطہ کے لئے محنت کے کچھ اصول و ضابطے مقرر کر دیئے ہیں۔ اگر ان کو ملحوظ رکھ کر محنت کی جائے گی، تو ان خانوں سے کامیابی بھلے گی اور اگر ان سے ہٹ کر محنت کی جائے گی تو انہیں خانوں سے ناکامی آئے گی۔ ان خانوں میں بالذات کامیابی دنا کامی نہیں ہے، وہ تو صرف ان خانوں کے پیدا کرنے والے کے خزانوں میں ہے۔ اگر خداوند قدوس کا پسندیدہ عمل کیا جائے گا، کامیابی آئے گی اور اگر ناپسندیدہ عمل کیا جائے گا، ناکامی و نامرادی سے سابقہ پڑے گا۔

اس میں حاکم و محکوم، اکثریت و اقلیت، عزت و ذلت، امیری و غربی کسی پر انحصار نہیں ہے، قرآنی واقعات اس بات کے گواہ ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی محنت کے رخ صحیح تھے، کامیاب

ہو گئے، اگرچہ اقلیت و محکومیت، ذلت و فقر میں تھے اور ان کے مخالف باوجود اکثریت و حاکمیت و عزت و امارت کے خانوں میں ہونیکے ناکام بنا دیئے گئے یہی حال تمام انبیاء کرام اور ان کے مخالفوں کا ہوا، غرض یہ کہ اعمال کی محنت کے صحیح ہونے پر کامیابی کا دار و مدار ہے۔

صحیح عملی محنت | اعمال کی صحیح محنت کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک مقصد زندگی کا تعین کے دو شرائط | اور دوسرے حصول مقصد کے راستہ کا تعین، زندگی کا مقصد خدا پرستی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اتباع ہے، دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کے لئے ضروری ہے کہ وہی اعمال اختیار کئے جائیں، جو اللہ کو محبوب ہیں۔

مقصد زندگی | بلکہ مقصد انسانی زندگی کو بلند کرتا ہے اور مقصد کی پستی انسان میں پستی پیدا کرتی ہے۔
کا تعین | اللہ رب العزت سب سے بلند ہیں، اگر ان کی رضا کو مقصد بنا کر محنت کی جائے گی انسان بلند ترین مقام پر پہنچ جائے گا، اور اگر خواہشات نفسانی اور مادی چیزوں پر جان کھپائی جائے گی انسان پستی اور تنزل کے گڑھے میں جا کرے گا، انسان خداوند قدوس کے لامحدود خزانوں سے بھر پور حصہ پاسکتا ہے، اگر وہ یہ طے کر لے کہ اپنے اعمال کی درستگی اور پاکی کے راستہ کی محنت کو اپنانا ہے، مقصد کی بنیادی اور اعمال کی درستگی جیسے جوہروں کو پیدا کرنے والے انسان کے تابع نظام عالم کو گردیا جاتا ہے اور فرشتے تاکہ اس کے پیروں تلے اپنے پر بچھانا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ انسان کا وجود اپنی خلقت کے اعتبار سے گنہگار ہے، اپنے وجود کو راحت و آرام پہنچانے کے نتیجے میں اچھے اخلاق و اعمال کا پیدا ہونا محال ہے، اپنے وجود کو مقصد بنانا، ذلت و خواری کے گڑھے میں گر دے گا، اسکے برعکس اپنے خدا کو پالنے اور اس کی رضا کو حاصل کر لینے کا مقصد بلند و اعلیٰ ہے اس پر محنت کرنے سے اعلیٰ پسندیدہ اعمال و اخلاق ظہور میں آئیں گے۔

راستہ کا تعین | دوسری ضروری چیز حصول مقصد کے راستہ کا تعین کرنا ہے، سیدہ راستہ حقیر مقصد کو پہنچائے گا، اپنے وجود، مادی اشیاء اور مال و دولت کے راستہ سے بلند مقصد حاصل نہیں کیا جاسکتا، اعمال کا جو راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور جس کی آپ نے تلقین فرمائی وہ بلند راستہ ہے، حضور اکرم کے اعمال زندگی ہی اللہ کو پسند ہیں، حضور کا بتلایا ہوا، چھٹا ماسل بھی سارے عالم پر بھاری پڑے گا، اللہ کی رضا کو مقصد بنا کر حضور راہ نور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کو

اختیار کر لینے سے بڑی سے بڑی مصیبت بھی بچ معلوم ہوگی، خواہش پوری ہونے پر اکھ لٹا دیا اسکے
نوٹے پر انا اللہ زبان سے نکلے گا اور دل اسکی تصدیق کرے گا۔

پیغام محمدی کا پھوڑا اس وقت ہمیں یہ بھننا ہے کہ اللہ نے کیا پیغام زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذریعہ انسانوں کو بھیجا، ایک رنگ اللہ کا ہے، دوسرا انسان کا، اللہ کا رنگ دینے کا ہے، اور انسان
کا رنگ لینے کا۔ جب انسان اپنے رنگ میں رنگ جاتا ہے، خون خرابہ، فتنہ فساد، تباہی و بربادی
پھیلتی ہے، حکومتیں انسانی رنگ میں رنگ کر یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کس طبقہ سے کس طرح لیا جائے
انکی لینے کی حرص کسی طرح پوری نہیں ہوتی طرح طرح کے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، موت پرنیکس
پیدائش پرنیکس، خوشی پرنیکس، غمی پرنیکس، خریدنے پرنیکس، فروختگی پرنیکس، مالدار پرنیکس، غریب
پرنیکس، تاجر پرنیکس، کاشتکار پرنیکس، غرض ٹیکوں کی ایسی ریل پیں ہوتی ہے کہ جینا د و بھرا
ہو جائے۔ دوسری طرف محکوم بھی اسی رنگ میں سوچتے ہیں۔ ہر ٹیکس سے بچنے کی تدبیریں سوچی جاتی
ہیں، عین کئے جاتے ہیں۔ رشوتیں لی جاتی ہیں۔ چوریاں و ڈکیتیاں کی جاتی ہیں، غرض محکوم
بھی انسانی رنگ میں رنگ کر لینے کی تدبیر سوچتا ہے اور اسکو عملی جامہ پہنا تا ہے، نظام عالم اس
انسانی رنگ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حاکم و محکوم کی آپس کی ہمدردیاں ختم ہو جائیں
گی، تعاون کا جذبہ فنا ہو جائے گا۔ یہ رنگ عداوت، نفرت، بغض و عناد کا بیج بودے گا، آج
یہی رنگ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، امیر لینے پر غریب لینے پر، دیسی لینے پر، پردیسی لینے پر، باپ
لینے پر، بیٹا لینے پر، بیوی لینے پر، شوہر لینے پر، مٹلا ہوا ہے، یہ جذبہ دلی حقیر اور ذلیل ہے، جو
انسان کو پستی کے گڑھے میں اتار دے گا، اور اس دنیا کو جہنم بنا دے گا۔

مالک الملک نے فرمایا اے انسان تو لینے والا میں دینے والا، تو مجھ سے لے اپنے سے
بے بس انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا، اس سے لینے کی تمنا نہ کر، تیسرے پاس بہت تھوڑا ہے اور
تیسرے پاس لامحدود ذخرانے ہیں، تیسرے پاس جو تھوڑا سا میں نے دیا ہے اسکو میری مخلوق پر
لگا دے اور پھر مجھ سے میرے لامتناہی خزانوں سے جتنا تیرا دل چاہے، لے لے، فقیروں کے سامنے
دستِ برائ دراز کرنے والا نہ بن، اللہ غمی سے لینے والا بن، تو دور دنیاں میرے بھوکے بندے کو
کھلا دے، اس زمین و آسمان سے بڑی جنت لے لے، اللہ کے رنگ میں رنگ جا پھر دنیا ہی

میں جنت کے مزے لوٹ لے۔ اپنے بیسے فقیر و حقیر انسان سے لینے کی حرص کرنا انسانیت کی توہین ہے۔

اس وقت ساری کائنات محنت میں لگی ہوئی ہے، لیکن محنت و کوشش کے باوجود دنیا فتنہ و فساد سے اس لئے بھر گئی ہے کہ انسانوں کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹ گئی ہے، مقصد کی پاکیزگی کے ساتھ ہی ساتھ سمت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، آج کی ترقی کا کمال یہ ہے کہ انسان کا خون اتنا بوس لیا جائے کہ وہ ٹپ ٹپ کر پھر جلے۔ لوٹ کھسوٹ کی یہ کشمکش ہر ایک طبقہ کے افراد میں موجود ہے، آجروں و اجیر کا قضیہ ہو کہ سرمایہ اور محنت کی کشمکش۔ مزدور، کسان، متوسط طبقہ کے مسائل ہوں کہ حکومت کا بیرحمانہ حصولِ منفعت کا جذبہ، یہ انسانیت نہیں درندگی ہے، یہ سب خرابی اس وجہ سے ہے کہ سوچے اور عمل کرنے کے انداز میں تبدیلی ہو گئی ہے، اگر یہ نقطہ نظر عام ہو جائے کہ خالق کائنات سے لے کر اسکی مخلوق پر خرچ کرنا ہے، تو معاشرت، معیشت اور ریاست کی تمام خرابیاں دور ہو جائیں، کیونکہ خدا کے بہترین بندے ہی انسانِ کامل اور صحیح معنی میں خادِمِ خلق ہوتے ہیں۔

لینے کا تعلق خدا سے جوڑ اور دینے کا تعلق مخلوق سے، اسلام نے اپنی تعلیمات میں محنت کو نفع پہنچانے کا حکم دیا، اور زندگی کی ہر لائن میں خواہ وہ معاشرت ہو، تجارت ہو، زراعت ہو حصولِ نفع کو ممنوع قرار دیا، رشوت، غبن، چوری، ڈکیتی وغیرہ کو اسی لئے حرام قرار دیا گیا اور زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، خالق سے لینے کا نام عبادت ہے اور مخلوق کو دینے کا نام اخلاق ہے، اگر تم خالق سے لینے والے اور مخلوق کو دینے والے بن جاؤ گے، خالق کو کبھی پیار سے ہد جاؤ گے، اور مخلوق کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔

پیغامِ محمدیؐ پر کاربند کائنات کی ہر چیز خدا کا قبضہ ہے، وہ جس چیز کو جس طرح چاہے، استعمال کر کے ہونے کے نتائج، تبادلتے ہیں، کائنات خدا کی محتاج ہے، خدا کائنات کے محتاج نہیں اس

کائنات میں بہت سی چیزیں انسان کے علم سے باہر ہیں خصوصیت سے ہر چیز کی روح انسان سے پوشیدہ ہے، خدا نے ہر چیز کو اسکی اصل اور نمونہ کے بغیر بنایا، خدا کے پاس ہر چیز کے لامحدود ذخیرے ہیں تمام خدا فراموش مخلوق اپنے خالق کے خزانوں سے بہت کم حاصل کرتی ہے، اسکے برعکس حضور اکرمؐ

والا ایک ایک عمل خدا سے بے انتہاد کو انے والا ہے جس نے مخلوق کو دینے والے اور خالق سے لینے والے اصول کو اپنایا، محبوب خلافت بن گیا۔

پیغام محمدی کو زندگی میں مقصد خدا کو بناؤ اور زندگی گزارنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، جس ڈھالنے کا واحد طریقہ عمل میں حقیقی علم و یقین ذکر و اخلاص شامل ہو جائے گا۔ وہ عمل اللہ رب العزت کے یہاں مقبول قرار دیا جائے گا، ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے وہ گھر بیٹھے نہیں ملے گی، ایمان میں لذت، ذکر و فکر میں کیفیت، علم میں پختگی، اخلاص میں زیادتی، اخلاق میں نورانیت اس وقت پیدا ہوگی جب اللہ کی نسبت پر ان اعلیٰ صفات کے حصول کی طلب میں اپنی محبوبات اور خواہشات سے منہ موڑ کر اللہ کے دین پر محنت کرنے والے، اسکے لئے ذلتیں و مصیبتیں برداشت کرنے والے اس کے راستہ میں ٹھوکریں کھانے والے اور اس کی رضا کے لئے خوشامدی میں کرنے والے بنو گے۔

ایک تجربہ اگر زندگی میں کیا تین چلے، ہر سال ایک چلہ اور ہر ماہ تین دن دینے والے بن جاؤ گے اور پابندی سے اپنے مقامی کاموں میں لگے رہو گے تو ان اعلیٰ صفات سے مناسبت پیدا ہو جائے گی، ان کی چاہت دل میں بٹھ جائے گی، اور ایک دن وہ آئے گا کہ ان صفات کے حامل بن جاؤ گے، موت کا وقت معین کسی کو معلوم نہیں ہے، اس ناگہانی وقت سے پہلے پہلے ان صفات کے کوشاں بن جاؤ۔

چند دینی سوالات

مندرجہ ذیل سوالات معاصر صدق جدید کے توسط سے موصول ہوئے تھے اور مع جوابات صدق کی قریبی اشاعت میں شائع ہو چکے ہیں۔

دین اور دینی زندگی کے چند مسائل ذہن میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔

۱۔ فقہ ائمہ حدیث کی جدید لہر کے بعد سے از سر نو دین حدیث کی کئی مساعیٰ تبلیغ سے بعد نظر متعلق ہوا ہوں۔ کہیں یہ بھی پڑھا تھا کہ امام ترمذی کی کتاب کے علاوہ کسی قدیم حدیث کے مجموعے بخاری و مسلم وغیرہ میں احادیث کو مشہور، صحیح، مرفوع ضعیف وغیرہ قسموں میں تقسیم نہیں کیا گیا ہے۔ اور ترمذی شریف میں بھی صرف سلسلہ روایت کے قطع ہونے یا کسی راوی کے مشتبہ ہونے کی بنا پر بعض احادیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کسی حدیث کو جانچنے کے لئے لامحالہ اسماء الرجال اور ناقدین حدیث کی کتبوں کا سہارا لینا ہوگا۔ اور یہ کامیوں کے بس کی بات نہیں۔ اپنی حقیر رائے یہ ہے کہ اگر ترمذی حدیث دیگر ضروری اور مفید طریقوں کے علاوہ اس طرح بھی ہو جائے کہ جملہ مشہور اور صحیح احادیث الگ کر کے گھدی جائیں جو بوقت ضرورت عالم دعائی سب کو ہدایت سے سکیں تو بڑا کام ہوگا۔ اس کام کے لئے کوئی دینی ادارہ یا حکومت پاکستان اگر ہر ملک کے علمائے حدیث کا ایک بورڈ قائم کر کے اس پہنچ پرتو دین حدیث کو ادے تو بڑی خدمت ہو۔

اگر اس قسم کی ترمذی پہلے ہو چکی ہو تو میری لاعلمی بلکہ جہل کو نظر انداز فرما کر کتابچے مطلع فرمائیں۔

۲۔ عرصے سے واقف ہوں کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے زکات دینا بند کر دیا ہے۔
 ڈاکٹر جمیل اللہ صاحب کی کتاب انٹروڈکشن ٹو اسلام میں یہ بات پھر نظر سے گزری کہ زکات اسلامی
 معاشرہ کے لئے کتنی اہم ہے۔ لیکن اس غیر اسلامی نظام میں کئی الجھنیں سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ حکومت
 یا معاشرے کی طرف سے کسی ضرورت مند فرد اور اسکے خاندان کی امداد کی عدم موجودگی میں مستقبل
 کے لئے بچا ذخیرہ زندگی کی جدوجہد کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ جن لوگوں کی مستقل آمدنیاں ہیں۔ وہ یقیناً
 ان میں سے زکات بغیر بھی غدر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ رقم جو کسی آئینہ پوش آنے والی
 ناگزیر ضروریات مثلاً تعلیم اولاد یا امداد ورثہ بعد فوت وغیرہ کے لئے بچائی جا رہی ہو۔ خود قومی
 اثاثہ کے مشمل ہو جاتی ہے۔ اسکے بارے میں تامل ہوتا ہے۔

دوسری صورت ان رقموں کی ہے جو کسی شخص کو اسکی ملازمت کے خاتمہ پر ریٹائرمنٹ فنڈ
 وغیرہ کی شکل میں ملتی ہیں اور جو اسکی زندگی کی آخری کمائی کا حکم رکھتی ہیں۔ اسکی نوعیت اور
 بھی عجیب ہے۔

تیسری قسم کی وہ رقمیں ہیں جو کسی بیوہ کو اسکے شوہر کے ترکہ میں ملتی ہیں اور جن پر اسے اپنی پوری
 زندگی گزارنی ہے۔

اپنی بے ملکی کے باعث میں یہ بھی نہیں جانتا کہ مل ایتیم کی زکات کا کیا حکم ہے۔ اور اگر یہ
 مال مستثنیٰ ہے تو کیا مذکورہ بالا رقمیں اس قسم کی نہ سمجھیں گی۔ مزید کہ کیا ایسی رقموں پر ایک بار
 زکات ادا کر دینا کافی ہو سکے گا؟

سوال۔ موجودہ دور میں تقریباً ہر صاحب استطاعت فرد کو ڈاکھانہ سے اور زیادہ حیثیت
 والوں کو بینک سے روپے کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ کیا انکی دی ہوئی INTEREST کی
 رقم نفع ہی میں شمار ہوگی؟ مزید یہ کہ دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر بھی تقریباً تمام کاغذ دار
 بینک ہی کے ذریعہ ہو رہا ہے۔ اسلامی حکومتیں بھی بینکوں کی سرپرستی پر خود کو مجبور پاتی ہیں۔
 ایسی صورت میں سود کے متعلق شریعت کے احکام کو عملاً کیسے نافذ کیا جاسکتا ہے؟ میرا مفہوم
 یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت خالص شریعت کو اپنا دستور بنائے تو بینکوں کے معاملے میں کیا کرے؟
 ام، امیں ہی ریسرچ لے (لکھنؤ یونیورسٹی)

اسکے مولف امام ابو عبد اللہ حاکم نے صرف ان ہی حدیثوں کو صحیح کیا ہے جو ان کے نزدیک صحیح ہیں اور ہر حدیث پر صراحتہ صحت کا حکم بھی لگایا ہے بلکہ اپنی خاص اصطلاح کے مطابق اس کا درجہ صحت بھی بتلایا ہے۔ لیکن غریقین کی عام رائے یہ ہے کہ ان سے حدیثوں کی تصحیح میں بہت تسامحات ہوئے ہیں (جس کی وجہ یہ بتلای گئی ہے کہ یہ کتاب انھوں نے عمر کے بالکل آخری حصہ میں مرتب کی تھی جبکہ ان کا حافظہ اور ان کا علمی ترقیظ کبرسنی سے متاثر ہو چکا تھا اور ان کو نظر ثانی کا پورا وقت بھی نہیں ملا۔ واللہ اعلم) مگر حافظ ذہبی نے اس پوری کتاب پر تنقید کر کے اس کا تدارک کر دیا ہے اور اب اصحاب فن کی عام رائے یہ ہے کہ حافظ ذہبی نے امام حاکم کی تصحیح سے جہاں جہاں اختلاف کیا ہے اسکو مستثنیٰ کر کے باقی ساری حدیثیں جنکی تصحیح کے بارہ میں حافظ ذہبی نے حاکم سے اتفاق کیا ہے وہ صحیح و مقبول ہیں۔

(دائرۃ المعارف حیدرآباد نے متبرک کو حافظ ذہبی کی تلیف کے ساتھ ہی چھاپا ہے۔)

ان معروف و متداول کتابوں کے علاوہ خالص صحاح کے اور بھی بہت سے مجموعے ہیں مثلاً صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابی عوانہ، صحیح ابن الکنن حافظ ضیاء الدین مقدسی کی مختارہ، ان سب میں صرف صحیح حدیثوں ہی کو لیا گیا ہے۔ لیکن صحاح کی جو کتابیں معروف و متداول ہیں جن تک رسائی بھی آسان ہے اور جن کی خدمتیں بھی کافی ہو چکی ہیں، ہماری ضرورت کے لئے وہ بھی بالکل کافی ہیں۔

(۲)

۲۔ زکوٰۃ کے بارہ میں متفسر صاحب نے اپنی جن ذہنی اکھنوں کا ذکر کیا ہے میرے نزدیک ان سب کی بنیاد غائبیہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو بس ایک خدائی ٹیکس سمجھ رہے ہیں جو حاجتمندوں کی حاجت براری کے لئے ہی دولتمندوں پر عائد کیا گیا ہے۔ اگر زکوٰۃ کی حیثیت بس یہی ہوتی تو ان کی سب اکھنیں معقول اور قابل لحاظ ہوتیں۔ لیکن زکوٰۃ کی اصل اور اولین حیثیت یہ ہے کہ وہ عبادت اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، اور حاجتمندوں کی حاجت براری سے اہم اور مقدم مقصد اس کا انسان کے ایک ہلک ترین روحانی و اخلاقی مرض شیخ (یعنی مال کے ساتھ دولت پرستوں والی دلچسپی) کا علاج ہے اور دینی آخری

نقطہ نظر سے یہ انسان کی اہم ترین ذاتی ضرورت ہے۔ پس جس طرح اپنی کسی اور ذاتی ضرورت مثلاً لباس و طعام و دوا علاج کے لئے خرچ کرنے کے بارہ میں یہ سوالات نہیں پیدا ہوتے اسی طرح زکوٰۃ کی اصل حقیقت معلوم کر لینے کے بعد ان میں سے کوئی اکھن بھی ذہن میں پیدا نہیں ہوگی۔ بلکہ اس بنیاد پر اس کے برعکس سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر زکوٰۃ کے لئے نصاب کی شرط کیوں لگائی گئی؟ لیکن ذرا سا غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو بیچارہ نصاب بھر کا بھی مالک نہیں (جو مالیت کی بہت ہی معمولی بلکہ حقیر مقدار ہے) وہ تو فقیروں اور محتاجوں کے اس طبقہ میں شامل ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس لئے ایسے لوگوں پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے کوئی معنی نہیں تاہم شریعت میں ایسے لوگوں کو بھی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنی اس غربت اور ناداری کے باوجود خود تکلیف اٹھا کر بھی دوسرے ضرورت مندوں کی مدد اور خدمت کریں صحابہ کرام میں بڑی تعداد ایسے ہی حضرات کی تھی جو خود غریب و نادار ہونے کے باوجود دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرتے تھے، حضرات انصار کے بارہ میں خود قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے جو شرف علیٰ انفسہم و لو کان بهم خصاصة (یعنی ان کا حال یہ ہے کہ وہ ضرورت مند اور بھوکے ہونے کے باوجود اللہ کے دوسرے بندوں کی ضرورت اور بھوک کے مسئلہ کو اپنے مقابلہ میں مقدم رکھتے ہیں اور اپنے کو بھوکا رکھ کے ان کو کھلاتے ہیں) دراصل زکوٰۃ و صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کے لئے زیادہ دولت مند کی ضرورت نہیں بلکہ خدا کے خوف، آخرت کی فکر اور اللہ و رسول کی باتوں پر یقین کی ضرورت ہے۔ آج جو لوگ دولت مند کی ضرورت زکوٰۃ نہیں دیتے اسکی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی ذاتی ضرورتوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ہو بلکہ اسکی اصل وجہ ایمان و یقین کا ضعف اور آخرت فراموشی ہے۔ اور مسلمانوں کی پوری دینی زندگی کی اتیری کی جڑ بنیاد بس یہی ہے۔ خود قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اگر دل کو ایمان و یقین کی دولت نصیب نہ ہو اور آخرت میں اللہ کے حضور میں حاضری کی فکر سے دل خالی ہو تو پھر نماز جیسی بے خرچ اور لذت و فرحت بخش عبادت بھی مشکل اور ناقابل عمل ہوتی ہے۔ آج لاکھوں کروڑوں مسلمان کہلانے والے جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں سوچئے تو کہ ان کی کیا جمہوری ہے کس نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں؟ مسلمانوں کے دینی مسئلہ

میں مذکوروں کے لئے سوچنے کی بات بس یہ ہے کہ دل یقین، فکر کی جس دولت سے خالی ہو گئے ہیں اسکے پیدا کرنے کے لئے کیا کیا جائے۔

۳۔ بنک کے کاروبار کے سلسلہ میں مختصر بات یہاں صرف اتنی ہی لکھی جاسکتی ہے کہ بینک کا سود اسی قسم کا ایک سود ہے جس کو اللہ و رسول نے ناجائز قرار دیا ہے اور موجودہ زمانہ میں اسکی حیثیت جو دبا، حرام کی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس سے بچنا بہت سوں کے لئے مشکل ہے، اس سے وہ ناجائز جائز نہیں ہو جاتا۔ جس طرح کسی ایک ایسے ملک میں جانے والوں یا رہنے والوں کے لئے جہاں حلال ذبیحہ بالکل نہیں ہوتا، مردار کھانا حلال نہیں ہو جاتا، بہر حال شرعی مسئلہ یہی ہے۔ اسکے باوجود جن لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ میکوں سے کاروبار ان کے لئے گویا ناگزیر ہے اور وہ حرام کی ناپاکی اور اسکے گناہ سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کسی حسب بصیرت عالم دین سے رجوع کریں اور اپنا تفصیلی مسئلہ سامنے رکھ کر مشورہ کریں انشاء اللہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ آمین یتق الله یجعل لہ مخرجاً۔

مستفد صاحب نے اس سلسلہ میں موجودہ اسلامی حکومتوں کا بھی ذکر کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ حکومتیں پابتیں تو آج کی دنیا میں بھی زندگی کے تمام مسائل کو اسلامی بنیادوں پر حل کر کے دنیا پر سب سے بڑا احسان کر سکتی تھیں لیکن جس طرح ہم آپکو اپنے بہت سے انفرادی اور ذاتی فرائض ادا کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے اسی طرح ہماری حکومتوں اور ان کے حکمرانوں کو بھی اپنا یہ فرض ادا کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ دراصل ہم سب کا مشترک فرض اس وقت ضائع یا ناقص ہو گیا اور ایک طرح کا نفاق ہو، اگر یہ ہماری نہ ہو تو ہر حال اور ہر ماحول میں دین پر چلا سکتا ہے اور جو جتنے ناموافق حالات میں اس رات پر چلے گا اتنا ہی زیادہ اجر کا مستحق ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ہم بے توفیقوں کو توفیق دے۔

آخر میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر ”اسلامی حکومتیں“ آمادہ ہوں تو بینکوں کے موجودہ نظام کی جگہ اور اسکے متبادل ایسا نظام لاسانی بنایا جاسکتا ہے جس کی بنیاد ہمارے نفع اندوزی اور خود غرضی والے سودی لین دین کے بجائے تعاون اور جائز تجارت پر ہو، بلکہ بہت سے حضرات نے اسکے خاکے مرتب کر کے مختلف اوقات میں شائع بھی کیے ہیں، لیکن کلام علمی حیثیت سے بھی مکمل اس وقت ہو سکتا ہو جب اسکے عمل میں آنے کی کوئی شکل دکھائی دے۔ والسلام

سُوج کی کرن

انجنا جتس رام پوری

رات کی پُر خوف تاریکی کا منظر الا ماں : مصیبت سے جس طرح لبریز ہوسارا جہاں
 ظلمتوں میں دہر کی سب روشنی کھوئی ہوئی : فکرِ مُسلم کی طرح ساری فضا سوئی ہوئی
 حُسنِ مجنوں خواب، خالی عشق کا آغوش ہے : ایک سٹاٹا سا طاری ہے جہاں خاموش ہے
 عہد ہے تاریکیوں کا، گل ہیں ہر گھر کے چراغ : اس اندھیری رات میں سوتے نہیں اہل دماغ
 ہے سکوتِ مرگ کے آغوش میں ہر اک نہاں : رہ گئی ہیں مٹ مٹا کر دہر کی بیداریاں
 گونجتا ہے جب کسی کا نالہ بے اختیار : آسماں سے ٹوٹ کر گرتے ہیں تارے بار بار
 تاک میں قزاق پھرتے ہیں بنے برقِ غضب : ہونہ جائے یہ کہیں غفلتِ ہلاکت کا سبب
 کج روی کو چھوڑ دے غفلت کی راہوں پر نہ جا : ہے ترے ہی ہاتھ میں تو اپنی قسمت خود بنا
 نشہِ ماضی میں ہرگز حال سے غافل نہ ہو : حال کی عشرت میں استقبال سے غافل نہ ہو
 جاگ اُبتو عیش پر نکبت کا ڈیرا ہو چکا : لٹ چکی تیری ہر اک طاقت سویرا ہو چکا
 جاگ پھلے قافلے بھی تجھ سے آگے بڑھ گئے : بیٹھنے والے ترے قدموں میں سر پر چڑھ گئے
 جاگ اُبتو مٹ چکی عزت بھی تیرے خواب سے : جاگ اُبتو لٹ چکی دولت بھی تیرے خواب سے
 تجھ کو اک دن جاگنا، پھر بھاگنے سے فائدہ : اپنی ہستی کو مٹا کر جاگنے سے فائدہ ؟

جگ گادے سعی و استقلال سے ہر انجن

تو بنا، ان ظلمتوں کو بڑھ کے ”سُوج کی کرن“

ایک بیش بہا علمی تحفہ

”الاتحاف“

(از: محمد منظور لغمانی)

حضرت اتا ذمولانابید محمد انور شاہ قدس سرہ جن کے وصال پر ابھی پورے تیس سال بھی نہیں گزرے ہیں، ان کے علمی مقام سے صرت وہی اہل علم کچھ واقف ہیں جنہیں ان کے قریب رہنے یا ان سے استفادہ کرنے کا کافی موقع ملا، ان کے خاص معاصر اور ان کے اتا و سر یک حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اپنی کتاب ”فتح الملہم شرح صحیح مسلم“ میں ان کے بارہ میں جو یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ”لم تر العیون ولم یرہو فہضہ مثلہ“ (کہ نہ اس زمانے کے دور کے لوگوں نے ان جیسا کوئی دیکھا اور نہ خود انھوں نے اپنے مثل کسی کو دیکھا) اس عاجز کے نزدیک یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے، حق یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ آسانی سے یقین بھی نہیں کر سکتے کہ اس دور میں بھی کوئی ایسا بتمتر عالم ہو سکتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اصل علمی خصوصیت تو ان کی جامعیت تھی، جس موضوع اور جس مسئلہ کے متعلق سوال کیا جاتا یا معلوم ہوتا کہ شاید یہی ان کی تحقیق و مطالعہ کا خاص موضوع ہے اور گویا ابھی اسکے مالہ و مالعلیہ کا مطالعہ فرما کر اور پوری تیاری فرما کر تشریف لائے ہیں۔ لیکن اس جامعیت کے باوجود فن حدیث میں ان کا اشتغال نسبتاً بے زیادہ تھا اور حدیث کے مطالعہ میں تقریباً تیس سال تک حدیث کے ساتھ فقہ حنفی کی تطبیق انکی توجہ کا خاص مرکز رہا اس لئے اس خاص پہلو سے ان کا مطالعہ بہت

وسیع اور اس دائرہ میں ان کا مقام بہت ہی بلند تھا۔ ان کے اوقات کا بڑا حصہ کتابوں کے مطالعہ ہی میں صرف ہوتا تھا اور دستور یہ تھا کہ جہاں کوئی ایسی بات نظر پڑتی جس کے متعلق خیال ہو تاکہ فلاں اہم مسئلہ پر اس سے روشنی پڑتی ہے یا فلاں اشکال کے حل میں اس سے مدد مل سکتی ہے یا فلاں بات کی تردید یا تائید ہوتی ہے تو اسکو نوٹ فرماتے جاتے۔ لیکن چونکہ یہ نوٹ اپنے ہی واسطے لئے جاتے تھے اس لئے عموماً بس اشاروں ہی پر اکتفا فرماتے تھے ایسے نوٹوں کے کاغذ کی کٹیاں کی گڈیاں تھیں جو حضرت کے کمرے کے اوپر کے تختوں پر رکھی رہتی تھیں ایک دن اس عاجز کے سامنے ہی ان گڈیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ہماری ساری عمر کی محنت ہے لیکن ایسے حال میں ہے کہ دوسرے اس سے نفع نہیں اٹھا سکیں گے۔

مولانا گلبرگ حسن شوق نبوی مرحوم کی معرکہ الآراء کتاب ”آثار السنن“^۱ دس جلد کی تالیف میں حضرت اتاذ رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ بھی شریک رہا تھا اس میں جو مباحث اور مسائل آئے ہیں ان سے متعلق اپنے مطالعہ اور غور و فکر کے خاص نتائج نوٹ کرنے کے لئے حضرت نے اسی کا اپنا ملوکہ نسخہ غالباً مخصوص فرمایا تھا۔ ان مباحث کے متعلق جو چیزیں نظر سے گزرتی یا ذہن میں آتی آپ اسکو آثار السنن کی اسی بحث میں حاشیہ پر یا بین السطور میں بس اشارے کے طور پر نوٹ فرمادیتے۔ بعضے ایک ایک صفحے میں پچاسوں نوٹ اور پچاسوں حوالے ہیں، جو

۱۵ اسی صدی ہجری کی لکھی ہوئی اس معرکہ الآراء کتاب اور اسکے مصنف مولانا گلبرگ حسن شوق نبوی مرحوم سے ہندوپاک کے علمی حلقے خوب واقف ہیں، مولانا مرحوم نے یہ کتاب اب سے قریباً ساٹھ تیسریں پہلے اس دور میں لکھنی شروع کی تھی جب ہندوستان میں جماعت اہل حدیث اور علماء احناف کے معرکے شباب پر تھے۔ علامہ مرحوم فن حدیث میں بڑی ماہر از بصیرت رکھتے تھے اور حدیث کے ساتھ فقہ حنفی کی تطبیق حضرت اتاذ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح انکا بھی خاص موضوع تھا۔ وہ خالص محدثانہ انداز میں آثار السنن کے نام سے حدیث کی ایک ایسی جامع کتاب مرتب کرنا چاہتے تھے جس کے مطالعہ سے فقہ حنفی کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ وہ حدیث نبوی کے خلاف نہیں ہے اس کتاب کے ابھی صرف دو ہی حصے مرتب ہو کر شائع ہونے پائے تھے کہ مولانا مرحوم کی زندگی کا آفتاب غروب ہو گیا رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃ الابراہیم الصالحین۔ (ان دو حصوں میں صرف کتاب الطہارۃ اور کتاب الصلوٰۃ سے) (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حوالے نادر اور قلمی کتابوں کے میں ان میں تو بعد ضرورت کتاب کی اصل عبارت حضرت نے لکھ دی ہے اور جو ایسی کتابوں کے میں جن کا ملنا زیادہ مشکل نہیں ہے ان کے بس صفحے کا حوالہ دیدیا گیا ہے۔

آثار السنن کا یہ نسخہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات میں محفوظ رہا، لیکن اگر یہ صرف حضرت کے وارثوں کے پاس محفوظ رہتا تو نہ عام اہل علم کو اسکی اطلاع ہوتی نہ ہر ایک اس سے استفادہ کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہی کے تلامذہ میں سے اپنے ایک خوش نصیب بندے مولانا اکھاج محمد ابن موسیٰ میاں (جو مفسر گجنوبی افریقہ) کو توفیق بخشی انھوں نے نسخہ حاصل کر کے ”مجلس علمی“ کی طرف سے اس کے چند عکسی نسخے لندن میں ایک جدید طریقہ سے تیار کرائے اور ہندوستان و پاکستان کے چند مرکزی دینی اداروں اور حضرت اتاذ رحمۃ اللہ علیہ سے خاص تعلق رکھنے والے چند اشخاص تک پہنچا دیے۔ اللہ تعالیٰ انکی اس خدمت جلیلہ کو قبول فرمائے اور اپنے خزانہ رحمت سے پوری پوری جزا ان کو عطا فرمائے۔

اسی عکسی نسخہ کا نام ”الاتحاف لمذہب الاحناف“ ہے، آثار السنن کے دونوں

(بقیہ حاشیہ ص ۹۱) متعلق حدیثیں آئی ہیں) ————— فن حدیث میں بعیرت رکھنے والے علماء احناف کا تو گویا اس پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب تحقیق کا شاہکار اور اپنے موضوع و مقصد میں غیر معمولی درجہ میں کامیاب ہے۔ ہمارے اتاذ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ اس کتاب کے بڑے مداح اور اس کے مولف علامہ نمبوی مرحوم کی مہارت فن اور وسعت نظر کے بہت معترف تھے۔ کتاب کے آخر میں ان کے دو مدحیہ عربی قصیدے بھی چھپے ہوئے ہیں جن سے کتاب اور اس کے مصنف کے بارے میں ان کے احساسات و جذبات کا اندازہ کیا جاسکتا ہو۔ راقم نے جیسا کہ اوپر لکھا ہے اس کتاب کی تالیف میں حضرت اتاذ رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ بھی شریک رہا تھا اس عاجزانے اب سے ۳۵ سال پہلے درس ہی میں خود حضرت کی زبان سے اسکی پوری تفصیل سنی تھی اور افسوس ہو کہ اسکو نوٹ نہیں کیا تھا اس لئے صرف حافظہ ہی کی مدد سے اسکو ناظرین کے لئے حوالہ قلم کرتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو تو اسکی ذمہ داری میرے حافظہ پر ہے، بہر حال مجھے حضرت کے بیان کا جو خلاصہ اس سلسلہ میں یاد رہ گیا ہو وہ یہ ہے کہ :- (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

تھے ایک ہی جلد میں جمع کر دیے گئے ہیں، شروع میں حضرت اتا ذرحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید حضرت مولانا محمد یوسف بنوری (دامت فیوضہم) کے قلم سے اس عکسی کتاب ”الاتحاد“ کا تعارف ہے، آثار السنن کے حاشیہ پر اور بین السطور میں جو نوٹس ہیں وہ تو عموماً آثار السنن کے مباحث ہی سے متعلق ہیں لیکن شروع کے اور آخر کے سادہ اوراق کے یکڑوں نوٹ دوسرے مختلف موضوعات و مسائل سے متعلق ہیں۔ اس ناچیز کا اندازہ ہے کہ شروع اور آخر کے چار پانچ درقوں میں جو نوٹ اور حوالے ہیں اگر ان کو افادہ عام کے لئے کوئی قاعدہ سے ایڈٹ کرے تو متوسط ضخامت کی ایک پوری کتاب صرف ان متفرق نوٹوں سے تیار ہو جائے گی۔ پھر آثار السنن کے بعضے ایک ایک صفحہ پر جو نوٹ اور حوالے ہیں اگر تصنیفی زبان میں ان کو مرتب کیا جائے تو ایک ایک صفحہ کے نوٹوں اور حوالوں سے ایک ایک ضخیم رسالہ تیار ہو گا۔ یہاں اس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ ان نوٹوں کی حیثیت حواشی کی نہیں ہے بلکہ زیادہ تر

(بقیہ حاشیہ ص ۹۲) ”مولانا نبوی مرحوم نے جب یہ کتاب لکھنی شروع کی تو اس کا پہلا جز حضرت اتا ذرحمۃ اللہ علیہ (یعنی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ) کی خدمت میں بوند بھجا اور لکھا کہ میرا ارادہ ہے کہ جتنا جتنا میں لکھتا جاؤں آپ کی خدمت میں بھجواتا ہوں آپ اس میں جو ترمیم و اضافہ مناسب خیال فرمائیں وہ لکھ کر مجھے واپس کر دیا کریں اس طرح یہ کتاب زیادہ مکمل اور زیادہ مفید ہو جائیگی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ملاحظہ فرما کر یوں ہی واپس فرما دیا اور لکھ دیا کہ جس طرز پر ایک یہ کتاب لکھ رہے ہیں (یعنی خالص محدثانہ طرز پر) میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اپنے ایک عزیز و دوست کا پتہ لکھتا ہوں آپ ان سے مراسلت کریں انشاء اللہ وہ اس سلسلہ میں آپ کو مفید شروع دے سکیں گے، اور حضرت نے میرا پتہ انکو لکھ دیا۔ مولانا نبوی مرحوم نے اضافہ اور مشورہ کی فرمائش کے ساتھ کتاب کا دہی حصہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گرامی نامہ کے ساتھ میرے پاس بھیج دیا، میں نے اس پر جو اضافہ مناسب سمجھے کئے، جن کی مقدار اس سے دو چند کے قریب تھی، لیکن میرے یہ اضافے زیادہ تر معنوی مباحث سے متعلق تھے، ملل و اسانید سے متعلق مباحث میں اضافہ کی گنجائش ہی بہت کم تھی۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

بس اشارے میں جو غالباً اپنے ہی لئے نوٹ کئے گئے تھے اس لئے ان سے استفادہ جتنا کچھ بھی کر سکتے ہیں صرف خواص اور وہ بھی بڑی محنت کے بعد ہی کر سکتے ہیں۔ ان چند عکسی نسخوں کے تیار ہر جانے کا بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ دولت ضیاء کے خطرہ سے انشاء اللہ محفوظ ہو گئی۔ اب ضرورت ہو کہ اس خزانہ کو عام استفادہ کے لائق بنانے کی بھی کوشش کی جائے اس کا عظیم کی توقع حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے صرف حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری ہی سے کی جاسکتی ہو۔ انھوں نے صیبا کہ اپنے "تعارف" میں تحریر فرمایا ہے حضرت اساتذہ قدس سرہ کی حیات میں اس سلسلہ میں کچھ کام کیا بھی تھا۔

مجلس علمی جو انبرگ جنوبی افریقہ کی طرف سے "الاتحاد" کے عکسی نسخے ہندستان پاکستان کے جن دینی اداروں اور جن حضرات اہل علم کو دیئے گئے ہیں انکی تفصیل جو ناچیز کو مجلس علمی کی طرف سے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے۔

کتب خانہ دارالعلوم دیوبند، کتب خانہ مظاہر علوم سہارنپور، حضرت مولانا مفتی ہدی حسن صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، مولانا سید انظر شاہ صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند، مجلس علمی سہماک (ضلع سورت) مجلس علمی کراچی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری (دکابی) حضرت مولانا بدر عالم صاحب (مدینہ طیبہ) حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی (موضع علم گد) راقم سطور ناچیز محمد منظور لغمانی کو بھی ایک نسخہ مرحمت فرمایا گیا ہے۔

یہ تفصیل یہاں اس لئے لکھ دی گئی ہے کہ جو صاحب علم کسی وقت "الاتحاد" سے استفادہ کرنا چاہیں انکے علم میں یہ رہے کہ اسکے نسخے کہاں کہاں موجود ہیں۔

(بقیہ حاشیہ ص ۹۳) مولانا انیسوی مرحوم نے میرے یہ اضافے ملاحظہ فرما کر مجھے لکھا کہ میں یہ کتاب محدثین کے طرز پر لکھنا چاہتا ہوں اس لیے حلال و اسانید سے متعلق آپ کے اضافے تو میں کتاب میں شامل کروں گا لیکن دوسری قسم کے اضافے میں نہ لے سکوں گا، اس کے بعد وہ اسکے اجزاء برابر بھیجتے رہے اور میں اپنے مشورے لکھتا ہوں۔

تعارفِ تبصرہ

خلافتِ معاویہ و یزید | از: جناب محمود احمد صاحب عباسی صفحات ۳۷۶، مجلد قیمت: ۶ روپے
ناشر خود مولف ہیں۔ پتہ: کاشانہ محمود پبلی ایریا لاگوکھیت کراچی ۱۹۔
تقریباً ایک سال اس کتاب کی اشاعت کو ہو چکا ہے۔ اور ہندوستان و پاکستان میں اب کوئی گھر شکل
سے ایسا ہو گا جہاں اس کا چرچا نہ پہنچ چکا ہو۔ عام طور پر اس کتاب کو بری نظر سے دیکھا گیا اور بالآخر بات
ضبطی تک پہنچ گئی۔

کتاب کا نام ”خلافتِ معاویہ و یزید“ ہے۔ جس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ حضرت معاویہؓ اور
یزید کے عہدِ خلافت کا مکمل تذکرہ ہو گا۔ مگر دراصل عہدِ یزیدی کے ایک خاص واقعہ — واقعہ کربلا — اور
اس کے پس منظر کی داستان ہے، اور اسکے علاوہ اگر اس میں مقصدی حیثیت سے کچھ اور ہے تو دوسرے
درجہ پر یزید اور یزیدی عہد کے فضائل و مناقب۔

کتاب اب تک جس انداز میں بھی متعارف ہوئی ہو، مگر ہمارے نزدیک مولف کا اصل مطمح نظر اسکے
سوا کچھ نہیں ہے، کہ نبی اُمیہ سے شروع ہونے والا عہدِ خلافت جو مشہور تاریخی روایات کی روشنی میں اپنے
بعض پہلوؤں کے لحاظ سے اسلامی تاریخ پر ایک افسوسناک اور وحشت انگیز دھبہ بن کر نمایاں ہو گیا ہے۔
اس سے متعلق روایات کو من و عن بان لینے کے بجائے حتی الامکان روایات کی تفتیش کی جائے، اور واقعات
کی ایسی توجیہ کی جائے کہ وہ اسلامی تاریخ کے چہرے پر بدنام داغ بن کر نمایاں نہ رہیں۔

لیکن اسکے ساتھ ہماری رائے یہ بھی ہے کہ اس کام میں جس توازن کی ضرورت تھی عباسی صاحب
اس توازن کو بالکل نہیں برت سکے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں انہی یہ کاوش ایک سخت قسم کے رد عمل کی سی صورت
اختیار کر گئی ہے علاوہ ازیں موصوف اپنے مطمح نظر کی تحصیل کی خاطر بعض باتیں تصنیفی دیانتداری سے مختلف قسم کی

بھی کر گئے ہیں۔

کتاب تعارف و مقدمہ وغیرہ کے بعد ”اموی خلافت کے پس منظر“ کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ اس پس منظر کی ابتداء حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہ اس بیان میں شروع ہی سے عباسی کا رد یہ حضرت علیؑ کے ساتھ نصفانہ نہیں رہا ہے۔ اور حضرت علیؑ کی خلافت کے دور میں جو کشت و خون مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا اور نظم خلافت میں جو اتہری ردنا ہو گئی تھی اس کا ذکر کچھ ایسے انداز سے کیا گیا ہے کہ سبائی مفسدوں کی دانستہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اسکی نادانستہ یا مجبورانہ ذمہ داری تمام تر حضرت موصوف پر آ پڑتی ہے، یہ کہ قدر زیادتی کی بات ہے؛ اسکا اندازہ اسلامی تاریخ کا ہر طالب علم کر سکتا ہے۔ اسکے علاوہ ایک دوسرا تاثر ان صفحات کے مطالعہ سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کے ساتھ جتنے تھے وہ گویا سب سب سبائی تھے، اور حضرت علیؑ ان سبائیوں کے ایک محبوبہ قسم کے آلہ کار۔

اموی خلافت کا یہ پس منظر تیار کرنے میں، حقیقت یہ ہے کہ عباسی صاحب نے بڑی جانبدارانہ نظر بلکہ غیر دیاندارانہ طریقوں تک سے کام لیا ہے اور انکی اس رد عمل والی غیر نصفانہ روش ہی کا نتیجہ ہوا ہے کہ اب جو لوگ اس کتاب کے جواب میں کچھ لکھ رہے ہیں، وہ بھی رد عمل کی کیفیت ہی میں ڈوب کر لکھ رہے ہیں اور اس طرح صحابہ کے احترام اور انکے معاملات میں کھنساں کا مسلک اس رد عمل کی چکی میں بری طرح پس رہا ہے۔

کتاب کی ہسم اللہ ہی عباسی صاحب نے حضرت علیؑ کے خلافت قبول کر لینے کے اقدام کو غیر عاقلانہ ظاہر کر کے کیا ہے۔ ”حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ مشورہ نقل کرتے ہوئے کہ ”آپ بیعت نہ لیں“ لکھتے ہیں۔ ”گر انہوں نے کہ حضرت موصوف نے اپنے بھائی کا عاقانہ مشورہ قبول نہ فرمایا اور بیعت لے لی“۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفاء میں حضرت علیؑ کی خلافت کا انعقاد ثابت کرتے ہوئے آپ کے مخالفین حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کا عذر بیان کیا ہے کہ انکی مخالفت خطا و اجتہادی کے قبیل سے تھی۔ اور جن دلائل پر بنا کر کہ ان حضرات نے مخالفت کا رد یہ اختیار فرمایا تھا وہ فلاں فلاں تھے۔ عباسی صاحب نے حد کر دی ہے کہ ان دلائل کو شاہ صاحب کی منشاء اور انکے توفع

کے بالکل برعکس، خود شاہ صاحب ہی کی طرف سے، حضرت علیؑ کے خلاف استعمال کیا ہے، کہ ”اٹلا تو حضرت علیؑ کے لئے خلافت ہی قائم نہ ہوئی تھی اس لئے کہ اہل صل و عقد نے بیعت دہی تھی۔“ دوسرے یہ کہ ”حضرت موصوف نے باوجود قدرت کے قاتلین عثمانؓ سے قصاص نہ لیا، بلکہ الٹے مانع ہوئے۔ نیز خطا، اجتہاد ہی سے کام لیا۔“ (ص ۳۲)۔ حالانکہ یہ موقف شاہ صاحب کا اپنا ہرگز نہیں تھا۔ یہ دلائل انہوں نے قصص حاضر مخالفت جماعت کی طرف سے بطور نقل کے پیش کئے تھے۔ ورنہ انکا اپنا موقف تو اس سے ظاہر تھا کہ وہ ٹھیک اہلسنت والجماعت کے مسلک کے مطابق مخالفین پر ”جہتِ مخطیٰ“ کا حکم لگا رہے تھے اور اس سے کبھی آگے بڑھ کر اسی موقع پر صراحت فرما رہے تھے کہ ”دلیل دیگر ارجح ازوے بود“ (حضرت علیؑ کے دلائل ان دلائل کے مقابلہ میں راجح تھے) اور اس لئے حق و صواب انہیں کی طرف تھا اور موقف انہیں کا صحیح تھا۔

۳۲۔ پر عباسی صاحب لکھتے ہیں:-

”بائیوں کی حرکاتِ شنیعہ سے امت میں جو انتشار پیدا ہو گیا تھا، تمام عالم اسلام میں خلیفہ شہید کے مظلومانہ قتل سے اک آگ سی لگا گئی تھی اور ہر طرف سے انتقام انتقام کا غرہ لہو ہوا تھا۔ یہ صورت حال بہت حد تک سنبھل سکتی تھی اگر قصاص لینے کی تدبیر کجاتی۔ مگر قصاص نہ لیا گیا۔“

آگے لکھتے ہیں:-

”حضرت موصوف کی یہ خطائے اجتہادی تھی یا بے بسی اور مجبوری، نتیجہ یہ ہوا کہ بخلانِ حضرت خلفائے ثلاثہ جن کی بیعت پر تمام امت مجتمع تھی، اتحاد و اتفاق تھا، کفار کے مقابلہ میں جہاد میں ہرگز میل تھیں، بڑے بڑے کاشف ہوئے۔ مگر حضرت علیؑ کے زمانہ میں نہ کوئی جہاد جو ان کوئی ملک شہر فتح ہوا۔ نہ امت کی بیعت پر مجتمع ہوئی۔ آپس ہی میں تلوار چلتی رہی۔“ (ص ۳۲)

گویا اس سب کی ذمہ داری حضرت علیؑ پر!

۳۳۔ پر لکھتے ہیں:-

”بائیوں کی من مانی حرکات دیکھ کر کہ جو چاہتے حضرت علیؑ سے کرا لیتے ہیں، انکے بعض مزید قریب بھی بنیاد ہو گئے۔ حضرت علیؑ کے براہِ بزرگ حضرت عقیلؑ کی دور بین نگاہوں نے اس صور حال

فاحکمہ ولو لجبر عنقی۔

اچھا ابو موسیٰ جاؤ۔ اور فیصلہ کرو۔ خواہ

(صافیا)

فیصلہ میری گردن مار دینے ہی کا ہو۔

کیا مرنے کی دلیل ہے جس میں دعوے کا کوئی ثبوت نہیں! اگر یہی دلیل تھی تو دعوے کی شکل شاید یہ زیادہ مناسب رہتی کہ ”حضرت علی کو بھی..... اس کا بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ فیصلہ یقیناً (خاک برہن گستاخ) انکے واجب القتل قرار دینے کا ہو گا“

غرض اس طور پر عباسی صاحب نے اموی خلافت کا پس منظر تیار کیا ہے، اور کیا شبہ ہے کہ اس مرحلے میں انھوں نے انصاف و دیانت اور توازن غرض ہر چیز کا خون کر دیا ہے، اور اس طرح اپنا مقدمہ بالکل بے ضرورت خود ہی خراب کر لیا ہے، حضرت معاویہ کی پوزیشن صاف کرنے اور انکی امارت جائز ثابت کرنے کے لئے ہرگز ضرورت نہ تھی کہ واقعات کو یہ رنگ دیا جاتا۔ اور اہلسنت و جماعت کے متفقہ مسکات اخراج کیا جاتا۔ اس ملک میں پورا توازن اور ہر دو بزرگوں کے مرتبہ کی پوری پوری رعایت موجود تھی عباسی صاحب کو چاہیے تھا کہ گفتگو کا آغاز اپنے موضوع سے اس قدر دور جا کر نہ کرتے۔ گفتگو کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ حضرت علیؑ کی شہادت سے شروع ہونا چاہیے تھا۔ اس سے پیچھے جانے کی مطلق ضرورت نہ تھی۔

بہر حال عباسی صاحب نے ۱۰-۱۱ صفحے کے اس خود ساختہ پس منظر سے گزرتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ حضرت معاویہ کی خلافت تک پہنچا لیا ہے۔ پس منظر کا بیان ختم ہونے کے بعد ضرورت تھی کہ ”اموی خلافت کے قیام کا ایک نیا باب قائم کیا جاتا۔ مگر عباسی صاحب نے متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف ہونے کے باوجود پتہ نہیں یہ کون سا ڈھنگ اختیار کیا ہے کہ قریب قریب پوری کتاب پر منظر کے ایک تحت ہی ٹھیکہ کر دیں۔ حالانکہ تصنیفی طبقہ اس طول و عرض میں پھیلے ہوئے مختلف مباحث کے لئے کہتے ہیں الگ، الگ ابواب چاہتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہیں منظر کے ذیل کے واقعات میں حضرت معاویہ کا حضرت ابیہ کے ساتھ سلوک بھی اجاباً تسلیم اور کجاً اور غلبہ اور بشارت نہایت ہی اسی ذیل میں اور کچھ اس پر غضب یہ ہے کہ اس جہاد و بشارت کے ذیل میں یہ ذکر آتا ہے تو حضرت معاویہ کا ذکر تو چوتھے یا پانچویں صفحے ہی پر چھوٹ جاتا ہے اور نہایت بے محل طور سے یہ ذکر کے فضائل و مناقب کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ لغرض کتاب کا یہ پہلو مؤلف کی کہنہ مشقی کے باوجود نہایت ہی نو مشقانہ ہے اور بڑی اصلاح کا محتاج، لیکن ہمیں اس پہلو پر

زیادہ دیر ٹھہرنے کی فرصت نہیں ہے، ہم اس کو نظر انداز کر کے اب کتاب کے ایک مختصر معنوی جائزہ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔

ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو زید کے فسق و فجور پر عقیدہ کی طرح سے ایمان رکھتے ہیں، یا جن کے نزدیک حب حسین کا تقاضہ بغض زید کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص دیانتداری کے ساتھ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ زید ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا تو ہمارے قلب و دماغ کو اس سے کوئی دھکا نہیں لگے گا اس لئے کہ ہم نہ فسق زید کو بطور عقیدہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ حب حسین کا کوئی لازمی تقاضہ، بلکہ سچ یہ ہے کہ ہم انتہائی خوشی ہوگی اس لئے کہ یہ تحقیق و ریسرچ ہماری تاریخ کا ایک غم انگیز دھبہ دور دور کر دے گی۔ عبا سی صاحب نے اپنی اس کتاب میں یہی کوشش کی ہے، مگر ایک طرف تو آغاز کتاب میں اپنے دما دی پران کے پیش کردہ دلائل و شواہد کا جائزہ لینے سے جو حقیقت حال سامنے آئی ہے وہ حوالہ جات کی اسل سے مراجعت کے بغیر عماد سے مانع ہے، دوسری طرف نفس اُن کے بعض بیانات ہی سے تحقیقی نقص کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ص ۴۲-۴۳ پر وہ اتنے دعوے کرتے ہیں کہ امیر زید اپنے زمانہ خلافت میں ہمیشہ جامع دمشق میں نماز پڑھاتے۔ خاص کر جمعہ و عیدین کی امامت کرتے۔ اور بعد ازاں نماز وہیں علمی مجلس منعقد کرتے۔ لیکن ثبوت میں جو ایک واقعہ کی روایت پیش کرتے ہیں اس سے نہ ”ہمیشگی“ ثابت ہوتی ہے اور نہ علمی مجالس کا انعقاد۔ ص ۵۱ پر خالد بن زید کے علمی کمالات (کیمسٹری کی ایجاد) اور علمی شغف، (یونانی اور مصری کتابوں کے ذخائر کی فراہمی۔ دارالترجمہ کی تاسیس اور تصنیف وغیرہ) کا ذکر کر کے نتیجہ نکالتے ہیں کہ:-

”اولاد میں علم و فضل کے حصول کی اس درجہ خواہش اور رُپ اپنے باپ ہی کی علمی مجالس اور گھر کے ماحول سے پیدا ہوئی جہاں اکثر قال اللہ و قال الرسول کی آوازیں تیں کہ بقول کذاب بن غناد موسیقی کی۔“

حالانکہ اس نتیجہ کا کوئی جوڑ خالد کے مذکورہ اوصاف سے نہیں۔

مدینۃ النبئی سے اُنس بھی ایک اچھی ایمانی علامت اور ایک مومن کی علمی زندگی کے اچھے رجحانات کی غماز ہے۔ زید کو اگر یہ سادت باطنی حاصل تھی تو چشم ماروٹن دل ماشاد، مگر اسکے لئے اس انداز کے

ثبوتِ یزید کی فضائل شہادی میں آنکھیں بند کر کے غور ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، کہ:-

”مدینہ طیبہ سے اُفس و محبت ہی کی وجہ تھی کہ اپنی شریکِ زندگی کے لئے وہاں کی دو عورتیں

کو اپنے جالہ عقد میں لائے“ (ص ۵۵)

یہ دلائل نہیں نکالت کہلاتے ہیں جو مجالس و عظماء میں تو بہت خوب ہوتے ہیں، لیکن میدانِ تحقیق میں کام نہیں آتے۔

عباسی صاحب کا یہ رویہ تو یزید کے بارے میں ہے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں نکالنا ذہن بالکل دوسرا انداز پر کام کرتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ آپ کے نام، ابو مخنف، کی روایت سے حضرت عبداللہ بن جعفرؓ کی ایک تحریر کا ذکر کر کے جس میں آپ کو ”نور الاسلام“ کے لفظ سے یاد کیا گیا تھا لکھتے ہیں:-

”طبری نے ”نور الاسلام“ کے بجائے ”نور الارض“ کے الفاظ لکھے ہیں، بہر کیف

”نور الاسلام“ کے لفظ ہوں یا ”نور الارض“ کے یہ فقہانِ رادیوں کے وضعی

ہیں اور خاص ذہنیت کے ترجمان“ (ص ۱۴۱)

اور پھر اسی بنی راری کے انداز میں مسلسل ڈھائی صفحے کی تقریر کرتے چلے جاتے ہیں، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ذمہ دار آدمی حضرت حسینؓ کو ان الفاظ سے یاد کرے جو باعتبار معنی و مطالب حقیقت سے قطعاً بعید ہیں، اور اس نرمی قیاس آرائی کے لئے دور دور سے بنیادیں تلاش کر کے لاتے ہیں۔ دراصل لیکہ ایسے ہی مشتبہ رادیوں سے وہ یزید اور اعوانِ یزید کو فائدہ پہنچانے والی ایسی تحریریں تک کو بے چوں و چرا تسلیم کرالینا چاہتے ہیں، جن کے اندر وضعیت کی صریح شہادتیں موجود ہیں البتہ وہاں ہر ذمہ دار کا ایک خطا مغفول ہوا ہے جو روایت کے مطابق حضرت حسینؓ کے قصد کو ذہن کے بعد ابنِ زیاد کو لکھا گیا تھا۔ اس میں حضرت حسینؓ کا ذکر بڑی عظمت کے ساتھ کر کے ابنِ زیاد کو لکھا گیا تھا کہ:-

فایاک وان تصیح علی نفسك خبردار آتم کوئی ایسا معاملہ نہ کر بیٹھا جس کا موا

ملا بسدہ شیء ولا نساء العامة نہہ کے جسے عوام کبھی بھلا نہ سکیں اور ہستی و نیا

ولا تدع ذکرہ آخر الدھر تاک جس کا ذکر نہ چھوڑیں۔

اس ذیل میں ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ اپنے مقصد میں مزاحم ہونے والی جس تاریخی روایت پر عباسی کوئی مقبول جرح نہ کر سکے اُس کو بلا کسی دلیل کے وضعی کہہ کر بے دھڑک رد کر دالا ہے۔ یہ پورے کتاب میں پھیلا ہوا ایک عام بھان ہے جس کی مثالیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یوں بھی اس کتاب کے ہرناقض نے شاید اس پہلو کو سب سے پہلے فیر پر محسوس کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ادعائی روش کے بعد کتاب کا تحقیقی درجہ کیا رہ سکتا ہو؟

اسی طرح اس انتہا پسندی اور ذہنی جنبہ داری کے ماتحت مولف سے یہ بات بھی کثرت صادر ہوئی ہو کہ اپنے دعووں کی دلیلوں میں وہ محالیت احتمالات کو بالکل نظر انداز کر گئے ہیں، بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ بغض احتمالات اور نظیات سے اس طرح استدلال فرما گئے ہیں جیسے استدلال کی بنیاد بالکل قطعی ہے۔۔۔۔۔ مثال کے طور پر حضرت محمد بن حنفیہ کے یزید سے بیعت کرنے، پھر بیعت پر مستقیم رہنے اور حضرت حسین کا ساتھ نہ دینے کو وہ اس دعوے کا کھلا ہوا ثبوت قرار دیتے ہیں کہ:-

”وہ..... اس خروج کو طلب خلافت کا ایک ایسا سیاسی مسئلہ سمجھتے تھے جو مقتضیات

زمانہ اور احکام شرع کے اعتبار سے جائز اور مناسب نہ تھا۔“ (ص ۷۹-۸۰)

حالانکہ اس واقعہ میں اس دعویٰ کا ذرا بھی کھلا ہوا ثبوت نہیں، محض ایک احتمال ہے جس کو متعین کرنے والی عباسی صاحب نے کوئی دلیل نہیں پیش کی۔

اسی طرح حضرات صحابہ کا موقف بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ اور اس کو برہمی دلیل قرار دیتے ہیں کہ ”نظام خلافت یا کردار خلیفہ میں کوئی ایسی خرابی اور خامی نہ تھی جو خلیفہ کے بخلا و خروج کو جائز کر دے“ (ص ۷۸) حالانکہ دس پندرہ صفحے پیشتر ہی وہ ممانعت خروج کی وہ حدیثیں پیش کر کے آئے تھے جن میں نظام خلافت کے اندر خرابی یا کردار خلیفہ میں خامی دیکھنے کے باوجود خروج سے منع فرمایا گیا ہے۔ پس یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ خرابی اور خامی سب کچھ ہو مگر ان احادیث کی بنا پر صحابہ کرام نے خروج سے اجتناب کیا ہو؟

بلکہ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ جس واقعہ میں ان کی مفروضہ بنیاد کے احتمال و امکان کی بھی کوئی ادنیٰ گنجائش نہیں پائی جاتی وہاں بھی وہ پورے جزم و یقین کے ساتھ اس مفروضہ کو واقعہ کی بنیاد ٹھہراتے ہیں اور پھر حسب مرضی نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ حضرت حسین کے ایک دوسرے بھائی حضرت عمر اطراف کے متعلق یہ بیان کر کے کہ وہ بھی حضرت حسین کے ساتھ نہ گئے۔ نیز یہ کہ جب شہادت حسین کی خبر آئی تو انھوں نے کہا کہ:-

انا الغادر الحاذر ولو اخرج
معه لذهب في المعركة
میں ایک عقل مند محتاط جوان ہوں اور اگر
میں بھی ان کے ساتھ نکلا تو لڑائی میں شریک
ہوتا اور مارا جاتا۔

فرماتے ہیں:-

”ظاہر ہے کہ حضرت حسین کے یہ بھائی بھی ان کے خروج کو طلب حکومت و خلافت ہی
کا ایسا اقدام سمجھتے تھے جو کسی طرح جائز و مناسب نہ تھا“ (ص ۵۸)
اس استدلال پر اگر کہا جائے کہ ”..... ہر اہی ہر ادا کھائی دینے“ والی مثل صادق آتی ہے
تو بجا نہیں ہوگا۔

حضرت عمر الاطراف کے مذکورہ الفاظ کے بعد تو اس ”ظاہر ہے“ کا ادنیٰ احتمال تک باقی نہیں رہتا لیکن
عباسی صاحب ہیں کہ دہی ”ظاہر ہے“ کی ایک رٹ لگائے ہوئے ہیں۔
یہ اس عدم توازن اور انتہا پسندانہ افراط و تفریط کی چند مثالیں ہیں جس سے پوری کتاب متاثر نظر آتی ہے۔
استقصا کیا جائے تو ایسی مثالیں بڑی تعداد میں نکلیں گی مگر اب ہم کتاب کے اہم مباحث پر من حیث البحث ایک
نقطہ ذکر تبصرہ ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اس نظر میں بھی ایسی کچھ مزید مثالیں خود بخود سامنے آئیں گی۔

کتاب کی سب سے اہم اور اصل بحث کر بلا کا حادثہ فاجعہ جو باقی سب کے متعلقات و تضمنات اہم
حادثہ کر بلا کے سلسلہ میں مولف کے دو خاص دعوے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حادثہ یزید اور عمال یزید کے قصد و ارادہ
کے بغیر بالکل اتفاقی طور پر پیش آیا۔ دوم یہ کہ حادثہ سے قبل اور بعد کے مظالم کی تمام داستانیں وضعی ہیں۔
قبل حادثہ کے مظالم ”منع آب“ وغیرہ کی وضعیت ثابت کرنے کے لئے مولف نے تقریباً سو صفحے میں جسبئی قافلہ
کے سفر ناموں کا کربلا پر بحث کی ہے۔ اس بحث سے مولف نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حسین قافلہ ۱۰ محرم سے پہلے کسی طرح
کربلا میں نہیں پہنچ سکتا تھا، اور ۱۰ محرم کو واقعہ پیش آیا ہے، پس اس طرح منع آب وغیرہ کے مظالم کی اقییت
کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔

ہمارا اپنا رجحان خود یہی ہے کہ یہ داستانیں اگر دہی ہوئی ہیں حقیقت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں۔
مگر عباسی صاحب نے غیر معمولی موثر گائیڈوں کے ذریعہ اس تردید کی جو بنیاد فراہم کی ہے ہمارے نزدیک وہ بڑی کمزور

اور عاقل حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ عباسی صاحب کی موٹنگانی اور دیدہ ریزی کی ذرا نہ دنیا تو ظلم ہوگا۔ تنیک ان کی اس بحث سے بال کی کھال نکال کر رکھ دینے کا بڑا ملکہ ظاہر ہوتا ہے، مگر ان کی اس محنت کا حاصل کچھ زیادہ ذبیح اور منکم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا سفر ہر ذی الحجہ کو نہیں، ارذی الحجہ کو شروع ہوا۔ انکی اس بحث میں اگرچہ کافی کلام کی گنجائش ہے، اور بحث فی نفسہ بہت کمزور ہے۔ تاہم یہ مان لینے کے بعد بھی کہ تاریخ روایتی، ارذی الحجہ ہی تھی، اس امر کی کوئی مضبوط دلیل ان کے پاس نظر نہیں آتی کہ ارجم سے پہلے قافلہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جابی فارمولے اور عام تجربات سب بجا، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس قافلہ کے حالات غیر معمولی اور خاص نوعیت کے تھے۔ اور غیر معمولی حالات میں عجلت میں نظر رکھنے والے مسافر مہینوں کی مسافت مہنتوں میں اور مہنتوں کی دنوں میں طے کر ڈالتے ہیں۔ ایسے واقعات ملتے ہیں اور خود اسلامی تاریخ میں حضرت خالد بن ولید کا شام کے علاقہ میں ایسا ہی ایک غیر معمولی اور حرج ان کی ضرورت مشہور ہے۔ عباسی صاحب اگرچہ حسینی قافلہ کے غیر معمولی حالات کی بھی نفی کی کافی کوشش کی ہے، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ اور نہ تسلیم کئے جانے کے قابل بات ہے۔ بلاشبہ غیر معمولی حالات تھے، اور انکی نفی کوشش میں داد تحقیق دینا ایک تھمل اور بے سود بات! کتنی الٹی بات ہے جو عباسی صاحب اس کوشش میں فرما گئے ہیں کہ:-

”عالم مکہ کے بھیجے ہوئے لوگ تو جیسا کہ آپ پڑھ آئے ہیں پہلے ہی بے نیل و مرام لوٹ گئے

تھے۔ اسکے پاس ایسی گونسی فوج تھی جس کے تعقب کا خوف دہراں غیر معمولی طریق سفر اختیار

کرنے پر مجبور کر دیتا“ (ص ۱۲۸)

عالم مکہ کے قاصدوں کا ناکام لوٹ جانا تو ایک ہوشمند آدمی سے نبات خود اس کا متقاضی تھا کہ قطع سفر میں غیر معمولی محنت کی جائے۔ اس لئے کہ ایسی صورت میں آگے اور پیچھے دونوں طرف سے خطرہ بڑھ جانا قدرتی بات تھی۔ راگور زوں کے پاس فوجی کارروائی کی یا پکڑ دھکڑ کی توت ہوتا تو گورنروں کی ایسی بے دست پائی کو عباسی صاحب کیسے علاوہ کسی اور کا مان لینا مشکل ہے۔ عباسی صاحب اس قافلہ کے غیر معمولی حالات کی نفی کر کے دصرت علم قافلوں اور مسافروں پر اسکو قیاس کر لینا چاہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بار بار قافلوں کے حکم میں شامل کر دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس بحث میں سرورچہ ڈالیت برٹن کے اس تجربہ کو شاہد بناتے ہیں کہ:-

”میں نے اس کا اندازہ لگایا ہے کہ حجازی اونٹ کی رفتار جو کارواں کی قطار میں بوجھ سے

لایا ہوا چل رہا ہو معمولی حالت کے تحت ایک گھنٹہ میں دو جغرافیائی میل ہوتی ہے۔ (صفحہ ۱۵)

بہر حال عباسی صاحب کی پودوژن کو ششیں نہایت لاحاصل قسم کی ہیں۔ اس طرح کی زبردستی اور کھینچ پٹ سے کوئی بات ثابت نہیں ہوا کرتی۔ پھر عباسی صاحب کی اس بحث میں ایک بڑا خلا رکھی ہے۔ اور وہ یہ کہ حضرت حسینؑ اور عمر بن سعدؓ کے امین جو گفتگو میں مورخین نے نقل کی ہیں۔ پھر اسکے نتیجہ میں جو خط و کتابت عمرؓ اور ابن زیادؓ کے درمیان ہونی بتائی گئی ہے۔ یہ گفتگو میں اور یہ خط و کتابت ضرور کچھ وقت جہا تھی جو عباسی حکم کو اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ وہ اس بات کو دیا کہ بھی ضمنی ثابت کرتے مگر عباسی حکم نہ صرف ان کو تسلیم کر گئے ہیں بلکہ اپنے بعض نتائج تحقیق کی بنا بھی ان پر رکھ گئے ہیں۔ (ملاحظہ ہو صفحہ ۲۱۱-۲۱۲) اسی صورت میں نہ صرف ان کی بحث میں ایک بڑا خلا رہ جاتا ہے، بلکہ خود ان کے اپنے ہاتھوں ایک بڑا شکاف ان کے دعوے کے ثبوت میں پڑ گیا ہے۔

ہمارے نزدیک اس بحث میں عباسی صاحب کی مونگائیوں سے ایک بڑا فائدہ یہ قوض رہا کہ اس واقعہ کے سلسلہ میں روایات پر اندھا دھند اعتماد کی جڑیں ہل گئی ہیں، اور اسکی بڑی ضرورت تھی اسلئے کہ بقول امام غزالیؒ ان روایات کا تانا بانا تیار کرنے میں تعصب کی شدید دخل اندازی ہوئی ہے۔ لیکن اس جو خاص دعویٰ عباسی صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کا ثبوت ہمارے نزدیک محل نظر ہے۔ رہی انکی اصل غرض جو اس ساری اکھیر بچھاڑ سے ہے۔ یعنی مظالم قبل وقبہ کی تردید، اس کے لئے ہمارے نزدیک اسکی چند انصافت کبھی نہ تھی۔ اس لئے کہ ان تمام دشمنانہ مظالم کا قبل و مابعد والی روایات کی تردید کے لئے انکی کتاب میں دہہرا کافی دشمنی مواد موجود ہے۔ اور وہ سب انھیں کتابوں سے ماخوذ ہے، جہاں سے یہ مظالم کی داستانیں نکالی گئی تھیں، مثلاً حضرت حسینؑ کے بارے میں یزید کو حضرت معاویہ کی وصیت۔ مگر کے زمانہ قیام میں حضرت بنی کے ساتھ یزید اور عامل یزید کا رویہ۔ پھر ابن زیاد کے نام یزید کا فرمان، اور یہ ناقابل انکار حقیقت کہ ابن زیاد کو حضرت حسینؑ سے کوئی سابق پرہاش نہ تھی۔ پھر عمر بن سعدؓ کی قرابت۔ اور قتال حسینؑ سے اسکے گزیر کی کوشش۔ حضرت علی بن الحسینؑ کا یزید کے حق میں مدت العمر کا رویہ۔ اور پھر حادثہ کے بعد کی اہلیت اور اموی خاندان کی وہ نہی نہی قرابتیں جن کی تفصیل مولف نے دی ہے۔ ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے غیر متعصب آدمی ایک لمحہ کے لئے بھی ان خرافات پر کان نہیں دھر سکتا۔ جو مظالم کے عنوان سے مشہور کی گئی ہیں۔ اور جن کا واضح مقصد اہلیت کے سوا اس وقت کی پوری اسلامی سوسائٹی کو بدنام کرنا ہے۔

دوسرا دعویٰ عباسی صاحب کا یہ تھا کہ اگر بلا کا حادثہ فاجعہ یزید اور عمال یزید کے قصور وار دیکھ کر بغیر

بالکل اتفاقی طور پر پیش آیا۔ یہ دعویٰ اس حد تک تو سہارے نزدیک مضبوط ہے کہ نزدیک کے قصد و ارادہ کو اس حادثہ میں کوئی دخل نہ تھا۔ اسلئے کہ اس کا کوئی ایسا حکم اور کوئی ایسا اشارہ اب تک ثابت نہیں کیا جاسکا ہے، دوسری طرف اس بات کے قوی قرائن بھی موجود ہیں کہ نزدیک کی یہ مرضی نہ رہی ہوگی۔ لیکن متعلقہ عمال عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد کے بارے میں مولف کا دعویٰ ہمیں مضبوط نظر نہیں آتا۔ ان دونوں کی صفائی کی بنیاد مولف نے تاثر اس دعوے پر رکھی ہے کہ ابن زیاد نے حسینی قافلہ سے صرف ہتھیار رکھوائے کا حکم دیا تھا اور عمر بن سعد نے صرف اسی غرض سے ان کے گرد گھیر ڈالا تھا، مگر حضرت حسینؑ کے کوئی بانی ساتھیوں نے گھیر ڈالنے والے سرکاری دستہ پر حملہ کر دیا۔ اذہم طرح بے دہم گمان آنا فائیدہ حادثہ محزون پیش آیا۔ مگر مولف اپنے دعوے کا کوئی اطمینان بخش ثبوت نہیں لاسکے ہیں۔ انھوں نے ایک تو ”انسائیکلو پیڈیا آف اسلام“ کے مقالہ نویسوں کا بیان اس باب میں پیش کیا ہے، لیکن جب تک ان مقالہ نویسوں کی تحقیق کا ماخذ نہ معلوم ہو، انکا بیان قطعاً بحث نہیں۔ دوسرا ثبوت وہ یہ دیتے ہیں کہ قافلہ کے ۷۲ آدمیوں کے مقابلہ میں عمر بن سعد کے ۸۰ آدمی مارے گئے حالانکہ یہ جنگ آزمودہ سپاہی تھے اور وہ (قافلہ والے) ہنر و آزمائی میں نا تجربہ کار عباسیوں کے نزدیک یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فوجی دستہ محض مراعات کرتا رہا جنگ اس کا مقصد وہ نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی بتنا بے حبان ثبوت ہے ظاہر ہے۔ اور شاید عباسی صاحب کو یاد نہیں رہا کہ وہ اپنے اس ثبوت کی جڑ پہلے ہی کاٹ آئے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ لکھ آئے ہیں کہ ”عالم اسلام کا ہر فرد پوری طرح مسلح تھا اور اکثر و بیشتر باہر بڑے ضرب“ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر خاص ان اہل قافلہ کی تو ”ذیاری اور شجاعت و شہادت“ کا بھی وہ بڑے زور و شور سے اثبات کر آئے ہیں۔ (ملاحظہ ہو صفحہ ۱۴۹)

غرض مولف نے یہ بالکل ایک نرالا دعویٰ کیا ہے، اور کم اند کم ہمیں تو خوشی ہی ہو اگر یہ ثابت ہو جائے، مگر مولف اس کا کوئی قابل اعتنا ثبوت نہیں فراہم کر سکے ہیں۔ اس لئے یہ دعویٰ محض دعویٰ ہے۔ اور ایسی حالت میں اس پر اصرار عمومی حکومت اور اسکے کارپردازوں کی صفائی سے بجا دلچسپی کا ثبوت!

اس بحث میں مولف کے ایک نکتہ کی تحقیر سے اغماض نہیں کیا جاسکتا۔ اس واقعہ کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے ایک غیر متعصب اور متیقظ طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عمر بن سعد کے مشورہ کو ابن زیاد نے بذات خود نظر استحان دیکھا تو شمر بن ذی الجوشن کے کہنے میں آکر یک لخت اُس نے

حضرت حسین کی شرائط پر بن بن مصالحت کا موقف کیوں بولیدیا عباسی صاحب نے مذا پر اسکی بڑی قرین قیاس توجیہ کی ہے جس سے گرہ بالکل کھل جاتی ہے۔ لیکن اسکے بعد حضرت حسین کے موقف کے بارے میں ”استعجاب“ کے جس عقدے میں عباسی صاحب الجھ گئے ہیں۔ اس کا حل ہم انھیں بتاتے ہیں کہ مسلم بن عقیلؓ کے حشر کے پیش نظر حضرت حسینؓ کو ابن زیاد کی طرف سے بے اطمینانی تھی، جس کا ذکر تاریخ طبری وغیرہ میں صراحتہ موجود ہے۔ اور خود کو اس پوزیشن میں رکھ کر دیکھئے تو بالکل بجا تھی۔

کتاب کی دوسری اہم بحث حضرت حسین اور یزید کے نزاع کی حقیقت اور اسکے شرعی محاکمہ کی ہے اس بحث میں بھی مولف نے حسب عادت بڑی افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ ایک طرف وہ یزید کی پوزیشن مضبوط کرنے کے لئے غیر ثابت شدہ دعووں سے اور عبارت آرائی و سخن پردازی کے فن سے کام لیتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت حسینؓ کا کیں کمزور کرنے کے لئے مرتبت ناشائستہ ترین کاندھا استعمال کر دیکھی نہیں چوکتے۔ ہر چند کہ موصوف نے اپنے غالباً کسی لفظ سے یہ جحیش کی برہمناقیص کا ارتکاب نہیں کیا۔ لیکن مستشرقین کے نہایت ناشائستہ الفاظ بلا تنقید نقل کر کے انھوں نے خود کو ملوث کرنے کا پورا پورا موقع دیا ہے، اور اگر یہ ”نقل کفر“ کا ارتکاب ان سے نہ ہوا ہوتا تو حقیقت یہ ہے ان کی کتاب کی مضبوطی کے مطالبہ میں کوئی جہان نہ ہوتی۔

بہر حال اس نزاع میں وہ یزید کی پوزیشن ”دلچسپی“ کے وقت سے مضبوط کرنا شروع کرتے ہیں اور یہیں سے افراط کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں ہیں جو ولایت عہد کی اس کا دواغ پر حضرت معاویہؓ کو متہم کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ بایں معنی کہ اولاً یزید کو ولی العہد بنانے کی تجویز حضرت معاویہؓ کے بعض رفقاء کی طرف سے ہوئی تھی خود انکی طرف سے یہ تحریک نہیں تھی۔ ثانیاً کم از کم حضرت معاویہؓ کی زندگی میں یزید کے اندر کوئی فسق و فجور کے قبیل کی بات نہ تھی کہ انکو اس کا ردوائی پرہم کیا جاسکے، لیکن مولف کا یہ بیان کہ:-

”جہاں تک یزید کی اہلیت و قابلیت کا سوال ہے ان کے عہد میں سب کے نزدیک

مسلم تھی۔“ (۳۳)

ایسی حالت میں کہ اسکے ثبوت میں بڑے جھول نظر آتے ہیں، بجز غلو اور افراط کے اور کچھ نہیں مسترار

دیا جاسکتا۔

لیکن عباسی صاحب تو اس پر بھی بس نہیں کرتے اس سے بہت آگے جا کر کہتے ہیں:-
 ”امیرِ یزیدؓ کی ولیعهدی کی اس بیعت سے پہلے کبھی اس اہتمام سے بیعت نہیں کی گئی
 تھی کہ مملکت اسلامی کے گوشہ گوشہ سے بیعت کے لئے وفود آئے ہوں اور ہر علاقہ کے لوگوں
 نے بطیب خاطر اس طرح ایک ایسے قریشی نوجوان کی بیعت کی ہو جو اپنی صلاحیتوں اور
 خدماتِ ملیہ کے کاملے نمایاں کی وجہ سے ملت کا محبوب تھا۔“

انتخابِ ادعویٰ — ملت کی محبوبیت — اور ثبوت: کچھ بھی نہیں، بلکہ عباسی صاحب نے جو ثبوت کالت
 میں غور نہیں فرمایا کہ بیعت لے جانے کے جس غیر معمولی اہتمام کا وہ ذکر فرما رہے ہیں، وہ تو اُنہی اس
 محبوبیت — کے کچھ خلاف ہی ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اور حقیقتاً اس اہتمام سے — جو واقعہ بھی ہو۔
 یہی معلوم ہوتا ہے کہ بات ”محبوبیت عام“ کی تو کجا ”مسئلہ اہلیت“ کی بھی ذہنی، لیکن حالات کا تقاضہ
 یہی تھا۔ اور اس تقاضے ہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت معاویہ اور ان کے اہل نظر متعین نے بہتے افاض
 کو چھوڑتے ہوئے ایک مفضول کو امام بنانے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر ہر جائز طریقے سے اس فیصلہ کو
 نافذ کرنے کی کوشش کی۔

اس نزاع میں یزید کی پوزیشن عباسی صاحب کے اٹھائے ہوئے ایک کلمہ سے بہت مضبوط ہو سکتی تھی۔
 بشرطیکہ وہ اس کا کوئی مستند حوالہ بھی دیتے، مگر متعدد جگہ اس بات کو دہرانے کے باوجود انھوں نے کوئی
 متعین حوالہ نہیں دیا ہے، وہ نکتہ یہ ہے کہ حضرت یزیدؓ کی ولایت عہد کے بعد بھی حضرت معاویہ
 کے آخر دم تک حسب معمول ہر سال دمشق جاتے اور عزِ نزدوں کی طرح حضرت معاویہ کے پاس مقیم ہوتے اور
 مگر انقدر وظائف و عطایا حاصل کرتے رہے (۳۶-۳۷) مزید برآں عباسی صاحب یہ بھی بتاتے ہیں
 کہ حضرت حسینؓ کے خروج سے پہلے تک ان کے اور یزید کے تعلقات بہت خوشگوار اور اُنس و محبت کے
 رہے (۳۷) یہ بات تو یزید کی پوزیشن اور کبھی زیادہ مضبوط کر دیتی تھی، لیکن وہی کمزوری ہو
 کہ عباسی صاحب حوالہ سے راکت ہیں۔

اس باب میں عباسی صاحب کی اس اظہارِ حقیقت کی داد نہ دینا ظلم ہو گا کہ
 ”ولایت عہد کے سلسلے میں کذا میں نے یہ نفا پیدا کی ہے کہ گویا اس وقت صحابہ کرام

میں صرف یہ پانچ بزرگ ذی حیثیت تھے عبدالرحمن بن ابی بکرؓ..... عبداللہ بن عمرؓ۔
عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن زبیرؓ اور حسین بن علیؓ۔ ان کے علاوہ سب امت عوام الناس
پر مشتمل تھی۔ حالانکہ اس زمانہ میں اور بھی بلند اور ممتاز ہستیاں..... مگر صحابہ کی تعداد
کثیر موجود تھیں۔ (ص ۲)

واقعہ یہ ہے کہ بڑی حد تک اس غلط فہمی ہی نے (جو بڑھ کر اس حد تک پہنچ گئی کہ ان پانچ میں بھی
صرف دو ہی ہستیاں نظر میں رہ گئیں) حسینؓ و زبیرؓ کے نزاع میں لوگوں کو حق و انصاف اور عداوت و عدالت
سے ہٹا دیا ہے، ورنہ اگر اس وقت کی واقعی فضا نظر میں ہوتی تو وہ غلو اور وہ افراط و تفریط پیدا
ہوتی جس کا سنایت شریعہ رد عمل میں عباسی صاحب کی اس کتاب میں نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہمارے
نزدیک غلط فہمی اور لغزش فکر و نظر ہی ہے کہ اگر حضرت حنین اور حضرت ابن زبیرؓ بزرگ تر صحابہ
بہ تعداد کثیر موجود تھے۔ اور وہ سب سب یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے تو حضرت حنین رضی اللہ عنہ کو اس
معالکہ میں اختلاف کا کوئی شرعی حق ہی نہیں رہا، اور اکثریت کے مقابلہ میں انکا اختلاف "کوئی حیثیت
ہی" نہیں رکھتا۔ عباسی صاحب نے اس دعوے کی حجت کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال
دیکر بڑی غلط فہمی اور اصول دین سے بڑی نادانگی کا ثبوت دیا ہے۔ حضورؐ ہرگز ہرگز اکثریت کے اتباع
پر مجبور نہیں تھے جس واقعہ کی طرف عباسی صاحب نے اشارہ کیا ہے اس میں اکثریت کے مرضی کے اتباع
کی یہ توجیہ ہرگز صحیح نہیں۔ اصل توجیہ کچھ اور ہے۔۔۔۔۔ بہر حال منصفانہ نظر سے کام لیا جائے تو
مسئلہ میں صحیح موقف ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس وقت کسی بھی شخص کے لئے قضیہ زیر بحث میں جہاد یا
اختلاف کی گنجائش تھی۔ قطع نظر اسکے کہ وہ اجتہاد خطا قرار پائے یا صواب۔ اس لئے کہ قضیہ میں
کئی پہلو ایسے تھے کہ نیک نیتی کے ساتھ اور شرعاً درست سمجھ کر اختلاف اور پھر خروج کیا جاسکتا تھا۔

۱۔ یہ سوچا جاسکتا تھا کہ اس طرح کی ولایت عہد سے اسلامی خلافت میں قیصریت و کمونیت
کی بنا پڑ جائے گی اس لئے اس کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور واقعہ بنا پڑ بھی گئی

۲۔ خروج علی الامام سے ممانعت والی حدیثوں کے متعلق سمجھا جاسکتا تھا کہ یہ اس امام کا

حکم ہے کہ جس کی امامت کا انقضاء اسلام کے حردت اصول شریعی کی بنیاد پر ہو۔

۳۔ "ولایت عہد" کے سلسلہ میں مشورہ کی نوعیت چونکہ شریعی کے حردت اصول کی نہ تھی بلکہ

کزیگ سے ملتی جلتی چیز تھی اس لئے سوچا جاسکتا تھا کہ اس طرح سے حاصل شدہ اتفاق کا حکم وہ نہیں ہے جو اصل طریق شوریٰ سے حاصل شدہ اتفاق کا ہے۔

ہمارا خیال ہے، اور حضرت حسینؑ کے لوازم صحابیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔۔۔ جو ہمارے عقیدہ کا جزو ہیں۔۔۔ بجا طور پر خیال ہے کہ حضرت حسینؑ کا خود جی اسی طرح کی بنیادوں پر مبنی ایک اجتہاد ہی فعل تھا۔ اور اس اجتہاد کے لئے گنجائش تھی، قطع نظر اس کے کہ یہ اجتہاد خطا رہا یا صواب!۔

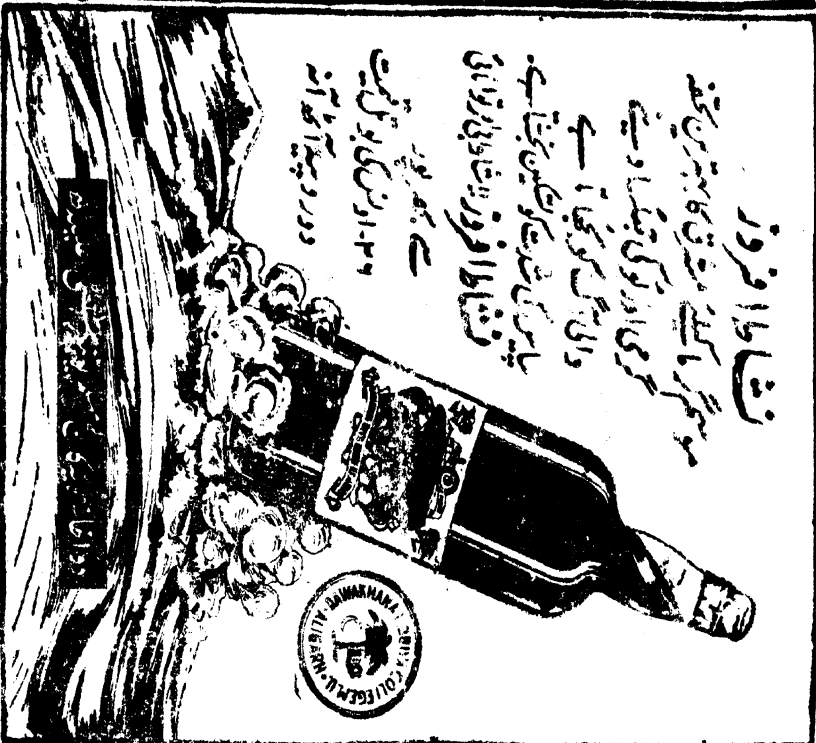
کتاب میں ایک اہم بحث ”خلافت راشدہ“ کی بھی تھی، اور ہمارا ارادہ تھا کہ اس پر بھی قدرے تفصیل سے بات کی جائے، مگر اب ان صفحات کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ مختصر اہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس باب میں بھی مؤلف سخت فلو کا شکار ہوئے ہیں، اور رد عمل کے جذبہ میں بڑی ٹھوکریں انہوں نے کھائی ہیں۔ لیکن اس میں قصور نہ انہیں انہیں کا نہیں ہے ان لوگوں بھی ہے جو حضرت علیؑ کے عہد حکومت کی ان برکتوں کو..... دانستہ یا نادانستہ بالکل فراموش کر دینا چاہتے ہیں جن کا امتزاج شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی خلافت راشدہ کے زمرہ سے ان کو الگ رکھنے کے باوجود کیا ہے۔

مؤلف تک ایک بات اور پہنچانی ضروری ہے، وہ یہ کہ عربی عبارتوں کے ترجمہ میں جابجا اتنی فاحش غلطیاں ہیں (مثلاً ص ۳۲، ص ۳۳، ص ۳۴، ص ۳۵، ص ۳۶، وغیرہ) کہ ان کے ہوتے ہوئے عربی کتابوں کا حوالہ ایک بے جا جرأت معلوم ہوتی ہے۔

اعلان

بہت سی کتابیں عرصہ دراز سے تبصرہ کے لئے رکھی ہوئی ہیں ان شاء اللہ
آئندہ ماہ ان میں سے اکثر پر تبصرہ آجائے گا۔

مرتب

نشاط افزوز

موسم گرما کیلئے مشرق کا بہترین تھنڈ
گرمی اور ٹوکی جیسا دینے
والی سگٹ کو رکھنا ہے
پلاسٹک کی شیشی کو شکن بخشن ہے
نشاط افزوز اور شیشی کو ٹوٹا دیتی

سے کچھ عرصہ
اور سن کی بوتلیت
دور و پید آٹھ آٹھ

ذیہ ادارت
عبد الرحیم
اشرف

وہ سجدہ درج زمین جس سے کانپ جاتی تھی
اسی کو آج ترسے ہیں منبر و محراب
(واقف)

بین الاسلامی اتحاد کا داعی
دعوت الی اللہ کا نقیب
اشراکین مقالات کا مرفع
۲۰۲۰ء مارچ صفحات بین سرورق دیوہ زیب

سالانہ چندہ محمدیہ اشتہار کی تیسہ دہے، فی روپیہ چاہئے

نجات الی چندہ ان کاں کھنڈ کو پیمائے
نور کے لیے پادشاه کے عیسیٰ کیجئے

الجنتوں کی ضرورت ہے

منبر، المنبر
ماڈل ٹاؤن بی، لاہور

فہرست کتب کتب خانہ لکھنؤ

پہلے یہ چند باتیں ملاحظہ فرمائیے :-

- (۱) اپنا پتہ ہمیشہ صاف اردو میں لکھیے، اور اگر ہو سکے تو انگریزی میں بھی لکھ دیجئے۔
- (۲) اگر آپ ایک دور روپے کی کتابیں منگوائیں گے تو محمولہ کد کا بار بہت زیادہ بڑ جائے گا۔ اور اگر زیادہ منگوائیں گے یا اگر چند ساتھیوں کو اور زیادہ منگوائیں گے تو محمولہ کا بوجھ اسی حساب کم ہو جائیگا اور آپ نفع میں ہیں گے۔
- (۳) اگر کتابیں زیادہ ہوں گی تو ہم آپ کی مزید کفایت کے خیال سے ریلوے کے ذریعہ بھیجا پند کریں گے ایسے ریلوے گاؤں کا آرڈر دیتے وقت اپنا ریلوے اسٹیشن ضرور لکھیے اور اردو کے ساتھ انگریزی حروف میں بھی لکھیے۔
- (۴) پہلی مرتبہ آرڈر دینے کی صورت میں کم و بیش میں اپنے کے آرڈر پر پٹہ رقم ضرور منگی بھیجئے۔
- (۵) پارس کھول کر اگر آپ کو کوئی بات قابل شکایت نظر آئے تو براہ کرم بدگمانی نہ کیجئے، ہمیں لکھیے ہم آپ کی شکایت کا مناسب تلافی کرنا چاہتے ہیں ہمیں جسے اور اگر کوئی کتاب زائد پہنچائے یا بال کم ہو تو ہمیں مطلع کرنا اپنا فرض سمجھئے۔

پاکستانی احباب کے لیے مخصوص ہدایات :-

- (۱) کچھ کو پہلی مطبوعات، انگریزی ہوں انکی قیمت اس فہرست میں لکھ لیجئے پھر اس قیمت پر پی روپیہ دو آنے کے حساب سے محمولہ کد پوسٹ اور رجسٹری فیس فی ایکٹ کا اضافہ کر کے کل رقم ذریعہ پی آر ڈر یا عظمیٰ اداۃ اصلاح و تبلیغ انٹرپرائز بلنگلہ پورہ کے نام روانہ کر دیجئے، اور داک خانہ کی ابتدائی رسیدیں فرمائش کے ساتھ ہم کو بھیج دیجئے۔ یہاں سے کتابیں جبر واپس کو فوراً روانہ کر دی جائیں گی۔
- (۲) دوسروں کی مطبوعات ہم سے طلب کو تاہوں تو رقم بھیجنے سے پہلے ہم سے رجوع کیجئے۔
- (۳) یاد رکھیے کہ ایک تبدل میں متعلقہ کتابوں کے چند نسخے تو ہندستان سے پاکستان علاقے میں لیکن ایک کتاب کے زیادہ نسخے نہیں جاسکتے۔

کتابخانہ الفرقان کی مطبوعات ایک نظر میں

اسلام کیا ہے؟	قرآن آپؐ کیا کتاب ہے؟	معارف الحدیث اول	معارف الحدیث دوم
اردو ۲/۸ مہدی ۳/۱	مجلد ۲/۱	مجلد ۵/۱ غیر مجلد ۲/۱	مجلد ۵/۱ غیر مجلد ۲/۱
دین و شریعت	حضرت مولانا محمد الیاس	لفوظات حضرت مولانا الیاسؒ	تذکرہ مجدد الف ثانیؒ
مجلد ۳/۱	ادمان کی دینی دعوت	۱/۸/۱	مجلد ۲/۱
مکتوبات خواجہ محمد معصومؒ	آپؐ حج کیسے کریں؟	آسان حج	کلمہ طیبہ کی حقیقت
ذیر طبع	مجلد ۲/۱	۱/۸/۱	۱/۶/۱
نماز کی حقیقت	برکات رمضان	انیس نواں	دجالی فتنہ اور ربوہ کھٹ
۱/۱۲/۱	۱/۱۲/۱	۱/۱۲/۱	۱/۸
حکمت ولی اللہی	بفصلہ کن مناظرہ	شاہ اسماعیل شہیدؒ اور	قادیانیت پر غور کرنے
۱/۱	۱/۱	الہدیت کے الزامات	کا سیدھا راستہ
		۱/۸	۱/۶/۱

دیگر اداروں کی خاص خاص مطبوعات

تفسیریں اور قرآن مجید سے متعلق	قصص القرآن	قرآن مجید میں جو بصیرت افروز اور عبرت آموز واقعات و قصص بیان ہوئے ہیں ان کا مکمل مجموعہ ضروری نشریات میں مباحث کے ساتھ جاریہ جلدوں میں از مولانا حفظ الرحمن صاحب سید لادوی محمد علی صفحات ۱۷۴
دوسری کتابیں اردو میں	قصص مسائن	جلد اول ۸/۱-۸/۱ جلد دوم ۲/۱-۲/۱ جلد تیسرا ۲/۱-۲/۱ جلد چہارم ۲/۱-۲/۱
تفسیر ابن کثیرؒ	قرآنی شخصیتیں	جلد اول ۲/۱-۲/۱ جلد دوم ۲/۱-۲/۱ جلد تیسرا ۲/۱-۲/۱ جلد چہارم ۲/۱-۲/۱
مستشرقین کی تفسیر بھی جاتی ہے اور جس میں یہ التزام ہے کہ آیات کی تفسیر وہ پہلے دوسری باتوں سے کرتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پھر صحابہ کرامؓ تا مابین اور بعد کے ائمہ تفسیر کے ارشادات سے یہ اس کا مکمل اردو ترجمہ ہو، پانچ ضخیم جلدیں ہیں قیمت جلد مکمل ۵/۱	جغرافیہ قرآنی	جلد اول ۲/۱-۲/۱ جلد دوم ۲/۱-۲/۱ جلد تیسرا ۲/۱-۲/۱ جلد چہارم ۲/۱-۲/۱
تفسیر ماجدی	فہم قرآن	جلد اول ۲/۱-۲/۱ جلد دوم ۲/۱-۲/۱ جلد تیسرا ۲/۱-۲/۱ جلد چہارم ۲/۱-۲/۱
ہیں، اعلیٰ درجہ کی جلد	جہنم قرآن	جلد اول ۲/۱-۲/۱ جلد دوم ۲/۱-۲/۱ جلد تیسرا ۲/۱-۲/۱ جلد چہارم ۲/۱-۲/۱
جسے تاج کمپنی لاہور نے اپنے اعلیٰ معیار پر شائع کیا جو ۵ جلدیں تیار ہیں، اعلیٰ درجہ کی جلد	جہنم قرآن	جلد اول ۲/۱-۲/۱ جلد دوم ۲/۱-۲/۱ جلد تیسرا ۲/۱-۲/۱ جلد چہارم ۲/۱-۲/۱
۱۱/۱۱/۱	جہنم قرآن	جلد اول ۲/۱-۲/۱ جلد دوم ۲/۱-۲/۱ جلد تیسرا ۲/۱-۲/۱ جلد چہارم ۲/۱-۲/۱

تفسیریں اور قرآن مجید سے متعلق	قصص القرآن	قرآن مجید میں جو بصیرت افروز اور عبرت آموز واقعات و قصص بیان ہوئے ہیں ان کا مکمل مجموعہ ضروری نشریات میں مباحث کے ساتھ جاریہ جلدوں میں از مولانا حفظ الرحمن صاحب سید لادوی محمد علی صفحات ۱۷۴
دوسری کتابیں اردو میں	قصص مسائن	جلد اول ۸/۱-۸/۱ جلد دوم ۲/۱-۲/۱ جلد تیسرا ۲/۱-۲/۱ جلد چہارم ۲/۱-۲/۱
تفسیر ابن کثیرؒ	قرآنی شخصیتیں	جلد اول ۲/۱-۲/۱ جلد دوم ۲/۱-۲/۱ جلد تیسرا ۲/۱-۲/۱ جلد چہارم ۲/۱-۲/۱
مستشرقین کی تفسیر بھی جاتی ہے اور جس میں یہ التزام ہے کہ آیات کی تفسیر وہ پہلے دوسری باتوں سے کرتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پھر صحابہ کرامؓ تا مابین اور بعد کے ائمہ تفسیر کے ارشادات سے یہ اس کا مکمل اردو ترجمہ ہو، پانچ ضخیم جلدیں ہیں قیمت جلد مکمل ۵/۱	جغرافیہ قرآنی	جلد اول ۲/۱-۲/۱ جلد دوم ۲/۱-۲/۱ جلد تیسرا ۲/۱-۲/۱ جلد چہارم ۲/۱-۲/۱
تفسیر ماجدی	فہم قرآن	جلد اول ۲/۱-۲/۱ جلد دوم ۲/۱-۲/۱ جلد تیسرا ۲/۱-۲/۱ جلد چہارم ۲/۱-۲/۱
ہیں، اعلیٰ درجہ کی جلد	جہنم قرآن	جلد اول ۲/۱-۲/۱ جلد دوم ۲/۱-۲/۱ جلد تیسرا ۲/۱-۲/۱ جلد چہارم ۲/۱-۲/۱
جسے تاج کمپنی لاہور نے اپنے اعلیٰ معیار پر شائع کیا جو ۵ جلدیں تیار ہیں، اعلیٰ درجہ کی جلد	جہنم قرآن	جلد اول ۲/۱-۲/۱ جلد دوم ۲/۱-۲/۱ جلد تیسرا ۲/۱-۲/۱ جلد چہارم ۲/۱-۲/۱
۱۱/۱۱/۱	جہنم قرآن	جلد اول ۲/۱-۲/۱ جلد دوم ۲/۱-۲/۱ جلد تیسرا ۲/۱-۲/۱ جلد چہارم ۲/۱-۲/۱

نور المصابیح
ترجمہ حاجہ المصباح
حیدر آباد کے مولانا ابی بختا
سید عبدالرشاد صاحب
کے حنفی نقطہ نظر سے شکوہ

المصباح کے طرز پر مرتب کردہ مجموعہ حدیث (ترجمہ)
المصباح کی جلد اول کا اردو ترجمہ قیمت ۱۲/-
شامل ترمذی مع خصائص نبویؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کا سربا اور آپ کے عادات و اطوار کا
ایک دواچی مرتب ہو۔ شیخ اسی بیٹ حضرت مولانا محمد زکریا
صاحب کاندھلوی کی شرح خصائص نبویؐ کے ساتھ ملاحظہ
فرمائیے۔ قیمت ۶/-

شارق الانوار ترجمہ
بخاری اور مسلم کی ۲۲۷
ذیلی احادیث کا کراختہ

اردو مقبول و معروف مجموعہ۔ مجلد ۱۵/-
رسول پاک سے منقول دعاؤں کا
حصن حصین مستند اور مقبول مجموعہ۔ مجلد ۵/-

مختصر شعب الایمان اردو
مختصر خصائص نبویؐ
۱/-

لغات الحدیث اردو
مشہور خادم حدیث
مولانا وحید الزماں صاحب

کی مرتب کردہ لغات حدیث (عربی سے اردو) چھ جلدوں
میں سے چار جلدیں۔ قیمت فی جلد مبلغ ۱۳/-

صحیفہ تمام بن منبہ
حضرت تمام بن منبہ
مشہور صحابی حضرت

ابو ہریرہؓ کے شاگرد ہیں۔ انھوں نے حضرت ابو ہریرہؓ
سے سنی ہوئی حدیثوں کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا
تھا۔ لیکن یہ کتاب ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی تھی۔
ہمارے زمانہ کے مشہور اسلامی محقق ڈاکٹر وحید اللہ صاحب
نے اس کتاب کا ایک نسخہ کی طرح ڈھونڈ نکالا اور
پھر اس کو کتب ترجمہ اپنے ایک فاضلانہ مقدمہ اور تشریحی
نوٹوں کے ساتھ شائع کر دیا ہے۔

انوی تحفہ قیمت ۳/۸

رہنمائے قرآن
اسلام اور غیر اسلام کی صداقت
کو سمجھنے کے لیے اپنے انداز کی
بکلی نئی کتاب

تذوین قرآن
از مولانا سید مناظر حسین گیلانی
جس میں قرآن کریم کے تحفظ کو

تاریخی طور پر اس طرح بے غبار کر دیا ہے کہ اس کے بعد کوئی
مغالطہ اور شک و فریبی آپ کو خطرات میں نہیں ڈال
سکتی۔ قیمت مجلد ۱/۸/-

قرآن اور تعمیر سیرت
ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب
ایم اے پی ایچ ڈی کے

نہایت مفید مقالات کا مجموعہ۔ خاص طور پر جدید
تعلیم یافتہ حضرات کے پڑھنے کی چیز ہے صفحہ ۳۲۷
قیمت غیر مجلد ۵/-

لغات القرآن (کامل)
اردو زبان میں قرآن
تشریف کے تمام الفاظ

لغات کی نہایت مفصل اور مبسوط تشریح، چھ جلدوں میں۔
جلد اول ۸/۸ جلد دوم ۵/۸ جلد سوم ۸/۸ جلد چہارم ۶/۸
جلد پنجم ۶/۸ ششم ۸/۸ (جلد کی قیمت میں فی جلد مجموعہ
کا اضافہ)

کتب حدیث مترجم اور شرح احادیث

اردو میں

شکوہ شریف اردو
مشکوہ شریف کے کجا طور پر
اردو میں کتب خانہ کا اضافہ

کہا جاسکتا ہے۔ اس کا ترجمہ دو ضخیم جلدوں میں۔
قیمت مکمل مجلد ۱۶/-

بخاری شریف اردو
تین جلدوں میں، محمد
قیمت مکمل ۲۵/-

موطا امام مالک مترجم
بخاری شریف
سے بھی پہلا مستند

مجموعہ حدیث
قیمت ۱۶/-

ترجمان السنہ از حضرت مولانا بدر عالم صاحب
برہنہی، مہتمم، دہلی۔

یہ احادیث کا ایک جدید مجموعہ ہے جسے حضرت مولانا بدر عالم صاحب نے ایک خاص ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پورا اسلامی کتب خانہ ہو اور کسی تعلیم یافتہ مسلمان کو خواہ وہ جدید تعلیم کا حامل ہو یا قدیم تعلیم کا اس کے مطالعہ سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اب تک تین جلدیں شائع ہوئی ہیں۔ جلد اولیٰ ۱۰۶/ دوم ۹۱/ سوم ۱۰۱/ (جلد کی قیمت میں فی جلد ایک روپیہ کا اضافہ)

علم الحدیث از مولانا عبداللہ العلامی۔ باوجود مختصر ہونے کے اپنے موضوع پر نہایت مفید کتاب ہے جس میں حدیث کے بارے میں پیدا ہونے والے شبہات کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ قیمت ۱۰/۴

تدوین حدیث از مولانا سید مناظر احمد گیلانی رح
تحفۃ تالذبح جس کے مطالعہ کے بعد اس میں کوئی مشبہ باقی نہیں رہتا کہ احادیث کا جو ذخیرہ ہم تک پہنچا ہوا ہے اس درجہ اطمینان بخش طریقہ پر پہنچا ہے کہ اس سے زیادہ اطمینان بخش طریقہ عالم امکان میں نہیں ہے۔ قیمت جلد ۸/۶

تاریخ وسیرت

صحیح ابیر مولانا عبداللہ کونڈ، دانا پوری کی نہایت مستند سیرت نبویؐ جلد ۱۰/۶

رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی از مولانا سید مناظر احمد گیلانی رح صاحب جیسے

اسلامی محقق کے قلم سے ہے جو حضرتؐ کی سیاسی بصیرت کے ایک ایک گوشے کو روشنی میں لاتی ہے۔ محمد حقیقت ۵/۰

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شاہان عالم کے منکوبات معاہدات عرب کے حکمرانوں و قبائلی سرداروں سے آپ کی سیاسی خدمت کثرت اور معاہدات۔

از سید محبوب رضوی

قیمت ۲/۴

عہد نبویؐ کے میدان جنگ جس میں غزوات (جنگی سائنس) کے نقطہ نظر سے روشنی ڈالی گئی ہو مستند جنگی میدانوں کے نقشے بھی شامل کتاب ہیں۔ از ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب۔

۱/۸/۰

سیرت پاک از مولانا بشیر محمد شارق دہلوی مصنف گوشتور و معروف ہیں اس مگر کم تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے سیرت پر اچھے سے زیادہ کامیاب کتاب شاید ہی اس وقت کوئی اور ہو۔ لکھائی چھاپی نہایت نفیس، قیمت ۱/۴

صدیق اکبرؐ از مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی صدر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ مولانا اہلی کی القادسی کے بعد اردو زبان میں سیرت صدیق اکبر کا جو خلا عس ہو تا تھا۔ مولانا اکبر آبادی کی اس کتاب نے اس کو کا حقہ پر کر دیا ہے۔ قیمت ۱/۶

حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط اسلامی تاریخ کا ایک نادر

نایاب اور ایک بیش بہا دستاویز ہے ایک وسیع اسکالہ نے بڑی محنت سے ترتیب دیا ہے۔ ۴۰۰ سے اوپر خطوط ایک حصہ میں خالص اردو اور دوسرے حصہ میں عربی متن ہر قیمت پر خریدنے کے لائق۔ جلد ۱۰/۶ غیر جلد ۱۱/۶

معنا و بیہ معری صفت عمر ابو النضر کی تالیف کا ترجمہ۔ قیمت ۳/۰

ہام ابو حلیفہ کی سیاسی زندگی از مولانا سید مناظر احمد گیلانی رح صاحب

تاریخ ملت شائع کردہ ندوۃ المصنفین دہلی جلد ۱۲/۰ سے سلاطین ہند تک قیمت مکمل سٹ (دیکارہ حصوں میں) غیر جلد ۳۱/۸، جلد ۳۲/۰ الگ الگ حصے بھی مل سکتے ہیں۔

حیات النولہ یعنی حضرت علامہ سید اور شاہ صاحب کی حیات مبارکہ پر ان کے ایاز از غلام

کے گرامر مقالات کا مجموعہ۔ ۴/۰

تذکرہ شیخ محمد طہر مٹنی ہندوستان کے عظیم الشان محدث کا تذکرہ۔

قیمت جلد ۱/۸

تذکرہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے جو عجیب حالات - دلی میں اتر جانے والا انداز بیان - اور دیکھنے کے قابل کتابت و طباعت - غرض ہر لحاظ سے ایک پسندیدہ کتاب قیمت مع جلد صرف - ۲/۸

سفرنامہ ابن بطوطہ آٹھویں صدی ہجری کے مشہور مسلمان سیاح

شیخ ابن بطوطہ کے تاریخی سفرنامہ کا مضمون - اور ترجمہ قیمت جلد ۲/۸

دہلی اور اس کے اطراف از مولانا حکیم سید عبدالمجید حسنی

یہ فاضل مؤلف کا ایک سفرنامہ اور روزنامہ ہے جس سے دہلی اور اس کے آس پاس کے شہروں کے بارے میں آج سے ۶۵ سال پہلے کی نہایت مفید تعلیمی دینی اور ثقافتی معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

قیمت ۲/۸

تاریخ دیوبند تصنیف دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کی تاریخ از سید

محبوب رضوی صاحب ، قیمت جلد ۲/۸

سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات

ایک مفید تاریخی مطالعہ - از خلیف احمد نظامی۔

قیمت ۸/۶

مختلف موضوعات پر قابل مطالعہ کتابیں

حجۃ اللہ الباقیہ مترجم شاہ ولی اللہ دہ لاثانی تصنیف جو اسلام کے پورے نظام کی گہری حکمتوں سے باخبر کرتی ہے عربی متن

ترجمہ دو جلدیں ، جلد ۲۰/۸

تاریخ دعوتِ عمریت از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ، خلافت راشدہ

کے بعد اسلام کی حقیقی دعوت اور اس کی نصرت - حمایت کے لیے کون کون سی اہم شخصیتیں کس کس وقت میدان میں آئیں اور انہوں نے کیا کیا کارنامے کس کس پہلو سے انجام دیے۔ یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ جلد اول پہلی صدی ہجری سے ساتویں صدی تک ، جلد دوم آٹھویں صدی کے عظیم الشان مجدد امام ابن تیمیہؒ ، نیز ان کے تلامذہ کی خدمات و حالات کے بیان میں۔ قیمت علی الترتیب - ۶/۸ - ۶/۸

مقدمہ ابن خلدون خلفہ تاریخ کے نو سس اور عظیم اسلامی مورخ علامہ

ابن خلدون کی تاریخ کا شہرہ آفاق مقدمہ جسکی عظمت آج تک کم نہیں ہوئی - اور دو زبان میں معلقہ نقوش اور تصویروں سے مزین قیمت صرف - ۱۵/۰

ہندستان کی پہلی اسلامی تحریک جس میں سید محمد شفیعؒ کی مشہور و معروف تحریک اور اس کے

خصوصاً اس کے دور کے حالات و واقعات پیش کیے گئے ہیں جو مشہور بالا کوٹ کے بعد سے غفلت رکھتا ہو ، مؤلفہ مولانا

سعود عالم ندوی مرحوم قیمت ۲/۸

تاریخ مشائخ نچشت از پروفیسر خلیف احمد صاحب نظامی - سلسلہ چشتیہ کی

فطائی شاخ کی چند اہم شخصیتوں کا مفصل اور محققانہ تذکرہ۔ نیز نقوش اور خاص کر چشتی سلسلہ کے متعلق نہایت اہم اصولی بحثیں قیمت غیر جلد - ۱۲/۸ جلد - ۱۲/۸

ستان المحدثین اردو کتب حدیث کا قارئین اور محدثین کرام کا تذکرہ

حضرت شاہ عبدالعزیز کے قلم سے۔ جلد ۵/۸

تاریخ عبدالحق محمد دہلوی شیخ و صوفی ہندستان کی

نہایت اہم علمی و دینی شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی سوانح کی کمی کو اس حقیقی کتاب نے پورا کر دیا ہے۔ (ایضاً از پروفیسر نظامی) قیمت جلد ۴/۸

الکشف عن مہات المقصوف

قصوف کی گزریاں جن پر سے حکیم الامت حضرت
مفتاویٰ نے پردہ اٹھایا ہے قیمت مجلد ۱۲/۱۲

تحفہ اثنا عشریہ شیعہ مذہب پر حضرت
شاہ عبدالعزیزؒ کی لاجپا

کتاب قیمت مجلد ۱۲/-

نصیحتہ البیئعہ کامل مولانا عثمان الدین
مراد آبادی کی مشہور

کتاب مجلد ۸/۸

مقالات احسانی تصوف اور شاخ تصوف
سے متعلق مولانا گیلانیؒ

کے قابل دید مقالات و مضامین کا مجموعہ مجلد ۶/۶

مکتوبات شیخ الاسلام یعنی حضرت مولانا
مدنیؒ کے گرانقدر

مکتوبات جلد اول ۶/-، سوم ۸/-، دوم آج کل
نایاب ہے۔

ارشادات یعنی حضرت مولانا مدنیؒ کے مضامین
و خطبات اور تقریروں کا ایک

مجموعہ مجلد قیمت ۳/۸

اسلام کا نظام حکومت اس میں اسلام کی
ریاست عامہ کا

مکمل دستور اساسی اور مستند مناسبت حکومت پیش
کیا گیا ہے طرز تحریر زمانہ حال کی قانونی زبان سے

بالکل مطابقت رکھتا ہے قیمت غیر مجلد ۶/۶ مجلد ۶/-

مسلمانوں کا نظم مملکت یہ دراصل ایک
مصری فاضل کی

کتاب النظم الاسلامیہ کا اردو ترجمہ ہے۔

اسلام کا زرعی نظام اپنے موضوع
پر حیات

اور اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔
قیمت غیر مجلد ۶/-، مجلد ۵/-

اسلام کا نظام عفت و عصمت

اسلام نے
اور عصمت کی حفاظت کے جو اصول مقرر کیے ہیں ان کی
تفصیل اور ان کی حکمت اس کتاب میں دی گئی ہے۔

قیمت ۲/-

اسلام کے نظام میں
اسلام کا کیا نظام

ہو اور اس سے کتنے اہم مقاصد وابستہ ہیں اور اس کے
بارے میں اسلام کے احکام کیا ہیں؟ قیمت ۲/۸

غلامان اسلام از مولانا سعید احمد صاحب
اکبر آبادی۔ یہ کتاب غلاموں

پر اسلام کے احسانات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ مجلد ۶/۶

قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی خدمات
از

مولوی عبدالرحمن خاں صاحب۔ موضوع نام سے
ظاہر ہے۔ دو جلدیں قیمت (مکمل) ۵/۱۲

امام ابو حنیفہ کی تدوین قانون اسلامی اپنے
بزرگ

پروڈاکٹر محمد حمید اللہ کا قابل دید مقالہ ۱۰/-

مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا نشانہ
مسلمانوں

نام نہاد سینکڑوں فرقوں کے وجود کے حقائق و تردید اور
اس اختلاف زدہ مٹی کے اسباب۔ از مولانا سید مناظر حسن

گیلانیؒ۔ مجلد قیمت ۶/۸

تاریخ علم فقہ از مفتی عظیم الاحسان صاحب مدرسہ دار
العلوم دیوبند، قیمت مجلد ۶/۸

بدعت کیا ہے چیز نہایت مفید مقالات کا مجموعہ
قیمت ۳/-

اخلاق اور فلسفہ اخلاق از مولانا مفتی الکریم
سید امدی مجلد ۶/۶

مسلمانوں کا عروج و زوال از مولانا سعید احمد صاحب
اکبر آبادی مجلد ۵/۵

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تصانیف

مطبوعه مكتبة اسلام ومكتبة ندوة العلماء، لکھنؤ وغیرہ

۱۲/۶- صورت و حقیقت	۱۲/۶- مسلمانوں پر ایک نظر	۱۲/۶- اسلامی دنیا پر مسلمانوں کے
۱۵/۱- دنیا کی سالگرہ	۱۵/۱- غریب یا تہذیب	۱۵/۱- عروج و زوال کا اثر (ذریعہ طبع)
۱۶/۱- نیا خون	۱۶/۱- مرد خدا کا تئیں	۱۶/۸- تذکرہ ہمدانی فضل الرحمن
۱۶/۱- انسان کی تلاش	۱۶/۶- اخلاقی گروہ کیوں	۱۶/۱- تادیبیت (اردو)
عربی ادب	۱۶/۱- آنکھوں کی سوئیاں	۱۶/۱- (عربی)
۲۱/۱- قصص النبیین ۲ حصے	۱۶/۱- مقام انسانیت	۱۶/۸- دو ہفتے ترکی میں
۲۱/۱۲- القراءۃ المراشدہ ۳ حصے	۱۶/۱- طالبان علوم نبوت کا مقام	۱۶/۸- شرق اوسط میں کیا دیکھا
۲۱/۱- مختارات	۱۶/۶- ہندوستانی سماج	۱۶/۶- نیا طور و زمان
	۱۶/۱- روشنی کا مینار	۱۶/۶- ایک اہم دینی دعوت

تعلیم ترجمہ قرآن کا نصاب

سفر حج کیلئے بہترین کتابیں

روحانی تاثر (عربی) ۷/۵/۶	فتح القرآن سوم ۱/۲	آپ حج کیسے کریں؟ ... مجلد ... ۲/۰
" (اردو) ۵/۶	" چہارم ۱/۲	(تعارف نامہ کے صفحہ ۲ پر خط ہو)
فتح القرآن اول ۵/۶	" پنجم ۱/۸	احسان الکمال ... ۲/۰
" دوم ۶/۹	معلم القرآن ۱/۲	فضائل حج ... ۳/۸
		مسلم الکمال ... ۳/۱۲
		رفیق حج ... ۱/۸
		حج کا سنوں طریقہ ... ۱/۲
		تجلیات کعبہ ... ۲/۰
		تجلیات مدینہ ... ۲/۸
		سفر حجاز (از مولانا دریا بادی) ۵/۰
		گلابانگ جسم - (ذرا حرم حمید صدیقی)
		۳/۱۲ کا روح پرور کلام

بچوں کا کامیاب و دینی نصاب

بچا قاعدہ ۳۰ آئے	حضرت علیؓ ۷ آئے
انشرکے رسول ۴۰	اچھی باتیں ۶۰ کال ۲/۱۵
حضرت ابوبکرؓ ۴۰	اچھے قصے ۶۰ آئے
حضرت عمرؓ ۴۰	حضرت خدیجہ ۸۰ آئے
حضرت عثمانؓ ۴۰	حضرت سودہ ۴۰
	اسان فقہ ۴۰ آئے

متفرق علمی و دینی کتابیں

فلسفہ کیا ہو (از ڈاکٹر سیر ولی الدین) مجلد ۱/۲ غیر مجلد ۱/۲	علوم عرب غیر مسلموں کی نظر میں ... ۲/۸
مروج و زوال کا الہی نظام ... مجلد ۳/۰	مشالی حکومت ... ۱/۸
اسوۂ حسنہ ... مجلد ... ۳/۰	مصباح اللغات (عربی اردو و کشری) ۱۹/۰
کتاب الصلوٰۃ (از امام احمد بن حنبلؓ) مجلد ۱/۸	اردو عربی و کشری ... ۶/۰
علامت قیامت ... ۲/۸	القاموس المجدی ... ۴/۸
سد باب ذریعہ (ایک نفی بحث) ۲/۰	آئینہ مساند ... ۱/۸
مضامین مولانا احمد سعید دہلوی ... ۲/۸	صلوٰۃ النساء ... ۱/۸
محمد بن عبدالوہاب ... ۲/۸	نفسیۃ المسلمین ... ۵/۰

ایک ضروری اعلان

مکتوبات خواجہ محمد معصومؒ کے متعلق خیال تھا کہ اپریل میں تیار ہو جائے گی اس لیے الگ فرست میں نے دی گئی تھی جس کی بنا پر آؤر موصول ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہ کاغذ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے کتاب ابھی تک تیار نہیں ہو سکی ہو۔ غلط فہمی چلاؤ آئندہ اہل شاعت ہو جائیگی اس وقت اعلان کیا جائے گا۔

پیش قدمی

ایمانتہ

ہماری دعوت

لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
 اسی محمد پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کوئی
 دین صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی نبی ہے اور ایک ہی رسول ہے اور وہ ہے
 انسانیت کا محمدؐ جو صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے اس دنیا کی کسر شریعت اس کی کسر ہدایت
 اور خدمت کو مسلم کی لای ہوئی ہے اور اس کی عبادت اور شریعت کی پیروی کر کے اس عالم میں جنت لے اور میں لے
 جو اس کی کسر ایمان لائے یہ ایمان کا فرض ہے کہ زندگی اس محمدؐ کے مطابق گزارے اور اس کی ہدایت
 زندگی کو دنیا میں روانہ دینے کی کوشش کریں اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں ہم اس کا
 محمدؐ کہتے ہیں اس کی دعوت ہے یہاں اس پر چلیا اور مڑنا چاہئے
 فَاِذْ هُوَ اَشْفَقَ لَا تَخَفُ لَئِنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِالْعَزِیْزِ الْغَفُوْرِ
 شَوْقِیْ سَیِّدِیْ وَ اَنْفِیْیِیْ بِالْمُطِیْعِیْنَ
 اَزَادِیْ اَلْعَرَفَیْنَ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلٌ

مُسْتَمَنُّوْنَ

عَلِیُّ بْنُ ابِیْ حَسَنٍ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ حُسَيْنِ

تذکرہ حبیب الفتانی

”مجدد الفتانی سیرت و فتاویٰ کا تازہ کتابی بیادین“

لغت کے جوہر الفتانی سیرت و فتاویٰ کا تازہ کتابی بیادین
 احمد سرسندی قدس سرہ کا وہ کون سا فتاویٰ کا نام ہو جس کی وجہ سے آپ کی ایک
 صدی کا نہیں بلکہ اٹھ سو سال کی یعنی پورے دو سو سالہ سیرت و فتاویٰ کا تذکرہ
 مان لیا ہے۔ لغت ان کے اس سیرت و فتاویٰ پر لکس ہیں جس کے بعد اس طرح کی تذکرہ
 اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کم ہو چکی ہیں ان سیرت و فتاویٰ کو ادا دینے والے
 نقادوں کو دیکھ کر یقین پڑھ جائے کہ اگر وہ حضرت موصوف پور سے الفتانی کے
 مجددین و مہارے اس دور کیسے بھی لکے تجدیدی کا ہم میں پوری رہنمائی ہو رہی ہے۔

یہ حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعے کے لئے گئی جس میں
 مجدد الفتانی کے فتاویٰ حالات بھی ہیں اور ان کے تجدیدی
 کام کی تفصیلات بھی، نیز آپ کے تمام شہر و خفا کا تذکرہ بھی۔

صفحات ۲۰۰، سائز نو سو، قیمت ۱۲۲

تذکرہ الفتانی

قرآن آپ کے کیا کہتا ہے؟

عالم آفتاب - دارالعلوم مظہر نبوی

بلاشبہ قرآن مجید کی تعلیم و تفسیر پوری انسانیت کے لئے آپ حیات ہے،
 لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے، یہاں تک کہ ہر کلمہ کو کام لہجہ ماننے والی
 مہمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے

یہ کتاب

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- ۱۔ قرآنی دعوت اور اس کی اہمیت کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- ۲۔ عموماً ان کے تحت مختلف قرآنی آیات کو نہایت خوش اور روح پرور طریقہ سے بیان کیا گیا ہے۔
- ۳۔ خاص طور پر قرآن کی دعوت کو حیدر کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- ۴۔ بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ

قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت بخش کرتی ہے۔

تہذیب الہی، مرامت، مکر و کافہ، ۲۰۰، صفحات ۱۰۰، مگر گروپ پریس، قیمت ۱۲۲

کے بنیادی لغت ان کے

غیر مالک سے
سالانہ چندہ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ صفحہ

افتان لکھنؤ

ماہنامہ
(فی کاپی آٹھ آنے)

ہندستان پاکستان سے
سالانہ (ریگسٹروں سے)
سالانہ (ریگسٹروں سے)

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحات
۱	نگاہ آدیں	عقیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۳
۳	تجلیات مجدد الہی ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی	۱۲
۴	اللہ کا ایک بندہ	محمد منظور نعمانی	۲۸
۵	تعلیمی جماعت اور بعض شکایات	۳۵
۶	مسائل و بصائر	عقیق الرحمن سنبھلی	۲۲
۷	معافہ عیدین	۶۳

اگر اس دائرے میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو یا کہ کم از کم چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ جون تک فرمیں آجانی چاہیے ورنہ اگلا سال بھینٹ دی جی ارسال کیا جائے گا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ اشریئین بلڈنگ لاہور لکھنؤ اور مئی آرڈر کی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

ممبر خریداری :- خط و کتابت اور مئی آرڈر پر اپنا ممبر خریداری لکھنا ہرگز نہ بھولیے۔

تاریخ اشاعت :- ہر انگریزی مہینے کے پہلے نمبر میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر تاریخ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں انکی اطلاع تاریخ کے اندر آجانی چاہیے اس کے بعد سال بھینٹنے کی ذمہ داری قریب تک مقام اشاعت :- دفتر افتان ، پھر می روڈ ، لکھنؤ

(مدیر) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے توپر پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر افتان کچری روڈ لکھنؤ میں شائع کیا۔

نگاہِ اوّلیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دو تین مہینے سے متعدد مسائل سامنے آتے تھے جن پر ضرورت اور طبیعت کا تعاضل تھا کہ ان (ادائی) صفحات میں روشنی ڈالی جائے مگر نہ تو گذشتہ اشاعت میں (جو دو ماہ کے وقفے سے ہوتی تھی) بعض موانع کی وجہ سے اس کا موقع ہو سکا اور نہ اس اشاعت ہی میں یہ تعاضل پورا ہو رہا ہے۔

الفرقان کی کسی اشاعت کے اس خلا کو کہ اس کے ادارتی صفحات کسی مفید گفتگو سے خالی رہیں ہم خود ایک بڑا غلامیوں کرتے ہیں اور بعد اللہ یہ توبت شاذ و نادر ہی آتی ہو۔ اور کوئی غم نہیں بعض شک کے طور پر لکھتے ہیں کہ الفرقان کے ناظرین اسی وجہ سے الفرقان کے ادارتی صفحات سے خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔

اس سلسلے کے اس وقت کے موانع میں ایک خاص مانع یہ ہو کہ راقم بطور کو گذشتہ چند ماہ سے الفرقان اور کتب خانہ الفرقان کے انتظامی امور میں زیادہ وقت صرف کرنا پڑ رہا ہو۔ اگرچہ یہ وقت میں اس ماہ یوں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا کہ دفتر میں جو صاحب چند سال سے ان تمام امور کے اصل ذمہ دار تھے انھوں نے بعض مجبوریوں کی وجہ سے وسط سہمی میں یکایک نوٹس دے دیا کہ وہ صرف ایک ہفتہ اور کام کر سکیں گے، چار دن اچھا راسی دن سے ساری ذمہ داریاں خود سنبھالنا پڑیں اور ہفتہ گزرنے پر وہ صاحب بکدوش ہو گئے۔ ایسے میں ظاہر ہو کہ لکھنے لکھانے کا کام کیا ہو سکتا ہو چنانچہ مشکل چند صفحات اس ماہ لکھے جاسکے جن کا گذشتہ اشاعت میں وعدہ کر لیا گیا تھا۔ اسی پریشانی کی وجہ سے ایک دوسرا وعدہ کہ جون کی اشاعت میں برائے تبصرہ آئی کتابوں میں سے اکثر پر تبصرہ ہو جائے گا، نام کو بھی نہ پورا کیا جاسکا۔

بہر حال یہ سوتے حال جو چکی وجہ یہ لگاؤ اور اس کے صفات ہماری طبیعت کے تقاضے اور ناظرین کی توقع کے خلاف نکلتی ہے۔ اس غلام کو بعض دوسری ضروری باتوں سے بڑھ کر ہیں۔

انفراق کی تائید میں جلد کا یہ اثر ہوتا ہے۔ ہمیں اب یہ یاد کرنا ہے کہ ہم نے ایک خاص سبب کے دو سال پیشتر کے وعدہ کو اس سال میں ضرور کیے تھے کہ کسی وقت ایسا کر دیتے کہ وعدہ کیا تھا مگر اب عرفہ عربیہ یعنی الفرائض کے سوا کچھ اور کہنے کا عمل نہیں جو خاص اعیانہ تھا وہ بھی اس طویل التوا کی وجہ سے سرد ہو چکا اور مواقع و امکانات کے پہلو میں کوئی خاص تبدیلی بھی ہوتی نظر نہیں آتی۔ بس فی الحال اس مسئلہ کو ختم سمجھنا چاہیے۔

تقریبی دعوت کا سلسلہ مضمون ختم ہوجانے کے بعد سے براہ ریخیل حل رہا ہے کہ اس سلسلہ کا بیل ترقی ہدایت و تعلیمات پر کسی دوسرے سلسلہ مضمون کو بنانا چاہیے اس لیے کہ یہ وہ بحر زاید انداز جس کا جو ش فیض مافی ہر دم شباب پر ہوا اور جس سے فیض یابی کا شغل وقت کا سب سے اعلیٰ مصروف ہے۔ پس بنام غلام زادہ لکھا گیا گیا ہو کہ آمد شمارہ سے جو اخباریں جلد کا پہلا شمارہ ہوگا، ایک مستقل سلسلہ مضمون اس نام کا شروع ہوگا۔ وعلیہ السلام۔

گوشہ وعدہ کے مطابق اس شمارہ میں ۱۰ صفحے مقررہ صفات سے زائد کر دیے گئے ہیں۔ جمعی و جماعت تھا کہ ان تمام صفات کی تعداد کچھ اور زیادہ ہو۔ مگر ہماری گورنمنٹ نے اخباری کاغذ کے کوٹہ میں اس قدر بخل سے کام لینا شروع کر دیا جو کہ چند سال پہلے کی فیاضی کی بدولت ہی رسالے کے کاغذ کا کٹا بندھا خرچ پیدا ہو گیا ہے، وعدہ موجودہ کوٹہ واقعی خرچ سے کم ہی ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے ایک دفع بھی زائد کرنے کی گنجائش تو کیا کچھ کم کرنے ہی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

براہ کرم دیکھ لیجئے کہ آپ کے رسالے کے پہلے صفحہ پر دائرہ ۰ میں سرخ پینل کا نشان تو نہیں لگا ہے، اگر لگا ہے اور آپ کا ارادہ خریداری جاری رکھنے کا ہے تو ممکن حد تک اپنا چندہ مٹی اور سے بھیجنے کی کوشش فرمائیے۔ اس میں دفتر کے لیے بڑی سہولت ہو اور آپ کے حق میں کفایت۔

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

وضو :-

طہارت کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو جو ہدایات دی ہیں ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کی حیثیت مستقل احکام کی ہے، جیسے استنجہ کے احکام، حیم کو اور کپڑوں کو پاک رکھنے کے احکام، پانی کی پاکی اور ناپاکی کے تفصیلی احکام وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض وہ ہیں جن کی حیثیت شرائط نماز کی ہے۔ وضو کا حکم اسی قبیل سے ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ ”اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ“۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نماز جو اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں حاضری اور اس سے مخاطبت و مناجات کی ایک خاص انخاص شکل ہے، اس کے لیے با وضو ہونا شرط ہے، پس اگر کوئی شخص با وضو نہیں ہے (یعنی حدت کی حالت میں ہے، جس کی حقیقت پہلے بتائی جا چکی ہے)، تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ دربار الہی کی اس خاص حاضری کا نتیجہ لازمی ادب ہے، اس کے بغیر اس کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی، اس سلسلہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و ارشادات ذیل میں پڑھیے :-

(۳۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ رواه البخاری ومسلم

(تقریباً) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا وضو نہیں ہے اس کی ناز قبول نہیں ہوگی تا وقتیکہ وہ وضو نہ کرے (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۳۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ بَغِيٍّ ظُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٍ مِنْ غُلُولٍ۔۔۔۔۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں ظہور سے مراد وضو ہے اور اس کا مطلب یہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اوپر والی حدیث کا ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔
(۳۳) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْصَاحُ الْمَسْلُوكَةِ الظُّهُورُ وَخَرِيْمُهُمَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهُمَا السَّلَامُ۔ رواہ ابو داؤد
عالمگیری و الدارمی و رواہ ابن ماجہ و ابن ابی سعید۔

(تمہر جمعہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی کبھی طور (یعنی وضو) ہے، اور اس کی تحریم تکبیر ہے (یعنی اللہ اکبر کہہ کر آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے، جس کے بعد بات چیت کرنے اور کھانے پینے جیسے جائز کام نماز کے ختم ہونے تک اس کے لیے حرام اور ناجائز ہو جاتے ہیں) اور اس کی تحلیل السلام علیکم کہنا ہو (یعنی نماز کے ختم پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد وہ ساری باتیں آدمی کے لیے حلال اور جائز ہو جاتی ہیں جو نماز کی وجہ سے اس کے لیے حرام اور ناجائز ہو گئی تھیں)

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن دارمی — اور ابن ماجہ نے اس

حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیلئے)

(۳۴) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ

الْحُجَّةُ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الظُّهُورُ _____ ١٠١٠ هـ

(ترجمہ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا جنت کی کبھی نماز ہے اور نماز کی کبھی طہور (یعنی وضو) ہے۔ — ۹۵/۱۰۱

(تشریح) ان دونوں حدیثوں میں بطور معنی وضو کو نماز کی کبھی فرمایا گیا ہے۔ گویا میں طح کوئی شخص کسی مقفل گھر میں کبھی ہے اس کا تالا کھولے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر وضو کے نماز میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ ان چاندوں حدیثوں کی تفسیر میں اگرچہ کچھ فرق ہے لیکن حاصل اور مدعا سب کا یہی ہے کہ نماز کے قابل قبول ہونے کے لیے وضو شرط ہے۔ نماز چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری اور اس سے مخاطبیت و مناجاہ کی اعلیٰ اور انتہائی شکل ہو جس کے آگے اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ادب کا حق تو یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے سارے جسم کے غسل اور بالکل پاک صاف اچھا لباس پہننے کا حکم دیا جائے۔ لیکن چونکہ اس پر عمل بہت مشکل ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم صرت اتنا ضروری قرار دیا کہ نماز پاک کپڑے پہن کر پڑھی جائے اور سارے جسم کے غسل کے بجائے بس وضو کر لیا جائے جس میں وہ سارے ظاہری اعضا داخل جلتے ہیں جو انسان کے جسم میں خاص اہمیت رکھتے ہیں اور اس حیثیت سے وہی سارے جسم کے قائم مقام قرار دیے جاسکتے ہیں۔ نیز ہاتھ پاؤں اور چہرہ اور سر بھی وہ اعضا ہیں جو عام طور پر لباس سے باہر ہوتے ہیں اس لیے وضو میں صرف انہی کے دھونے اور مسح کرنے کا حکم دیا گیا۔ علاوہ ان وضو نہ ہونے کی حالت میں طبیعت میں جو ایک خاص قسم کا روحانی تکبر اور انقباض ہوتا ہوا وضو کرنے کے بعد انشراح و انقباض کی ایک خاص کیفیت اور ایک خاص طرح کی لطافت و نورانیت جو انسان کے باطن میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے جن بندوں کو ان کیفیوں کا احساس اور تجربہ ہوتا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کو لازمی شرط قرار دیے جانے کا اصل راز کیا ہے، باقی اتنی بات تو ہم سب عوام بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس اور عالی بارگاہ میں حاضری کا یہ باب ہوا اللہ کے جو بندے صرف اتنی بات سمجھ کر بھی وضو کریں گے انشاء اللہ وہ بھی اپنے وضو میں ایک خاص لذت و فداانیت محسوس کریں گے۔

وضو کا طریقہ :-

(۳۵) عَنْ عُمَانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَافْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمَصَ
وَاسْتَنْشَرَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ
ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ
غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ وَآمَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضُّأً لِحَوْ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَضُوءِي
هَذَا ثُمَّ لَصِقَ لَاحَتَيْنِ لَا يُحْدِثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا شَيْءٌ غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ——— رواه البخاري وسلم واللفظ للبخاري

(ترجمہ) روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دن اس طرح وضو فرمایا
کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر تین دفعہ پانی ڈالا، پھر ہر ہاتھ کی اور ناک میں پانی لے کر اس
کو نکالا اور ناک کی صفائی کی، پھر تین دفعہ اپنا پورا چہرہ دھویا اس کے بعد دہانہ اٹھ
کھینچ کر تین دفعہ دھویا، پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کھینچ کر تین دفعہ دھویا، اس کے بعد سر
مسح کیا، پھر دہانہ پاؤں تین دفعہ دھویا، پھر اسی طرح بائیں پاؤں میں دفعہ دھویا۔
اس طرح پورا وضو کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بالکل سیرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا اور ادا
فرمایا کہ جس نے سیرے اس وضو کے مطابق دھو کر پھر دو رکعت نماز (دل کی پوری
توجہ کے ساتھ) اسی پر جمی جو حدیث نفس سے خالی رہی (یعنی دل نے اس میں اور
ادھر کی باتیں نہیں سوچیں) تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے وضو کا جو طریقہ بتلایا ہو بلکہ عطا کر کے دکھایا ہو، یہی وضو کا نفس اور سونے کا طریقہ ہے۔
البتہ اس میں کئی اور پانی سے ناک کی صفائی کے متعلق یہ نہیں بیان کیا گیا ہو کہ آپ نے یہ

کے دفعہ کیا۔ لیکن بعض دوسری روایتوں میں تین تین دفعہ کی تصریح ہے۔

اُنکے حدیث میں جو دو رعیتیں خنوع و خنوک کے ساتھ پڑھنے کا ذکر ہوا، ضروری نہیں ہو کہ وہ نفل ہی ہوں۔ بلکہ اگر کسی کو سنون طریقہ یہود و نصاریٰ کے کوئی فرض یا سنت نماز بھی ایسی نصیب ہوگئی جو حدیث نفل سے یعنی ادھر ادھر کے خیالات سے خالی رہی تو انشاء اللہ حدیث کی موجودہ معفرت اس کو بھی حاصل ہوگی۔

شامعین حدیث اور عارفین نے لکھا ہو کہ حدیث نفل یہ ہو کہ ادھر ادھر کا کوئی خیال دہن میں آئے اور دل اس میں مشغول ہو جائے، لیکن اگر کوئی حاضر دل میں گزرے اور دل اس میں مشغول نہ ہو بلکہ اس کو ہٹانے اور دفع کرنے کی کوشش کرے تو وہ مضر نہیں ہے اور یہ چیز کا طعن کو بھی پیش آتی ہے۔

(۳۶) عَنْ أَبِي حَتِّيبَةَ قَالَ وَآيَةُ عَلِيٍّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَيْهِ حَتَّى أَذْهَبَ عَنْهُ مَضْمَضٌ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَزَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا وَصَبَحَ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَاتَّخَذَ فَضْلَ طُهُورِهِ شَرِبِيَّةً وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَحْبَبْتُ أَنْ أَيْبُكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُكَ سَأَلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(رواہ الترمذی و الدیلمی)

(ترجمہ) ابو حنیفہ سے روایت ہو کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ نے وضو اس طرح فرمایا، پہلے اپنے دونوں ہاتھ بھی طرح دھوئے یہاں تک کہ ان کو خوب صاف کر دیا۔ پھر تین دفعہ کھجی کی، پھر تین دفعہ پانی ناک میں لے کر اس کی صفائی کی، پھر چہرے اور دونوں ہاتھوں کو تین تین دفعہ دھویا، پھر سر کا مسح ایک دفعہ کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی کھڑے آپ نے وضو کا بچا بہا یا فیلے کر پیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس طرح پورا وضو کیا کہ دھلانے کے بعد فرمایا میں نے چاہا کہ تھیں دکھلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتا یا

کرتے تھے۔ (جامع ترمذی، سنن خانی)

(تشریح) جیسا کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی ان حدیثوں سے معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے وضو اسی طرح فرماتے تھے کہ دھونے والے اعضا کو تین تین دفعہ دھوتے تھے اور سر پر مسح ایک ہی دفعہ فرماتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی اپنے ایسا بھی کیا ہو کہ دھو کر جانے والے اعضا کو بھی صرف ایک ہی ایک مرتبہ یا صرف دو ہی مرتبہ دھویا۔ اور ایسا آپ نے یہ بتانے اور یہ دکھانے کے لیے کیا کہ اس طرح بھی وضو ہو جائے، فقہا کی اصطلاح میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی وقت پانی کی کمی کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہو۔ واللہ اعلم

(۳۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا ————— (رواہ البخاری)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (اے نبی!) رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ایک ایک مرتبہ (یعنی وضو میں دھوئے جانے والے

اعضا کو آپ نے صرف ایک ایک دفعہ دھویا، اس سے زیادہ نہیں کیا۔ (صحیح بخاری)

(۳۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ————— (رواہ البخاری)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک

دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا دو دو مرتبہ (یعنی دھوئے جانے والے

اعضا کو دو دو بار دھویا) (صحیح بخاری)

(تشریح) ان دونوں حدیثوں میں اعضا وضو کے صرف ایک ایک دفعہ یا دو دو دفعہ

دھونے کا جو ذکر ہے جیسا کہ اوپر بتلایا جا چکا ایسا آپ نے کبھی کبھی صرف یہ جاننے اور دکھانے کے

لیے کیا تھا کہ اتنا کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے، ورنہ عام عادت شریفہ بھی تھی کہ وضو میں آپ

ساتھ ساتھ دو بار پانچوں کو تین تین دفعہ دھوتے تھے اور اسی کی دوسروں کو تعلیم دیتے تھے، اور وضو

کا یہی افضل اور سنون طریقہ ہے۔ مندرجہ ذیل دو حدیثوں سے یہ بات اور زیادہ صاف

ہو جاتی ہے۔

(۳۹) عَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَهُ اَعْرَابِيٌّ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْأَلُهُ عَنِ الْوَضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا
ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الْوَضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَفْقَدُ أَصَاءً وَقَعَدَنِي
وَنَظَّمُ _____ (رواه النسائي وابن ماجه ورواه ابو داود ورواه

(ترجمہ) عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی وضو کے بارے میں سوال کرتے
ہوئے (یعنی وضو کا طریقہ پوچھتے ہوئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو تین تین دفعہ وضو کر کے دکھایا (یعنی ایسا وضو کر کے
دکھایا جس میں آپ نے دھوئے جانے والے اعضا کو تین تین دفعہ دھویا) اس کے
بعد آپ نے ان اعرابی سے فرمایا کہ وضو ایسے ہی کیا جاتا ہے، تو جس نے اس میں
اپنی طرف سے کچھ اور اضافہ کیا تو اس نے برائی کی اور زیادتی کا اور ظلم کیا۔

(سنن نسائی، ابن ماجہ)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اضافہ کرنے کی
جو سخت مذمت کی ہو اس کا مطلب بظاہر یہی ہو کہ اعضا، وضو کے صرف تین تین دفعہ دھوئے
سے کال مکمل وضو ہو جاتا ہے، اب جو شخص اس میں کوئی اضافہ کرے گا وہ گویا شریعت میں
اپنی طرف سے ترمیم کرے گا، اور بلاشبہ یہ اس کی بڑی جرات اور ٹہنی بے ادبی ہوگی۔

(۴۰) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَقَدْ تَوَضَّعَ الْوَضُوءَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمَنْ
تَوَضَّأَ اثْنَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ لَابٍ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَقَدْ إِلَيْكَ وَضُوءِي وَ
وَضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي _____ (رواه احمد)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وضو کرے ایک دفعہ یعنی دھوئے جانے
والے اعضا کو اس میں صرف ایک ہی ایک دفعہ دھوئے) تو یہ وضو کا وہ درجہ ہو

جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں (اور اس کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں) اور جو وضو کرے
دو درجہ (یعنی اس میں اعضاء وضو کو دو دفعہ دھوئے) تو اس کو (ایک ایک
دفعہ والے وضو کے مقابلہ میں) دو حصے ثواب ہوگا۔ اور جس نے وضو کیا تین تین دفعہ
(جو افضل اور مستحسن طریقہ ہے) تو یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے پیغمبر کا۔ (یعنی
میرا دستور اعضاء وضو کو تین تین دفعہ دھونے کا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء
علیہم السلام کا طریقہ بھی یہی رہا ہے) (مسند احمد)

(تشریح) یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور اسی میں ایک دوسری روایت اس طرح ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک ایک دفعہ وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ یہ وہ
کم سے کم درجہ کا وضو ہے جس کے بغیر کسی کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہی نہیں ہو سکتی، اس کے بعد
آپ نے دو دفعہ کا وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ پہلے والے وضو کے مقابلہ میں اس سے ثواب
دوہرا ملے گا۔ پھر آپ نے تین تین دفعہ والا وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور
مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا۔ اس دوسری روایت کو دارقطنی، بیہقی، ابن حبان
اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (زحاجۃ المصاحف)

ان دونوں روایتوں سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ————— ﷻ الحمد

الفرقان کے ایجنٹ صاحبان نوٹ فرمائیں

کہ جو حضرات ۲۱ جون ۱۹۶۰ء تک اپنا حساب صاف نہیں کر دیں گے،
دفتر کو حق ہوگا کہ جولائی کی اشاعت سے (تا ادائے حسابات) اُن کے نام پر بچے
کی ترسیل روک دی جائے۔ ————— بعض تلخ تجربات کی بنا پر یہ فیصلہ ناگزیر ہو گیا
ہے۔ ————— ہمیں امید ہے کہ ہمارے ایجنٹ صاحبان اپنی فرض شناسی
سے اس فیصلہ کو علی جامہ پہنانے کی نوبت نہیں آنے دیں گے۔
”نیچر“

تجلیاتِ مجدد الف ثانیؒ

مکتوبات کے اُسنے میں

(از: مولانا نسیم احمد سرمدی امر وہی)

مکتوب (۱۶۳) شیخ فرید بخاری کے نام: —————
(اسلام و کفر، اور دنیا و آخرت، عقد یکدیگر ہیں!)

اللہ کا شکر ہے، کہ اُس نے ہم پر انعام کیا، اسلام کی جانب رہنمائی فرمائی، اور ہمیں اُمّتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ ————— نقدِ سعادت کو نین، حفظِ اتباعِ سید کو نین کے ساتھ وابستہ ہے، اور آپ کی اتباع، احکامِ اسلامیہ کے بحال لانے، اور رسومِ کفریہ کے دفع کرنے کی صورت میں مضمر ہے۔ اس لئے کہ اسلام و کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا اثبات دوسرے کے دفع کا موجب ہے۔ ان دونوں ضدوں کا جمع کرنا محال ہے۔ ان میں سے ایک کو عزت دینا دوسرے کی خواری کو مستلزم ہے۔

ایک بزرگ نے فرمایا ہے، کہ جب تک تم میں سے کوئی دیوانہ نہ بن جائے مسلمان کو نہیں پہنچے گا۔ دیوانگی سے مراد یہ ہے، کہ اعلائے کلمۃ اسلام کی خاطر اپنے نفع و ضرر کا خیال چھوڑ دے۔ مسلمان کے ہوتے جو ہو وہ ہو، جو نہ ہو نہ ہو۔ ————— جب مسلمان ہے تو رضائے خدا، اور رضائے حبیبِ خدا بھی حاصل ہے۔ ————— مولیٰ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ————— رضینا باللہ سبحانہ ربنا و بالاسلام دیناً و بمحمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نبیاً و رسولاً (ہم رضی ہوئے)

اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے پر)۔

ع ”ہم بریں ہم بداریم یا رب“

بحرمتہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

جس طرح اسلام ضدِ کفر ہے، اُسی طرح آخرت بھی ضدِ دنیا ہے۔ دنیا اور آخرت کبھی جمع نہیں ہوتے۔ ترکِ دنیا دو قسم پر ہے، ایک قسم یہ ہے، کہ دنیا کی تمام مباحات کو ترک کر دیا جائے، یہ قسم بہت اونچی قسم، ترکِ دنیا کی ہے۔۔۔۔۔ اور دوسری قسم یہ ہے، کہ (صرف) محرمات و مشتبہات سے پرہیز کیا جائے، اور اُمورِ مباحہ سے فائدہ حاصل کیا جائے، یہ قسم بھی خصوصیت کی تھا۔
اس زمانے میں بہت عزیز الوجود ہے۔

آسماں، نسبتِ بعرش آمد فرود
ورنہ بس عالیست پیش خاکِ تود

پس (مردوں کو) ضروری ہے کہ سونے چاندی اور ریشم کے پہننے سے، اور اُن چیزوں سے جن کو شریعتِ مصطفویہؐ نے حرام قرار دیا ہے۔ اجتناب کیا جائے۔ سونے چاندی کے برتن اگر محض آرائش و زیبائش کے لئے ہوں تو البتہ گنجائش ہے، لیکن ان برتنوں کا استعمال کھانے پینے کے لئے کرنا، سونے چاندی کی خوشبودانی اور سُرمہ دانی بنانا اور اُن کو استعمال کرنا، مرد و عورت دونوں کے لئے حرام ہے۔

الغرض، حق سبحانہ و تعالیٰ نے دائرہٴ اُمورِ مباحہ کو بہت وسیع کر دیا ہے، اور اُمورِ مُحَرَّمہ کے مقابلے میں اُمورِ مباحہ کے فائدہ اٹھانے میں کہیں زیادہ لذت و راحت ہے۔ علاوہ انہیں مباحات میں رضائے حق بھی ہے، اور محرمات میں عدمِ رضائے حق ہے، عقل سلیم کبھی اس بات کو جائز قرار نہیں دیگی، کہ کوئی محض اِسی لذت کے لئے جو ناپائدار ہے، اپنے مولیٰ کی ناراضگی بول لے۔ حالانکہ اس حرام، لذت کے مقابلے میں مباح، لذت بھی اللہ نے تجویز فرمادی ہے۔
اللہ! ہمیں اور آپ کو متابعتِ شریعت، نصیب کرے۔

حرام و حلال کے بارے میں ہمیشہ علمائے دیندار کی طرف رجوع کیا کریں، اور اُن سے استفادہ کر کے، اُن کے فتوے کے بموجب عمل کریں، کیونکہ راہِ نجات، شریعتِ رہی ہے، اور شریعت کے برخلاف

جو کچھ ہے وہ باطل اور بے اعتبار ہے۔ — خدا ذابعد الحق الا الضلال۔

والسلام اولاً و آخراً

مکتوب (۱۶۴) حافظ بہاء الدین سرہندی کے نام: —
(فیض حق سبحانہ، علی الدوام سب ع ام و خواص پر)

فیض حق سبحانہ و تعالیٰ از قسم اموال و اولاد اور از قسم ہدایت و ارشاد تمام خواص و عوام اور کرام و انعام پر علی الدوام و بے تفرقہ ہے۔ — اگر تفاوت ہے تو جس کی طرف سے بعض فیوض کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے سبب ہے۔

”وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون“۔ (اللہ نے

ان کفار پر ظلم نہیں کیا، وہ ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں)

آفتاب گرما، دھوبی اور کپڑے کپڑے پر یکساں چمکتا ہے، لیکن دھوبی کا چہرہ سیاہ، اور کپڑا سفید ہو جاتا ہے۔ — عدم قبول اس بنا پر ہوتا ہے، کہ جنابِ قدس سے اعراض ہے، اور جو اعراض کرتا ہے، اُس کے لئے نعمت سے محرومی ضروری ہے۔ — اس موقع پر کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ بہت سے اعراض کرنے والے ایسے ہیں کہ تنعمات دنیاوی کے ساتھ ممتاز ہیں، اور ان کا اعراض سبب محرومی نہیں بناتا۔ — واضح رہے کہ یہ ایک قسم کا عذاب ہے، جو بصورتِ نعمت، بطریقِ استدراج، ظاہر کیا جاتا ہے، اعراض کرنے والے کی تباہی کے لئے۔ تاکہ اعراض و ضلالت میں برابر منہمک رہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”اَیْحَسِبُونَ اَنْهُمْ لَمْ یَنَالُوا مَالًا وَ بَنَیْنَ نَسَبًا رُحَ لَہُمْ

فِی الْخَیْرَاتِ بَلْ لَا یَشْعُرُوْنَ“ (کیا وہ منکرین و مُعَصِّین یہ سمجھتے ہیں کہ

ہم جو کچھ ان کو دیئے جا رہے ہیں، مال اور اولاد سے تو ان کے حق میں اچھائی کی سہمی

کر رہے ہیں۔ — بلکہ وہ جانتے ہی نہیں)

پس دنیا اور تنعمات دنیا خدا سے اعراض کے ہوتے عین خرابی اور بربادی ہیں۔ — اخذ را اخذ۔

والسلام اولاً و آخراً

مکتوب (۱۶۵) سیادت پناہ شیخ فرید بخاریؒ کے نام: —

(اتباع شیعہ کی ترغیب میں)

اللہ تعالیٰ آپ کو نبی اُمّی قرشی الهاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث معنوی سے مشرف کرے، جیسا کہ اُس نے میراث صوری سے مشرف کیا ہے۔ — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث صوری، عالم خلق سے تعلق رکھتی ہے، اور میراث معنوی، عالم امر سے ہے، کہ وہاں سراسر ایمان و معرفت اور رشد و ہدایت ہے۔ — میراث صوری کی نعمت عظمیٰ کا شکر، یہ ہے کہ میراث معنوی سے مزین ہو جائیں، اور میراث معنوی سے مزین ہونا بغیر کمال اتباع مصطفویٰ کے میسر نہیں ہو سکتا، لہذا آپ پر اتباع رسولؐ اور اطاعت رسولؐ — ادا مرو نو اہی کے اندر — لازم و واجب ہے۔ — کمال متابعت، کمال محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرع ہے۔ — ع

”إِنَّ الْمَحَبَّةَ لِمَنْ هُوَ أَطِيعُ“

(محبت جس سے محبت کرتا ہو اُس کا تابع ہوتا ہے)

اور کمال محبت کی علامت یہ ہے کہ اعداء و اُسر و رُسے کمال بغض اور مخالفانہ شیعہ سے اظہارِ عداوت ہو۔ — محبت میں سُستی کی کوئی گنجائش نہیں — محب، دیوانہ و محبوب ہوتا ہے۔ — نابِ مخالفت نہیں رکھتا، اور مخالفانہ محبوب سے کسی طرح صلح نہیں کرتا۔ — دو متباہن محبتیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ — جمع ضدین کو محال کہا گیا ہے۔ — اچھی طرح غور کرنا چاہئے۔ — ابھی کام ہاتھ سے نہیں گیا ہے۔ — گزے ہوئے زمانے کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ — کل کو جبکہ کام ہاتھ سے جاتا رہے گا، سوئے ندامت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ — ع

بوقت صبح شود ہجور و معلومت

کہ باکہ باختم عشق در شب دیجور

تراخ دنیا، فریب در فریب ہے۔ — اور معاملہ آخروی ابدی اسی پر مرتب ہے۔ — زندگانی چند روزہ اگر تیرا اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں بسر کی جائے، تو امیدِ نجات ابدی ہے، ورنہ کوئی عمل خیر ہو، اُن کی متابعت کے بغیر ہیچ در ہیچ ہے۔ — ع

محمد عسکری کا ہر دوسرا
کسے کہ خاکِ درش نیست خاکِ بر سر او

مقابلتِ رسولؐ کی دولتِ عظمیٰ کا حصول — دنیا کو کلیۃً ترک کر دینے پر وقوف نہیں ہے —
کہ دشوار معلوم ہو — بلکہ اگر زکوٰۃ مفروضہ مثلاً ادا کی جاتی ہے، تو یہ بھی عدم وصولِ مضرت کے
محافظ سے ترکِ کل ہی کا حکم رکھتی ہے — اسلئے کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی گئی، وہ مال ضرور
نقصان سے نکل گیا — پس مالِ دنیاوی کے ضرر کا علاج اُس مال سے زکوٰۃ کا نکالنا ہے
— اگرچہ ترکِ کلی اول و افضل ہے، مگر ادائیگی زکوٰۃ بھی کامِ ترکِ کلی کا ہی کرتی ہے۔ ۵

آسمان نسبتِ بعرض آمد فرد

ورنہ بس عالیست پیشِ خاکِ تود

لہذا لازم ہے کہ تمام تر ہمت، احکامِ شرعیہ کی ادائیگی میں صرف کی جائے، اور اہلِ شریعتِ علماء
صلحاء کی تعظیم و توقیر ملحوظ رہے — ترویجِ شریعت میں کوشش کرنا اور اہلِ بدعت کو
ذلیل و خوار رکھنا ضروری ہے : —

”من وقر صاحب بدعة فقد اعان علی ہدم الاسلام“ (جسے

بدعتی کی توقیر کی، اُس نے اسلام کے ڈھانے میں اعانت کی)

وہ اہلِ کفر و باطل جو کہ دشمنانِ خدا اور دشمنانِ رسولؐ خدا ہیں — اُن سے دشمنی رکھنا، اور اُن کی
ذلت و خوار ی میں سعی کرنا چاہئے۔۔۔۔۔ وہ راستہ جو آپ کے جبرِ بزرگوار (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم)
تک پہنچاتا ہے، یہی ہے — اگر یہ راہ نہ چلی گئی تو اُن تک پہنچنا دشوار ہے — ۵

کیف الوصول الی سعاد و دودنھا

خلل الجبال و دودنھن خیوف

(یعنی محبوب تک کس طرح پہنچ ہو، جبکہ اسکے وے پہاڑوں کی چوٹیاں حائل ہیں، اور اُن سے پہلے
موتیں، اور ہولناکیاں ہیں) — اس سے زیادہ کیا بات کو طول دوں — ۵

اند کے پیش تو گفتم غمِ دل، تر سیدم

کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن، بسیار است

مکتوب (۱۶۶) مولانا محمد امین کے نام:

(نصیحت)

مخدوم!۔۔۔ کب تک اپنے نفس کے منافع کیلئے سرگرم رہا جائے گا؟۔۔۔ خود کو اور سب مخلوق کو مُردہ اور سچس و حرکت سے بھننا چاہئے۔۔۔ "اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ" (یقیناً آپ اے رسول وصال پائیں گے، اور بیشک یہ لوگ بھی انتقال کر سینگے)۔۔۔ یہ نص قاطع ہے۔ علاوہ ازیں اس تھوڑی سی خُرصت میں، مرض قلبی کے دُور کرنے کی فکر۔۔۔ ذکر کثیر کے ذریعے اُد عِلّت معنوی کا علاج، ربّ جلیل کی یاد سے کرنا اہم مقاصد میں سے ہے۔۔۔ جو دل، گرفتارِ غیر ہے اُس سے خیر کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟۔۔۔ جو رُوح، دنیا کی طرف مائل ہو اُس سے تو نفسِ امارہ بہتر ہے۔۔۔ اللہ کے یہاں سلامتی، قلب، اور خلاصی رُوح، مطلوب ہے۔۔۔ اور ہم کو تاہ اندیش، سر اسر "اسباب گرفتاری رُوح و قلب" کی تحصیل میں مبتلا ہیں۔۔۔ ہیہات ہیہات۔۔۔ کیا کیا جائے۔۔۔

دعا ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم بظلمہم

دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ضعف کی طرف سے اندیش نہ کریں، انشاء اللہ تعالیٰ ضعف، صحت و عافیت سے بدل جائے گا۔۔۔ ہمارا دل اس طرف سے بالکل مطمئن ہے۔۔۔ بجاۃ فقر طلب کیا گیا تھا، لہذا ایک پیرا ہن بھیجا گیا ہے، اُس کو پہنو، اور اسکے (عمدہ) نتائج و ثمرات کے منتظر رہو۔۔۔ والسلام۔۔۔

مکتوب (۱۶۷) ہر دے رام کے نام:

(عبادت پروردگار کی ترغیب، اور معبودانِ باطل کی عبادت سے اجتناب کے بیان میں) تمہارے دو خط موصول ہوئے، دونوں سے محبت فقراء اور اس گروہ سے التجا کا جذبہ مفہوم ہوا۔۔۔ کیا عجیب نعمت ہے یہ کہ کسی کو اس دولت سے نوازیں۔۔۔

من انچہ شرط بلاغ است با تو میگویم

تو خواہ از سختم پند گیر خواہ ملال

جاننا چاہئے کہ ہمارا اور تمہارا پروردگار، بلکہ تمام کائنات کا۔۔۔ خواہ آسمان ہو یا زمین، خواہ علیین ہو یا سجدین۔۔۔ پروردگار ایک ہے۔۔۔ جو "بیچون و بیچگونہ" ہے۔۔۔ وہ مثل و مانند

مُتَزَه اور شُکُل و مثال سے مُبَرَّز ہے۔۔۔ اس کے حق میں پدری اور فرزندگی کی نسبت محال ہے۔۔۔ ہم کفوی وہم مثلی کو اس کی جناب میں کوئی گنجائش نہیں۔۔۔ اتحاد و حلول کا شائبہ بھی اس کی شان میں قبیح ہے۔۔۔ کسی چیز میں پوشیدہ ہو کر بیٹھ جانے، اور کسی چیز میں اُتر جانے کا گمان بھی اس کے بارے میں بُرا ہے۔۔۔ وہ زمانی بھی نہیں، اس لئے کہ زمانہ اُس کا مخلوق ہے۔۔۔ وہ مکانی بھی نہیں اس لئے کہ مکان اُس کا پیدا کردہ ہے۔۔۔ اس کے وجود کے لئے کوئی نقطہ آغاز نہیں، اور اُس کی بقا کے لئے کوئی نہایت نہیں۔۔۔ جو کچھ خیر و کمال ہے اُس کے لئے ثابت ہے، اور جو کچھ نقص و زوال ہے، وہ اُس سے دُور ہے۔۔۔ پس مستحقِ عبادت اور سزاوارِ پرستش وہی ہو گا۔۔۔ ہمارے پیغمبرِ علیہم الصلوٰۃ والسلام جو تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار گزرے ہیں، سب نے مخلوق کو خالق کی عبادت کی دعوت و ترغیب دی ہے، اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا ہے وہ خود کو بندہ عاجز سمجھ کر عظمت باری تعالیٰ سے ہمیشہ ترساں دل رزاں رہے ہیں۔۔۔ ان پیغمبروں نے مخلوق خدا کو جس چیز سے منع کیا ہے، خود کو بھی بروجہ اتم و اکمل اُس چیز سے باز رکھا ہے۔۔۔ وہ اپنے آپ کو مثل اور تمام انسانوں کے بشر کہتے تھے۔۔۔

مکتوب (۱۷۰) شیخ نور کے نام:

{ آدمی کو جس طرح فرمانبرداری اور امر و نہی حق تعالیٰ }
{ ضروری ہے، ادائیگی حقوق مخلوق بھی ضروری ہے }

الحمد لله وسلامٌ علیٰ جہاد الذین اصطفےٰ۔۔۔ اے برادر ارشد!

جس طرح آدمی کو امر و نہی حق تعالیٰ کی فرمانبرداری ضروری ہے، ادا لے حقوق مخلوق کا اہتمام، اور مخلوق کے ساتھ غم خواری کا معاملہ کرنا بھی ضروری ہے۔۔۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ، اللہ کے حکم کی تعظیم ہونی چاہئے، اور مخلوق خدا پر شفقت۔۔۔ یہ قول بھی ان دونوں حقوق کی ادائیگی کا بیان ہے، اور ان دونوں چیزوں کی رعایت پر دلالت کر رہا ہے۔۔۔ پس دونوں میں سے ایک پر اقتضار کوتاہی کی بات ہے، اور کل کو چھوڑ کر جُز و پراکتفا کرنا ”کمالات“ سے دُور ہے۔۔۔ لہذا حقوق مخلوق خدا کو ادا کرنا بھی ضروری ہوا، اور مخلوق کے ساتھ حسن معاشرت بھی لازمی چیز ہوئی۔۔۔ مخلوق سے

بے التفاتی اور لاپرواہی مناسب نہیں ہے۔ ————— ۵

ہر کہ عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است

نازکی کے راست آید باری باید کشید

تم چونکہ چارے یہاں مدتوں رہ کر مواعظ اور نصائح سُننے ہوئے ہو، اسلئے طویل سخن سے

روگردانی کر کے چند فقرہ کو کافی سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں شریعتِ مصطفویہ

پر ثابت قدم رکھے۔ —————

مکتوب (۱۷۱) ملاحظہ ہر بخشتی کے نام:
(نصیحت)

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

والله الطاهرين ————— ہم فقیروں پر جو باتیں لازم ہیں، وہ حسب ذیل ہیں: —

(۱) دوام افتقار و انکسار و تضرع و التجا۔

(۲) ادا کئے وظائفِ عبودیت۔

(۳) محافظتِ حدودِ شرعیہ۔

(۴) متابعتِ سنتِ نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔

(۵) تصحیحِ نیت۔

(۶) باطن کو ماسوی سے آزاد کرنا، اور ظاہر و طاعات میں مشغول رکھنا۔

(۷) اپنے عیوب اور گناہوں کے غلبے کا مشاہدہ۔

(۸) خوفِ انتقامِ علامِ الغیوب۔

(۹) اپنے حسنات کو چاہے وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں کم سمجھنا۔

(۱۰) اپنے گناہوں کو چاہے وہ کم کیوں نہ ہوں زیادہ جاننا۔

(۱۱) اپنی شہرت اور قبولیتِ مخلوق سے ترساں و لرزاں رہنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: ”آدمی کی بُرائی کے لئے یہی کافی ہے کہ اس کی طرف (اس کی شہرت کی بناء پر) انگلیاں اٹھائی جائیں، دین کے بارے میں

یاد دنیا کے، مگر جس کو اللہ محفوظ رکھے، وہ اس بُرائی سے محفوظ ہے۔“

(۱۲) اپنے افعال اور اپنی نیتوں کو مستم کرنا اگرچہ وہ مثل صبح، روشن ہوں۔

(۱۳) اپنے احوال و مواجید کی طرف توجہ نہ کرنا، اگرچہ وہ صحیح اور مطابق ہی کیوں ہو۔

(۱۴) محض تائید دین، تقویت ملت اور ترویج شریعت و دعوت حق کی کوشش پر

بھروسہ نہ کر بیٹھنا، کیونکہ تائید دین کبھی کبھی کافرو فاجر سے بھی ہو جایا کرتی ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ (کبھی) رُجُل فاجر سے بھی اس دین کی تائید کرا لیتا ہے۔

(۱۵) جب مرید کی آمد طلب کے ساتھ اور مشغولی باطن کے ارادے سے ہو، تو اس کے آنے پر انتہائی خائف ہونا چاہئے، کہ کہیں اس پیری مریدی کے راستے سے اُس پیر کی بربادی مقدر نہ ہو، اور یہ امر اُس کے لئے استدراج نہ ہو جائے۔ اگر بالفرض کسی مرید کی آمد پر خوشی اور تسرور محسوس کریں، تو اُس خوشی کو کفر و شرک کی طرح بُرا جانیں، اور اس کا تدارک، ندامت و استغفار سے اس قدر کریں، کہ اُس خوشی کا اثر باقی نہ رہے، بلکہ اُس خوشی کی جگہ خوف و حُزن لے لے۔

(۱۶) (اپنے خلفاء کو) اچھی طرح تاکید کریں کہ مال مرید اور اُس کے منافع دنیوی میں ان کو لالچ نہ پیدا ہونے پائے، کیونکہ یہ بات رشد و ہدایت میں رکاوٹ ڈالنے والی ہے، اور باعثِ خرابی پیر ہے۔
خداوند کریم کے یہاں تو دینِ خالص کا مطالبہ ہے (خود فرماتا ہے) اللہ دینِ خالص (آگاہ ہو کہ اللہ کے لئے خالص عبادت مقصود ہے)۔ اُس جناب میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(۱۷) یہ بھی جانیں کہ جو (معمولی) ظلمت و کدورت دل پر طاری ہوتی ہے، اُس کا ازالہ توبہ و استغفار اور ندامت و التجا کے ذریعے بہترین طریقے پر آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن جو ظلمت و کدورت، محبتِ دُنیا کے دنی کے راستے سے دل پر چھا جاتی ہے، وہ دل کو گدلا اور پلید کر دیتی ہے، اُس کے دُور کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، کہ: ”دُنیا کی محبت ہر بُرائی کی جڑ ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو محبتِ دنیا، محبتِ اربابِ دنیا اور اختلاط و مصاحبتِ اہل دنیا سے نجات دے۔۔۔۔۔ دنیا کی محبت اور اربابِ دنیا کی صحبت، ہتھم قاتل، مرضِ ہلک، بلائے عظیم اور بیماری عیم ہے۔۔۔۔۔ باقی باتیں عند الملاقات ہوں گی۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۷۴) خواجہ محمد اشرف کابل کے نام:۔۔۔۔۔

(نصیحت)

مکتوب مرغوب موصول ہوا۔۔۔۔۔ چونکہ وہ محبتِ فسترد اور اس گروہ سے التماسِ درخواست کی اطلاع دینے والا تھا، اسلئے موجبِ فحش رہا۔۔۔۔۔ المرء مع من احب۔۔۔۔۔ لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اس راہ کے دیوانے فقط اتنی معیت سے تسلی نہیں پاتے، اور اس ”بُعْدِ قُربِ نما“ سے تسکین نہیں حاصل کرتے، وہ تو ایسا قُربِ ڈھونڈتے ہیں جو بُعْدِ نما ہو، اور وہ اصل تلاش کرتے ہیں جو مانندِ ہجر ہو۔۔۔۔۔ اس راہ کے دیوانے تاخیر کو جائز قرار نہیں دیتے، اور معطل رہنے کو قبیح و مکروہ سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ وقت کو یہودہ لمع ساریوں میں صرف اور سرمایہٴ عمر کو لا طائل کردہات میں ضائع نہیں کرتے۔۔۔۔۔ وہ عمدہ چیز کو چھوڑ کر خراب چیز کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور پسندیدہ حق سے ہٹ کر معنوب حق کی طرف التفات نہیں کرتے۔۔۔۔۔ وہ لقمہ ہائے چُرب و شیریں کے عوض اپنے کو فروخت نہیں کرتے، او جامہ ہائے باریک و زیبا کے لئے کسی رئیس کو خطِ غلامی نہیں لکھتے۔۔۔۔۔ اُن کو اس بات سے شرم آتی ہے، کہ تختِ شاہی (دل) کو تعلقاتِ مونیادی کی نجاستوں سے آلودہ کریں، اور ملکیتِ خداوندی میں لات و عترتی کو شریک کر دیں۔۔۔۔۔

لے برادر!۔۔۔۔۔ اس راہ میں دینِ خالص کو طلب کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ ۱۷۴

اللہ الدین الخالص۔۔۔۔۔ اس راہ کے لوگ ”شُرکت“ کا کوئی بخار تجویز نہیں کرتے۔۔۔۔۔ (قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے): ”لَعَنَ اَشْرَکُتَ لَیَحْطَنَّ عَمَلُکَ“ (اگر تو نے شرک کیا، تو ضرور بالضرور تیرا عمل، نابود و ضائع ہو جائے گا)۔۔۔۔۔ کچھ دیر اپنے حال کا جائزہ لینا چاہئے، اگر ”دینِ خالص“ میسر ہو گیا ہے تو زبے قسمت، ورنہ علاجِ حادثہ پیش از وقوع کرنا چاہئے۔۔۔۔۔

جو واقعہ تم نے لکھا تھا، وہ جن کا اثر تھا، اور اُسی کا تصرفِ باطل — طالبین پر اس کے
اس قسم کے تصرفات بہت کچھ واقع ہوا کرتے ہیں — غم کی بات نہیں ہے۔ ”اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ
كَانَ ضَعِيفًا“ (بیشک شیطان کا مکر ضعیف ہے) — اگر پھر اس قسم کا واقعہ ظاہر ہو،
تو ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“ پڑھ کر اس کا دفعیہ کریں —
والسلام اوّلًا و آخرًا۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۷۶) مولانا محمد صدیق کے نام: —
(راہِ سلوک میں محافظتِ اوقات ضروری چیز ہے)

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے) انسان کے
حُسنِ اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ ضروری باتوں میں مشغول ہو، اور غیر ضروری سے
اعراض کرے — پس اپنے اوقات کی محافظت بہت ضروری ہے، تاکہ غلط امور میں
اوقات ضائع نہ ہوں — ”شعر خوانی“ اور ”قصہ پردازی“ کو نصیب دشمنان
قرار دے کر حفاظتِ نسبتِ باطن میں مشغول رہنا چاہئے — اس راہ میں
”اجتماعِ یاران“، برائے جمعیتِ باطن ہوا کرتا ہے، نہ کہ پراگندگیِ قلب کیلئے —
اسی جمعیتِ باطن کے پیشِ نظر انہیں کو خلوت پر ترجیح دی گئی ہے، اور اجتماع سے جمعیت کو
ڈھونڈھا گیا ہے — وہ اجتماع جو ”سببِ تفرقہ“ ہو جائے، اُس سے اجتناب
لازم ہے —

اس طرح زندگانی بسر کرنا چاہئے، کہ کسی جماعت کو اس شخص کی صحبتِ جمعیتِ قلب
حاصل ہو جائے، نہ یہ کہ لوگوں کو پراگندگیِ قلب میں مبتلا کر دے — اپنے نفس کا محاسبہ
کرنا چاہئے، اور زیادہ بولنے کی بجائے سکوت اختیار کیا جائے — یہ وقتِ مشاعرہ
نہیں ہے، نہ زیادہ گوئی کا وقت ہے — ع

”چہ وقتِ مدرسہ و بحثِ کشف و کشفان است“

والسلام اوّلًا و آخرًا۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۸۳) ملامحوصوم کالی کے نام :-

(نصیحت)

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ جادہ شریعت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر استقامت نصیب نہ کر لکھتے اپنی جنابت سدس کی جانب متوجہ کر دے۔ اُمید ہے کہ تعلقات گوناگوں اور توجہات پراگندہ جو بظاہر غلبہ پاگئے ہیں، وہ ”مانع نسبت باطن“ نہ ہوں گے، پھر بھی (مزید) کوشش کریں، کہ جمعیت اسباب ظاہری، نسبت باطن میں خلل انداز نہ ہونے پائے، اور مقصود تک پہنچنے سے نہ روک سکے۔۔۔ دنیا اور مافیہا اس بات کے لائق نہیں ہیں، کہ کوئی ان کو عمر گرامی، صرف کر کے حاصل کرے۔

خبر کرنا شرط ہے۔۔۔ خواب خرگوش کب تک؟۔۔۔

اے سکے و بارغ تو زندان تو

خان و مان تو بلائے جان تو

موت سے پہلے اگر کچھ کر لیا، تو فہما، ورنہ خرابی درخوابی ہے۔۔۔ سبق باطن کو عزیز رکھنا اور جو چیز اُس کے منافی ہو، اُس کو اپنا دشمن تصور کرنا چاہئے۔۔۔

ہر چہ جز عشق خدائے احسن است
گر شکر خوردن بود جان کندن است

والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۸۴) قلیج اللہ کے نام :-

(متابعیت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب میں)

مکتوب مرغوب جواز فرماتے محبت و اخلاص لکھا تھا، میری توجہ نے پہنچایا۔ موجب رحمت ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائے بحرۃ البقی صلی اللہ علیہ وسلم۔

اے سرزند!۔۔۔ جو چیز فرمائے قیامت میں کام آئے گی، وہ اتباع صاحب شریعت ہے

علیہ الصلوٰۃ والسلام۔۔۔ احوال و مواجید، علوم و معارف اور اشارات و رموز اگر تامل و مشاہدہ

کے ساتھ جمع ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، اور مگر اتباع رسول کے ساتھ نہیں، تو سوائے خرابی

اور استدرراج کے کچھ نہیں ہیں۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور ان کا حال دریافت کیا، انھوں نے جواب دیا: — ”ضائع ورائگاں ہو گئیں وہ تمام عبارتیں جو ہم نے خقائق و معارف میں بیان کی تھیں) — اور فنا ہو گئے وہ رموز و اشارات (جن کا دنیا میں اظہار کیا تھا) — اور سوائے اُن چند رکعتوں کے، جو رات میں ہم نے پڑھی تھیں کسی حیمینے زائدہ نہ دیا۔“ — لہذا تمہارے اوپر متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور متابعت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم لازم ہے۔ — مخالفت شریعت رسولؐ سے خواہ قولاً ہو، یا عملاً یا اعتقاداً... .. پرہیز کرو۔ — متابعت رسولؐ، سراپا برکت ہے، اور مخالفت شریعت، سراپا ہلاکت۔ — اس بات کو خوب ذہن نشین کر لینا۔ — علاوہ ازیں جو رسالہ تم نے بھیجا تھا، وہ پہنچ گیا۔ — بعض جگہ سے جو پڑھا گیا، اچھا معلوم ہوا لیکن دوسرا کام (سبق باطن) تصنیف سے زیادہ اہم ہے، اس میں مشغول رہنا انساب اولیٰ ہے۔ — والسلام

مکتوب (۱۸۶) خواجہ عبدالرحمان مفتی کابلی کے نام:

(ترغیب اتباع سنت اور اجتناب بدعت کے بیان میں)

فقیر، حضرت حق سبحانہ سے تضرع و زاری کے ساتھ پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر دعا کرتا ہے، کہ دین میں جو نئی بات ایجاد کر لی گئی ہے، جس کا وجود زمانہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ خلفائے راشدین میں نہ تھا... .. اگرچہ وہ روشنی میں بل سیدہ صبح ہی کیوں نہ ہو... .. اس ضعیف کو جماعت اہل بدعت کے ساتھ اس عمل بدعت میں مبتلا نہ کرے۔ — بعض علماء کہتے ہیں کہ بدعت دو قسم کی ہے، ایک حسنہ اور ایک سیئہ۔ — حسنہ، اُس عمل نیک کو کہتے ہیں، جو زمانہ آنسر و صلی اللہ علیہ وسلم و زمانہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ظاہر ہوا ہو، اور رافع سنت نہ ہو۔ — سیئہ وہ ہے کہ رافع سنت ہو۔ — مگر یہ فقیر بدعتوں میں سے کسی بدعت میں حسن و نورانیت، مشاہدہ نہیں کرتا۔ — سب بدعتیں ”ظلمت و کدورت“ محسوس ہوتی ہیں۔ — اگر آج عمل بدعت کو

ضعف بصارت کی وجہ سے تروتازگی کے عالم میں دیکھتے ہیں، تو کل (قیامت میں) جبکہ نظر تیز ہو جائے گی جان لیں گے، کہ خسارت و ندامت کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں —————

بوقت صبح شود ہیچ روز معلومت
کہ باکہ باختہ عشق در شب دیگور

سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ————— ”من احدث فی امرنا هذا مالین منه فهو رد“ (جس نے ہماری شریعت میں کوئی ایسی بات ایجاد کی، جو شریعت میں نہیں ہے وہ بات مردود ہے) ————— پس جو چیز مردود ہو، اُس میں حُسن کہاں سے آجائے گا؟ ————— آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا ہے: ————— ”اما بعد فان خیر اللہ کتاب اللہ وخیر الہدیٰ ہدیٰ محمدیٰ وشر الہامور محدثاتہا وکل بدعة ضلالة“ (بعد حمد و صلوٰۃ کے واضح ہو، کہ بہترین کلام، کلام اللہ ہے، اور بہترین طریقہ و سیرت، طریقہ و سیرت محمدیہ ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اور بدترین چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت، سبب گمراہی ہے) —————

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے: ————— ”تمہارے اوپر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع لازم ہے ————— ان سنتوں پر مضبوطی سے عمل کرو۔ نو ایجاد بدعتوں سے پرہیز کرو، اسلئے کہ دین میں ہر نو ایجاد امر بدعت ہے، اور ہر بدعت، سبب گمراہی ہے“ —————

جبکہ دین میں ہر نو پیدا شدہ امر، بدعت ہے، اور ہر بدعت، ضلالت و گمراہی ہے، پھر بدعت میں حُسن کیسے آئے گا؟ ————— علاوہ ازیں جو کچھ احادیث سے مفہوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے، کہ ہر بدعت، سنت کو اٹھا دینے والی ہے ————— اس میں بعض کی تخصیص نہیں ہے ————— لہذا ہر بدعت بُری ہی ہوگی ————— آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہ: ————— ”نہیں نکالی کسی قوم نے بدعت، مگر کہ اُسی کی بقدر اٹھالی گئی سنت“ ————— پس سنت پر عمل کرنا، خواہ وہ معمولی ہو ————— بدعت کے ایجاد کرنے سے بہتر ہے —————

حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: ————— ”جس کسی قوم نے

دین میں بدعت کو ایجاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مثل اُس کے سنت کو نکال لیا۔ پھر وہ سنت، قیامت تک اُن کی طرف نہیں رجوع کرے گی۔

جاننا چاہئے کہ بعض بدعتوں کو جو بعض علماء و مشائخ نے حسنہ جانا ہے، جب اچھی طرح غور کیا جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ رافع سنت ہے۔ مثلاً میت کے کفن میں نثار شامل کرنے کو حسنہ کہا گیا ہے، حالانکہ یہی بدعت سنت کو اٹھا رہی ہے، اسلئے کہ (کفن میں) عدد مسنون پر۔ کہ مردوں کے لئے تین کپڑے ہیں۔ زیادتی کرنا نسخ ہے، اور نسخ ہی عین رفع ہے۔ اسی طرح بعض مشائخ نے شعلہ و دستار کو داہنے ہاتھ کی طرف چھوڑنا مستحسن قرار دیا ہے، حالانکہ سنت یہ ہے کہ دونوں مونڈھوں کے درمیان چھوڑا جائے۔۔۔ اسی پر تمام بدعات و محدثات کو قیاس کر لو۔۔۔ پس تمہارے اوپر لازم ہے کہ سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اقتداء کرو۔ اسلئے کہ وہ مانند ستاروں کے ہیں، اُن میں سے جس کا اقتداء کرو گے، ہدایت یاب ہو گے۔ مگر قیاس و اجتہاد بدعت نہیں ہیں، اسلئے کہ وہ تو معنیٰ نصوص کا اظہار کرتے ہیں، کسی امر زائد کو ثابت نہیں کرتے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعتہ المصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات۔

(صفحہ ۳۳ کا بقیہ)

فیصلہ کر لیا اور وہیں سے سیدھے جو درجہ چلے آئے، یہاں آکے معلوم ہوا کہ بیوی نے تین دن سے کچھ کھایا ہے نہ پیایا ہے بس رونا ہے اور اللہ سے دعا ہے اس وقت اندازہ ہوا کہ سب کئی عاؤں کا کرشمہ تھا۔

اسکے بعد حضرت حاجی صاحبِ طہان نے اپنے کاموں میں لگے رہے دینی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیاوی برکتوں اور ترقیوں کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیئے یہاں تک کہ ٹھیکہ راری کا دو آگیا اور اب حاجی صاحب اوسط درجہ کے ایک خوشحال آدمی ہو گئے۔

(باقی آئندہ)

اللہ کا ایک بندہ

(محمد منظور نعمانی)

۲۵-۲۶ سال پہلے کی بات ہے، الفرقان کی عمر کا غالباً دوسرا سال تھا، ریاست جو دھپور کے بعض حضرات کی دعوت پر دہلی میں آ جانا ہوا، اس وقت ان داعیوں سے اس ناچیز کا تعلق بس اتنا ہی تھا کہ وہ الفرقان کے خریدار اور اسکے قدردان تھے اور ہمارے علمی اور دینی اکابر خصوصاً حکیم الامت حضرت تھانوی (نور الشمر قدہ) سے عقیدت و محبت رکھتے تھے۔

جہانگیر آباد ہے جو دھپور میں میسرے خاص داعی حکیم محمد صدیق صاحب غوری تھے، خط کتابت سے میں انہی کو جانتا تھا، انہی کے مکان پر میرا قیام ہوا تھا۔ اسی قیام کے دوران میں حکیم صاحب موصوف کے والد ماجد حضرت حاجی عبدالغفور صاحب مظلہ سے واقفیت ہوئی، اس وقت ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے اور اپنے کام میں کافی مشغول رہتے تھے۔ دو ہی چار دن کے اس قیام میں انکی جو باتیں سنیں اور زندگی کا جو طرز دیکھا اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ کا یہ بندہ اگرچہ بقول خود ”بے پڑھا“ ہے، اردو کی بس کچھ شہرہ ہے مگر ایک خط بھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا ہے، لیکن دین کا فہم بیکڑوں پڑھے لکھوں بلکہ بہت سے فارغ التحصیل عالموں سے بھی اچھا ہے اور علمی زندگی بھی جم جیوں کے لئے بڑی سبق آموز ہے، بہر حال جو دھپور کے اس پہلے سفر ہی میں حضرت حاجی صاحب سے میں واقف ہوا، لیکن یہ واقفیت بہت سرسری اور بالکل اجمالی تھی۔ اسکے ایک دو سال بعد پھر ایک دفعہ جو دھپور جانا ہوا حضرت حاجی صاحب ہی کے دو لنگرہ پر اس مرتبہ بھی دو تین دن قیام رہا اور حضرت موصوف سے عقیدت اور تاثر میں اور کچھ اضافہ ہوا۔

اب سے کوئی دو دہائی برس پہلے حضرت حاجی صاحب ہی کے ارشاد پر چند ہی مہینوں کے

(۱) فاصلہ سے پی پاڑ اور جو دھپور کے دو سفر ہوئے جن میں سے ایک میں رفیق محترم مولانا سید ابوبکر علی بھی ساتھ تھے، ان دونوں سفروں میں قریباً ایک ایک ہفتہ حضرت حاجی صاحب کا برابر ساتھ رہا اور یہ اندازہ ہوا کہ حضرت موصوف کے بارہ میں جو کچھ ۲۰ برس پہلے جانا اور سمجھا تھا وہ اصلیت کے لحاظ سے بہت کم تھا، ان دونوں سفروں میں میں سوالات کو کر کے زندگی کے واقعات اور حالات حضرت حاجی سے پوچھتا بھی رہا اور وہ بڑی شفقت اور بڑے نشاط کے ساتھ بیان فرماتے رہے، کچھ عرصہ کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ چیزیں کم از کم اپنی ہی تذکیر کے لئے قلمبند کر لینی چاہئیں چنانچہ کاغذ کے ایک ورق پر مختصر اشاروں میں حافظہ کی مدد سے وہ چیزیں نوٹ کر لیں۔ پھر حضرت حاجی صاحب زراہ شفقت و عنایت دوبار کھنؤ بھی تشریف لائے اور دونوں دفعہ قریباً ایک ایک ہفتہ قیام فرمایا احسنی تشریف آوری اسی مہینہ ذیقعدہ (مطابق ۱۱ سنہ ۱۳۷۰) میں ہوئی تھی، حضرت موصوف کے جو حالات میں نے پہلے حافظہ سے نوٹ کئے تھے اس دفعہ میں نے ایک صحبت میں سوالات کو کر کے ان کے بارہ میں مزید اطمینان حاصل کیا اور کچھ اضافہ بھی ہوا۔

غور و فکر کے بعد میری یہ رائے قائم ہوئی ہے کہ ان حالات کو ترتیب دے کے اللہ کے بندوں کی سبق آموزی اور نصیحت پذیری کے لئے شائع کر دیا جائے۔ میں اپنے اس عمل سے اللہ کے بندوں کے دینی نفع کی اور اپنے لئے اجر اخروی کی قوی امید رکھتا ہوں۔ یہ حضرت موصوف کی کوئی سوانح عمری نہیں ہے بلکہ زندگی کے جتنے جتنے کچھ حالات اور واقعات ہیں جو مختلف صحبتوں میں سنے گئے تھے اور کچھ اپنے مشاہدات اور تاثرات ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مختصر لفظوں میں ناظرین سے حضرت حاجی صاحب کا کچھ تعارف کرا دیا جائے۔

حضرت حاجی صاحب کی عمر اس وقت ۸۰ سال ہے، خاص جو دھپور کے ایک نہایت غریب تیلی گھرانے میں پیدا ہوئے جس میں دین یا علم دین کا کوئی ذکر بھی نہ تھا، ایسے غریب اور نسبت گھرانوں کے بچے جس طرح پلتے بڑھتے ہیں اسی طرح حاجی صاحب بھی پلے بڑھے۔

(۱) پی پاڑ، جو دھپور کا گویا ایک قصبہ ہے، دہلی یا اگرہ سے جو دھپور جا ہوئے قریباً ۱۰۰ میل پہلے پڑتا ہے۔ ۱۲

جب مزدوری کے قابل ہوئے مزدوری کرنے لگے، اسی زمانہ میں اشرفی توفیق سے کچھ دینی باتیں کان میں پڑیں اور دین سے لگا دے پیدا ہوا۔ اب دین و دنیا کی دونوں ترقیاں ساتھ ساتھ شروع ہوئیں، مزدوری کرتے کرتے ٹھیکیداری تک پہنچے اور اس لائن میں اشرفی نے ایسا کامیاب اور نیا کام کیا کہ لوگ اپنی بدگلیں بنوانے کے لئے ان کی فرصت اور فراغت کا انتظار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کمائی میں ایسی برکت دی کہ لاکھوں کمائے اور بے دریغ معارف خیر میں صرف بھی کرتے رہے، آخر میں شہر کے ایک مناسب مقام پر ایک بڑا پلاٹ خرید کے قلعہ مانگو یا ایک چھوٹا سا محلہ بنایا جو "اشرف منزل" کے نام سے موسوم ہے جس میں ایک مسجد اور ایک مدرسہ کے علاوہ امکانات اور چند دوکانیں ہیں۔ پھر اس سب کو ٹھکانے لگا کے (جسکی تفصیل آگے معلوم ہوگی) ایسے بے نوا ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔

دینی ترقی کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادتِ تلقین بنایا، لکھنے پڑھنے میں حال یہ ہے کہ اردو پڑھ لیتے اور سمجھ لیتے ہیں، لیکن غالباً خط نہیں لکھتے ہیں، تعلیم کی اس کمی کی وجہ سے تلفظ بھی پورا صحیح نہیں ہے لیکن دینی فہم جس کو قرآن مجید میں "حکمت" کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اُس سے ایسا دافع حصہ عطا فرمایا ہے کہ بعض باتیں سن کے ہم جیسے کتاب خوانوں کو حیرت ہوتی ہے۔ اپنے مرث علیہ الرحمہ سے بے انتہا تعلق ہے، لیکن غلو کا نام و نشان نہیں۔ دعا ان کا ہر وقت کا وظیفہ اور حال ہے، سنت و شریعت کا اتباع گویا انکا مزاج بن گیا ہے، دیکھنے میں ایسے سادے اور لباس اتنا معمولی کہ اگر کوئی نادانفت ان کو "اشرف منزل" کے بڑے دروازے کے پاس بیٹھا دیکھے، جہاں وہ کبھی کبھی بیٹھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کو دہل کا دربان سمجھے۔ اور اگر کوئی ان کو اشرف منزل کی مسجد میں دیکھے جس کا چھوٹا سا ایک حجرہ ان کی اب قیام گاہ ہے تو مسجد کا خادم اور جارب کش تصور کرے، لباس کے علاوہ بھی ان کے کسی ڈھنگ سے کوئی آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ دنیا یا دین کسی لحاظ سے بھی یہ شخص کوئی بڑا آدمی ہے۔

اس مختصر تعارف کے بعد میں مددِ رح کے وہ حالات لکھتا ہوں جو میں نے مختلف معصبتوں میں سن سن کے نوٹ کئے تھے یا ذاتی مشاہدہ سے مجھے معلوم ہوئے ہیں۔

جو حالات حضرت مدوح سے سنے ہوئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ حضرت کے جو الفاظ یاد میں حتی الوسع ان ہی الفاظ میں نقل کر دوں۔

بچپن | ناچیز راقم سطور کے ایک سوال کے جواب میں حضرت حاجی صاحب نے اپنے بچپن کا حال بیان فرماتے ہوئے بتلایا۔

گھر میں گھانی کا دینی کو لھو سے تیل بھالنے کا کام ہوتا تھا جو کچھ غربت بہت تھی اسلئے جب میں گھو کے بیل کے پیچھے چلنے کے لائق ہوا اسی وقت سے گھر کے اس کام میں لگ گیا۔ جب کچھ اور بڑا ہوا تو گو برہینے کا کام بھی کرنے لگا، دادی میرے سر پر ٹوکری رکھ دیتی تھیں اور میں چرائی کے لئے جنگل جانے والے جانوروں کے پیچھے پیچھے ان کا گو برہینے کے لئے چلا جاتا تھا، جب وہ ٹوکری بھر جاتی تو میں گھر واپس آجاتا، اور دادی کے ساتھ اُپلے بھی پاتھتا۔

بچپن میں مجھے سیدارہ پڑھنے کے لئے ایک مکتب میں بٹھایا گیا تھا، بس ”نک پڑھا تھا کہ پڑھانے والے صاحب نے اتنا مارا کہ میرا پا جامہ خراب ہو گیا، گھر آیا، دادی نے نہلایا دھلایا اور بس اسی پر پڑھائی ختم ہو گئی۔

میتھی | میری عمر کا گیا وصال تھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، انھوں نے گھر میں پیسے بھی نہیں چھوڑے بلکہ کچھ قرض چھوڑا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی ادا کر دیا،

مزدوری کا آغاز | چونکہ گھر کے کام گھانی میں پورا نہیں پڑتا تھا، بڑی تنگی سے گزارہ ہوتا تھا اسلئے جب میں باہر نکل کے مزدوری کرنے کے لائق ہوا تو مکانوں کی تعمیر میں مزدوری کرنے لگا، مجھے یاد ہے کہ پانچ چھ یومیہ مجھے ملا کرتے تھے۔

دین سے لگاؤ کا آغاز | فرمایا۔ ”شہر میں کچھ اہل حدیث حضرات تھے ان میں بعض بڑے نیک دین سے لگاؤ کا آغاز اور صراحت تھے، انکے ہاں مزدوری کرنے کا اتفاق ہوا، انکی دینی باتیں سننے کے دین سے لگاؤ پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ برابر بڑھتا رہا، شہر میں ایک صاحب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے بھی تھے اور کھانا بھون کے کچھ باشندے بھی ریاست میں ملازم، دینی رجحان پیدا ہونے کے بعد ان حضرات سے بھی رابطہ قائم ہو گیا۔

میں ان دنوں میں انہی مزدوری سے پیسے بچا بچا کے ان حضرات کے شورے سے دینی کتابیں

منگواتا تھا اور پڑھو کر کرتا تھا۔ اس اثنا میں میں نے خود بھی اردو کی کچھ شد بد حاصل کر لی اور مناسبت کی وجہ سے چند ہی روز میں دینی کتابیں پڑھنے اور سمجھنے لگا۔

اللہ تعالیٰ نے چونکہ دیانت دہی تھی اور ذہانت بھی اسلئے مزدوری کی لائن میں بھی برابر ترقی کرتا رہا اور بات یہاں تک پہنچی کہ عمارتی کاموں والے خود مجھے تلاش کرنے لگے اور مزدوری کے ساتھ اپنے کاموں کی نگرانی کا کام بھی مجھے لینے لگے، اور اس سے میری آمدنی بھی بڑھ گئی، اسکے علاوہ گھر پر گھانی کا کام بھی کچھ چالو رہا۔

حضرت تھانویؒ کی زیارت اور سمیت | حضرت کی کتابوں کے ذریعہ اور تھانہ بھون کے حضرات سے حالات سن سن کے حضرت سے عقیدت

ہو چکی تھی، ایک دفعہ کہ فلاں دن حضرت پی پاڑ تشریف لارہے ہیں، دہاں دعظ بھی ہوگا۔ میں زیارت اور دعظ سننے کے شوق میں پیدل پل کے پی پاڑ پہنچا، حضرت کی زیارت پہلی بار وہیں ہوئی دعظ بھی نا اور اچھ بٹر دل پر بہت اثر ہوا۔ موقع پا کر میں نے حضرت کے قریب جا کر عرض کیا۔ میں جو دھور کا رہنے والا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں حضرت سے سمیت ہونا چاہتا ہوں، حضرت نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اچھا فلاں وقت میرے پاس آجانا، میں اس وقت حاضر ہوا حضرت نے میرے کچھ حالات دریافت فرمائے اور سمیت فرمایا، اور اسکے بعد سے حضرت سے تعلق قائم ہو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ مناسبت ”مناجات مقبول“ کی۔ دعاؤں سے تھی اس کے اردو اشعار کا کافی حصہ حفظ ہو گیا تھا، گھانی کرتے ہوئے بھی خوب مزے سے پڑھا کرتا تھا (فرمایا)۔ مجھے تو جو کچھ ملا ہے اسی سے ملا ہے۔

”تارک الدنیا“ بننے کا غلط شوق اور داعیہ | فرمایا۔ ”کچھ عرصہ کے بعد شدت سے یہ داعیہ طبیعت میں پیدا ہوا کہ دنیا اور اس

کے سارے کبھیڑوں کو چھوڑ چھاڑ کے بس ”فقیر“ بن جائیں، بیوی تھی، کئی بچے بھی پیدا ہو چکے تھے، دادی اور ماں بھی موجود تھیں اس لئے دل میں خود سوال پیدا ہوتا تھا ان سب کا کیا ہو گا، کیا ان

لے پی پاڑ جو دھور سے قربان، ہم میل کی سافت پر ایک قصبہ ہے۔

یہ جواب دل میں آیا کہ روزی دینے والا اور پردوش کرنا والا تو تھوڑا ہی ہو اللہ تعالیٰ ہے وہی اب پرورش کر رہا ہے وہی انکی روزی کا کوئی انتظام کرے گا اگر آج تو مر جائے تو کیا ہوگا، یہ بات دل میں جم گئی اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے تھانہ بھون بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا۔

ایک دن عرصے کے وقت گھائی کرتے کرتے (یعنی کوٹھو چلاتے چلاتے) سب کو سوتا چھوڑ کے بس ایک چادر اور ایک دکن کتابیں تھیں لے کے چل دیا، گھر میں چالیس روپے رکھے تھے، کرایہ وغیرہ کے لئے ان میں سے بس ۷ روپے لئے، اور دلی کا راستہ لیا، اس خیال سے کہ جو دھپور میں اگر کسی نے ریل پر سوار ہوتا دیکھ لیا تو گھبراہٹوں کو پتہ چل جائیگا اور تعاقب کیا جائیگا، ہم میل پیل چل کر پی پاٹسے ریل میں بیٹھا، یاد ہے کہ دلی تک راستہ میں (گو یا ۲ گھنٹہ یا اس سے بھی کچھ زیادہ میں) بس ایک پیسہ کی مولیٰ خرید کے کھائی تھی۔ دلی پہنچ کر رات کو پہاڑ گنج میں ٹھہرا صبح کو شاہ روہ آیا جہاں سے تھانہ بھون کو ٹرین چلتی تھی، معلوم ہوا کہ اب شام کو ٹرین ملے گی، دن گزارنے کے لئے وہاں ایک مسجد میں پڑ گیا اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی "کلیات امدادیہ" جو ساتھ میں تھی اسی کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس میں ایک "سارک الدنیا درویش کا یہ قصہ پڑھا کہ میسر ہی جیسے کسی صاحب کو "ترک دنیا" کا شوق ہوا بیچاری بیوی کو طلاق دے کے اور بچوں کو چھوڑ کے نکل گئے اور درویشی اختیار کر لی، بیوی نے مجبور ہو کر کہیں نکاح کر لیا، عرصہ کے بعد یہ درویش صاحب کہیں گھومتے پھرتے اسکے گھر کی طرف سے نکلے، اور اپنی کسی ضرورت سے گھر پر صرادی، گھر والی (جو انکی مطلقہ بیوی تھی) نکلی، انھوں نے اسکو نہیں پہچانا لیکن اس نے ان کو پہچان لیا اور کہا میاں صاحب ہیں ٹھہر جاؤ آرام کرو۔ انھوں نے نکل کر لیا اور اپنی چھوٹی وہیں رکھ کے بیٹھ گئے، اس نے ان سے اجازت لے کے ان کی چھوٹی کھولی، اس میں جام ضرورت کی کچھ چیزیں تھیں مثلاً سوئی، دھاگہ، قینچی، نمک مرچ، آٹا، کچھ پیسے۔ اس نے ایک ایک کو پوچھا کہ یہ کیا ہے اور کس لئے ہے یہ میاں صاحب بتاتے رہے کہ یہ یہ ہوا اور اس لئے ہو، آخر میں اس نے ایک دھول رسی کی اور کہا کہ بس نیا میرا ہی نام تھا اور یہ سب چھوٹی میں لے پھرتے ہو یہ دنیا نہیں ہے۔ (حاجی صاحب نے فرمایا) یہ قصہ پڑھ کے عقل کام کرنے لگے۔ پھر بھی سوچا کہ جب کل کو تھانہ بھون بچوں کا تو سب پہلا سوال وہاں یہ ہوگا کہ کیوں آئے ہو؟ اور انھوں سے کوئی تار دار پہنچا تو یہ بھی ممکن ہے کہ خوب ڈانٹ پڑے اور کل ہی دلہی کا حکم ہو۔ اس پر سوچ سمجھ کے دلہی کا

تبلیغی جماعت اور بعض شکایات

”کئی عین ہوئے صوبہ ممبئی سے ایک صاحب علم کا خط اس ناچیز کے نام آیا تھا جس میں ”تبلیغی جماعت“ اور اس کے کام سے متعلق کچھ شکایات درج تھیں، اتفاق سے گذشتہ جینے سوال میں ایک سفر کے دوران میں اس کا جواب لکھا جا سکا، اسی سفر میں بعض تبلیغی اجاب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کی شکایتیں بعض خاص حلقوں میں بھی پھیلی رہی ہیں۔ اس لئے اس جواب کی عام اشاعت مناسب سمجھی گئی“۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

مکرمی و محترمی! — زید مجرم — سلام مسنون!

خدا کرے مزاج بعافیت ہو۔

گرامی نامہ کا جواب آج بہت تاخیر سے دے رہا ہوں، میری یہ عادت سی ہو گئی ہے کہ جن خطوط کا جواب مختصر نہیں دیا جا سکتا وہ فرصت کے انتظار میں رکھے رہتے ہیں، اور بسا اوقات کئی ہفتوں، اور کبھی کبھی تو کئی مہینوں کے بعد ان کے جواب کی نوبت آتی ہے۔ آپ کے گرامی نامہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اس وقت سفر میں ہوں، اور یہ جواب حلقہ طبرین میں لکھ رہا ہوں۔ آپ کو انتظار جواب کی بڑی رحمت ہوئی ہوگی، امید ہے کہ معذرت و تصور فرما کر معاف فرمادینگے۔

آپ نے تبلیغی جماعت اور اس کے تبلیغی کام کے متعلق جو چند شکایتیں اور بعض اشکالات

لکھے ہیں، اور بعض اصلاح طلب امور کی طرف توجہ دلائی ہے، اسکے بارے میں پہلی بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ آپ نے جماعت کا خاص رکن اور ذمہ دار سمجھ کر اس سلسلہ میں مجھے مخاطب فرمایا ہے، میں ذرہ برابر انگسار کے بغیر عرض کرتا ہوں کہ واقعہ میں میری یہ حیثیت بالکل نہیں ہے، میں اگرچہ اصولی طور پر اس کام کو بڑا مبارک اور مقبول کام سمجھتا ہوں، اور اسکے عمل میں اس کی بڑی عظمت ہے، لیکن اپنے خاص حالات اور بعض اپنے اُن مشاغل کی وجہ سے جن کو میں نے اپنا رکھا ہے، میں اس کام میں بہت کم عملی حصہ لے سکتا ہوں، اور چونکہ یہ کام سراسر عملی ہے، اس میں کسی کا کوئی منصب اور کوئی عہدہ نہیں ہے، اسلئے میں اسکے تیسرے درجے کے کارکنوں میں شمار ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں، اسلئے اس کام کے سلسلہ میں اگر آپ کو یا کسی کو کوئی مخلصانہ مشورہ دینا ہو، یا کسی اصلاحی بات کی طرف توجہ دلائی ہو، تو اس کام کے اصل مرکز ”بستی نظام الدین اولیاء دہلی“ کو لکھنا چاہئے، بلکہ زیادہ صحیح اور مفید طریقہ یہ ہے کہ اس کام کے اصل روح رواں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دست فیض کی خدمت میں حاضر ہو کر مشافتہ اُن سے عرض کیا جائے۔

تاہم چونکہ اس کام سے اور اسکے خاص کارکنوں اور اُن کے حالات و خیالات سے بفضلہ تعالیٰ واقفیت رکھتا ہوں، اسلئے گرامی نامہ کے مندرجات کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں :-
 — آپ کے خط سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کام کی حقیقت سے آپ شاید بالکل واقف نہیں ہیں، بلکہ اسکے مشہور عنوان ”تبلیغ“ کے لفظ سے آپ کے ذہن میں جو تصور قائم ہوا ہے، بس اُسی کو بنیاد بنا کر آپ نے رائے قائم کی ہے، اور مشورے دیئے ہیں، اسلئے اُن میں زیادہ تر ایسے ہیں جو اصل کام سے بالکل غیر متعلق ہیں۔ یہ ”داخلی تبلیغ“ اور ”خارجی تبلیغ“ کی لمبی بحث جو آپ نے لکھی ہے اسی ناواقفانہ نتیجہ ہے۔
 — میرا ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ اس کام کے لئے ”تبلیغ“ کا عنوان اور اسکے کرنے والوں کے لئے ”تبلیغی جماعت“ کا نام بہت سوں کے لئے غلط فہمیوں اور ذہنی الجھنوں کا سبب بنتا ہے۔ تبلیغ کے

لے میں نے حضرت مولانا محمد الیاس کے کسی خاص صحبت یافتہ اور قدیم رفیق سے یہ بات سنی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ”اپنے اس کام کا نام تبلیغ یا تبلیغی جماعت ہم نے نہیں رکھا، بلکہ نام رکھنے کے مسئلہ پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، بس آپ کے آپ یہ نام چل پڑا، اور ایسا مشہور ہوا، کہ اب کبھی کبھی ہم بھی یہی نام لیتے ہیں“

اس لفظ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وعظ و نصیحت کا کام ہے اور ”تبلیغی جماعت“ وعظ و نصیحت کا کام کرنے والوں کی کوئی ٹیم یا پارٹی ہے، اس لئے وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس جماعت کے ہر آدمی کو دین کا اتنا علم ضرور ہونا چاہیے جتنا کہ وعظ و نصیحت کے لئے ضروری ہے اسی طرح عملی حیثیت سے بھی اس میں کوئی نمایاں کمی نہ ہونی چاہیے۔ پھر جب وہ پھرنے والی تبلیغی جماعتوں میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن سے صحیح وضو کرنا بھی نہیں آتا اور جسکی وضع اور صورت بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی تو ان کے دلوں میں سخت اعتراض پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح جب وہ دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے سب سے زیادہ اصرار اس پر کرتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر اس کام کے لئے بائبر نکلیں اور لمبے لمبے سفر کریں تو بھی لوگوں کو حیرت ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب وعظ و نصیحت ہی کرنا ہے اور قرب و جوار میں اور خود اپنے علاقوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو یہ لمبے لمبے سفر کیوں کئے جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کا پیسہ ریل کے کرایوں میں کیوں فضول خرچ کرایا جاتا ہے۔۔۔۔۔ بہر حال اس طرح کے سارے اعتراضات صرف اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا کام وعظ و نصیحت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں تبلیغ سے مراد ایک خاص نظام عمل ہے، یعنی ایک خاص قسم کے دینی اور دعوتی ماحول میں خاص اصولوں کے ساتھ کچھ خاص اعمال و اشغال کی پابندی کرتے ہوئے خاص پروگرام کے مطابق زندگی گزارنا جس سے ایمانی کیفیت میں ترقی ہو، دین سے تعلق اور واقفیت بڑھے، اعمال و اخلاق کی کچھ اصلاح ہو اور دین کے لیے جانی و مالی قربانی کی عادت پڑے۔۔۔۔۔ الغرض یہاں تبلیغ سے مراد یہی خاص عملی پروگرام ہے اور اس لئے ہر مسلمان کو خواہ اسکے عمل و علم میں کتنی ہی کمی ہو اسکی دعوت دی جاتی ہے، بلکہ جہان تک جس جگہ پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور انکو ساتھ لینے کے لئے کوئی شرط نہیں لگائی جاتی بلکہ اس امید پر انکو لے جاتا ہے کہ انشاء اللہ جماعتی ماحول اور اسکی فضا سے یہ متاثر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جو دراصل ہادی اور مقرب القلوب ہے ہم سب پر اپنا فضل فرمائے گا۔۔۔۔۔ اسلئے جماعتوں میں ہر طرح کے اور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔

البتہ یہاں کہ اپنے تجربات سے یہ غلطی جماعتوں میں ہوتی ہے کہ عام مجاہدین میں بعض اوقات

ایسے لوگوں کو بات کرنے کے لئے کھڑا کر دیا جاتا ہے جو اسکے اہل نہیں ہوتے بلکہ اس کام سے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہوتے اور پھر وہ بات کرنے میں اپنے علم کی حد کی بھی پابندی نہیں کرتے لیکن سبکو جیسے آپ غلط سمجھتے ہیں اسی طرح کام کے ذمہ دار حضرات بھی اسکو غلط اور اسکی اصلاح ضروری سمجھتے ہیں، جماعتوں کو سفر شروع کرتے وقت جو ہدایتیں دی جاتی ہیں ان میں اس بارہ میں بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ بات کس کو اور کس طرح کرنی چاہیے اگر ان ہدایتوں کی پوری پابندی ہو تو ایسی غلطیاں نہ ہوں۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ ایسی غلطیاں بکثرت ہوتی ہیں، یہ بات کام کے ذمہ داروں کے لئے بلاشبہ بہت فکر اور توجہ کے لائق ہے جو دمیری رائے یہ ہے کہ ایسے اہم امور کے بارہ میں ثبانی ہدایات کے علاوہ اگر کوئی تحریری یادداشت بھی دیدی جائیگا کہ تو انشاء اللہ ایسی غلطیوں کا بہت کچھ سدباب ہو سکتا ہے۔

اسکے بعد میں آپکے خط کے سبب اہم اور آخری جز کے متعلق کچھ عرض کرنا ہوں:-
 اپنے تحریر فرمایا ہے کہ ”تبلیغی جماعت والے دینی مدارس اور اہل مدارس کی مخالفت کرتے ہیں اور جو لوگ تبلیغی جماعت میں کام کرنے لگتے ہیں انکا تعلق مدرسوں سے کم ہو جاتا ہے“ یہ بات بڑی سنگین ہے، ایسی باتوں کو زبان یا قلم پر لانے سے پہلے جتنی تحقیق کر لینی ضروری ہے میرا خیال ہے کہ اسکے بغیر آپ نے یہ بات لکھ دی ہے، اگر آپ تبلیغی کام سے تعلق رکھنے والے کسی خاص شخص یا چند متعین افراد کے متعلق ایسی بات کہیں تو زیادہ متبعد نہیں، میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کام سے تعلق رکھنے والوں میں ان تمام مزاجوں اور خیالوں کے لوگ ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں کے موجودہ معاشرہ میں پائے جاتے ہیں لیکن تبلیغی کام کرنے والوں کے متعلق عموم کے ساتھ یہ بات کہنا کہ وہ دینی مدارس کی مخالفت کرتے ہیں، بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اپنے اتنا تو سوچا ہوتا کہ اس کام سے تعلق رکھنے والوں میں کتنے ہیں جو خود مدرسے چلا رہے ہیں یا مدرسوں میں تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ خود حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، جو اس کام کے روح رواں اور سب سے بڑے ذمہ دار ہیں ایک مدرسہ (کاشف العلوم) وہ بھی چلا رہے ہیں جس میں خود بھی پابندی سے درس دیتے ہیں، یہی حال انکے خاص الخاص رفقاء کار مولانا انعام الحسن صاحب اور مولانا عبید اللہ صاحب وغیرہ کا ہے، مجھے بھی آپ اس کام سے

اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بھی اس کا پورا اہتمام اور اسکی پوری کوشش کرتے ہیں آپ کو تو معلوم نہ ہوگا لیکن میں بتا تا ہوں کہ ہر مہینہ مولانا موصون کی خدمت میں مختلف علاقوں اور طبقوں کے نئے نئے سیکڑوں افراد اور بیویں بچا سوں جماعتیں آتی ہیں ان کا یہ مستقل معمول ہے کہ اپنے پاس آنے والے ہر اہم فرد اور ہر اہم جماعت کو وہ دیوبند اور سہارنپور حتیٰ الوسع ضرور بھیجتے ہیں تاکہ وہاں کے اکابر کی زیارت بھی کریں اور وہاں کے علمی مراکز دارالعلوم اور مظاہر علوم کو بھی دیکھیں اس طرح ہر مہینہ اس تبلیغی راستہ سے مختلف اقطاع کے سیکڑوں افراد ہمارے ان علمی مرکزوں سے واقف ہوتے ہیں اور انکی عظمت اور ہمایہ اکابر کی عقیدت اپنے قلوب میں لے کر اپنے علاقوں کو لوٹتے ہیں، ان علمی مرکزوں کی اور ان کے مسلک حتیٰ کی یہ ایک ایسی ٹھوس اور خاموش خدمت انجام دی جا رہی ہے جو ہم اپنی مساعی سے غالباً کسی طرح بھی انجام نہیں دے سکتے تھے۔ خود مولانا محمد یوسف صاحب دیوبند و سہارنپور وغیرہ کے اکابر سے جیسا نیاز و مندانہ تعلق رکھتے ہیں اور اس سلسلہ میں ان کا جو رویہ ہے اس کے معلوم ہونے کے بعد ان سے محبت و عقیدت رکھنے والے کسی شخص کی رائے مدارس و حضرات اہل مدارس کے خلاف کس طرح ہو سکتی ہے۔

اسکے علاوہ اس کام سے مدرسوں کے لئے جو مجموعی فضا بن رہی ہے اس کا احساس تو میرے نزدیک ہر ایک کو ہونا چاہیے، معلوم نہیں آپ جیسے حضرات اسکو کیوں نہیں محسوس کرتے، میں تو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس تبلیغی کام سے ہمارے مدارس کو بالکل اس طرح کی مدد مل رہی ہے جس طرح کی مدد بارش کے پانی اور موافق ہواؤں سے کھیتوں اور باغوں کو ملتی ہے۔ میں ایسے سیکڑوں افراد و اشخاص بلکہ بہت سے ایسے علاقوں اور طبقوں کو بتا سکتا ہوں جن کا ہمارے دینی مدارس سے کوئی ربط و تعلق نہیں تھا، نہ وہ ہمارے اکابر سے آشنا اور واقف تھے، تبلیغی جماعتوں ہی کی آمد و رفت نے ان میں دینی احساس پیدا کیا، اور ان ہی کے ذریعہ وہ ہمارے دینی مدارس اور ہمارے اکابر کی دینی خدمات سے واقف ہوئے، پھر وہاں سے طلبہ بھی دینی مدارس میں آنے لگے اور دینی مدارس کی خدمت بھی ہونے لگی۔

اس سلسلہ میں خصوصیت سے یہ بات بھی قابل ذکر سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا اندازہ ہو ہندوستان کے ہمارے دینی مدارس کو سب سے زیادہ امداد کلکتہ اور ممبئی کے اہل خیر سے ملتی ہو میں مدحاً بالغیب نہیں، بلکہ اپنے قابل وثوق معلومات کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں شہروں سے جس قدر امداد ہمارے دینی مدارس کو تبلیغی جماعت کے کام اور اثر سے پہلے ملتی تھی اب اس سے کئی گنا زیادہ ملتی ہے اور بہت سے اہل مدارس بھی جانتے ہوں گے کہ دینی مدارس کی اس خدمت اور فکرمندی میں زیادہ حصہ اُن ہی اہل خیر کا ہے جن کا تبلیغی کام سے بھی خاص تعلق ہے۔

اس سلسلہ میں ایک یہ بات بھی ہم اور آپ جیسوں کے سوچنے کی ہے کہ اب جبکہ مدارس عربیہ کی آبادی صرف ان غریب گھرانوں کے طلبہ سے جو جو اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ہم لوگ بھی جنھوں نے جو کچھ پایا ہے ان غریب پردر مدرروں ہی سے پایا ہے، اپنے بچوں کو عزت کی ردی حاصل کرنے کے لئے کالجوں میں بھیجے گئے ہیں تو ابیے وقت میں اس تبلیغی کام کے طفیل بہت سے وہ لوگ جن کا ارادہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لئے یورپ اور امریکہ بھیجنے کا تھا اور ان کو اسکے پورے وسائل بھی حاصل تھے وہ اپنے ان ہی بچوں کو اسکولوں اور کالجوں سے نکال نکال کے ہمارے ”دارالعلوموں“ میں بھیج رہے ہیں۔

ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ تبلیغی کام اور اس کے کرنے والوں کی جو کثرت آپ نے دینی مدارس سے متعلق کی ہے، وہ کس قدر بے جا ہے۔

میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کام کے کرنے والے فرشتے ہیں، یا اس کام میں غلطیاں نہیں ہو رہی ہیں، بلاشبہ اس کام میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کام سے تعلق رکھنے والوں میں بہت ہی گھٹیا قسم کے افراد بھی ہیں، اس کام کی ساخت ہی ایسی ہے، بقول حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ”یہ تو دعویٰ کی کھٹی ہے اس میں میلے چیلے اور غلیظ کھبرے گندے ناپاک کپڑے بھی ہیں“ — لیکن جس قسم کی شکایتیں اور جن انداز میں آپ نے کی ہیں میں انکو صحیح نہیں سمجھتا، مجھے جن غلطیوں کا احساس ہوتا ہے میں کام

کرنے والوں کو اپنی بساط کے مطابق انکی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ ہاں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ باہر کا آدمی ازراہ اخلاص ان کو غلط اور قابل اصلاح سمجھے گا اور جو کام میں گھسا ہوا ہے اور اس کام کی منطق سے واقف ہے وہ اُسے ناگزیر سمجھے گا ایسی چیزوں میں اپنی رائے کے اظہار کے بعد کام کے ذمہ داروں کے علم اور انکی دیانت پر اعتماد کرنا چاہیئے۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں اس سلسلہ میں جو کچھ لکھنا آپ ضروری سمجھیں اس کام کے مرکز کو دہلی لکھیں، مجھے بالکل معذور تصور فرمائیں۔

(والسلام)

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

احباب اور متعارفین سے

میری گزارش

کچھ عرصہ سے میری مصروفیتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اسلئے شدید ضرورت کے سوا میں خط کتابت سے معذور ہوں۔ خاص کر فقہی مسائل کے جوابات اور کسی علمی تحقیق کے لئے وقت میں گنجائش نکالنے سے اب میں بالکل عاجز ہوں ان کاموں کے لئے مجھ سے بہت زیادہ اہل حضرات بحمد اللہ ملک میں موجود ہیں جو حضرات کسی شدید ضرورت سے خط لکھیں وہ بھی مختصر لکھیں اور مجھ سے بھی کسی طویل اور مفصل جواب کی توقع نہ رکھیں۔

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

مسائل بصائر

عقیق الرحمن سنبھلی

”واقعہ کر بلا پر اپنے اپنے الفتان ۱۳۵۷ھ میں یکے بعد دیگرے
ذی الحجہ ۱۳۵۷ھ کے دو پرچوں میں جو کچھ بھی تحقیقی روایات درج فرمائی
تھیں ان تمام کی تردید اب جناب مولانا طیب صاحب نے فرمادی ہے۔
افتان کی آئندہ اشاعت میں اس پر ضرور روشنی ڈالئے جتنا کہ
آپ اپنے ۱۳۵۷ھ والے مضمون اور طیب صاحب کی تازہ اشاعت
”شہید کر بلا اور یزید“ پر کوئی فیصلہ کن جواب نہ شائع فرمادینگے
ہم جیسے ہزاروں دوسروں سے کسی ایک کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں گے
لہذا عوام کی اعتقادی اور ایمانی فلاح و بہبود کے پیش نظر چند لفظوں

کا یہی اقراری یا انکاری بیان ضرور شائع ہونا چاہیئے۔“

یہ ایک مکتوب کی عبارت ہے جو گزشتہ ماہ ہمیں وصول ہوا ہے۔ حضرت مولانا محمد طیب صاحب
کی کتاب ہماری نظر سے نہیں گزری تھی۔ اس مکتوب کی وصولیابی پر کتاب منگانے کا اہتمام کیا گیا۔
کتاب دیکھی گئی تو معلوم ہوا کہ بات ٹھیک ہے اور اس سے واقعہ ہمارے ۱۳۵۷ھ والے مضمون
کی بعض باتوں کی تردید ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم حضرت مولانا کے نقطہ نظر سے
متفق نہیں ہیں۔ لیکن مولانا موصوفت کی اور انجی نسبت بزرگی و خوردی اور پھر علاقہ نیاز مندی کے
ہوتے ہوئے اس کا تو سوال ہی نہیں کہ ہم اگر آخر تم کے ارشادات سے متفق نہیں ہیں تو اس پر کوئی
تردید ہی بیان شائع کریں۔ البتہ مذکورہ کتاب کا ایک پہلو چونکہ یہ بھی ہے کہ ناشر (ادارہ تاج المعائن)

نے اسے نہایت جلی قلم سے ”جماعت دارالعلوم دیوبند“ کے متفقہ مسکات حق کی ترجمان ”کی حیثیت دے کر شائع کیا ہے، اور اس میں ایک ایسے عقیدے کا اثبات ہے جسے نہ ہم اپنی دانست میں جماعت دیوبند کا عقیدہ سمجھتے ہیں، اور نہ اپنا عقیدہ تسلیم کرنے پر راضی ہیں، اس لئے کوئی مطالبہ کرے یا نہ کرے ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ کتاب کے اس پہلو پر مطلع ہونے کے بعد ہم اس باب میں اپنا موقف وضاحت کے ساتھ پیش کریں اس لئے کہ ہمیں بھی دارالعلوم دیوبند اور جماعت دیوبند سے نسبت کا شرف حاصل ہے۔

محمود احمد عباسی صاحب کی کتاب کے بنیادی دہرات کا اظہار فرماتے ہوئے، حضرت مولانا محمد طیب صاحب نے بحیثیت مہتمم دارالعلوم دیوبند ایک اخباری بیان میں اس کتاب کو ”مسکات اہل سنت والجماعت“ یا ”عقائد اہل سنت والجماعت“ کے خلاف قرار دیا تھا۔ ہم نے اس وقت اس کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ مذکورہ کتاب میں حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت جعفر بن ابی طالب کی تفسیر کی نقیص کا جو ارتکاب کیا گیا ہے، حضرت مہتمم صاحب کا اشارہ اسی طرف ہے، اور اس لحاظ سے یہ بیان غلط نہیں ہے۔ لیکن موصوف کی پیش نظر تصنیف (شہید کربلا اور یزید) سے معلوم ہوا کہ صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ جس طرح اہل بیت اطہار کی عظمت و طہارت عقائد اہل سنت میں داخل ہے اسی طرح حضرت مولانا کے نزدیک یزید بن معاویہ کا فتنہ و فجور بھی ”بطور ایک متواتر عقیدے کے واجب التسلیم“ ہے۔ اور انکی نظر میں عباسی صاحب کی کتاب کے خلاف مسکات اہل سنت ہونے کا ایک پہلو یہ بھی کہ اس میں یزید کو فاسق و فاجر کے بجائے ایک پاکباز اور عادل امیر دکھایا گیا تھا۔ مولانا موصوف کا یہ ارشاد اگر اپنی شخصی حیثیت میں ہوتا تو جس طرح عباسی صاحب کے اہل سنت سے کہ یزید صلاح و اتقا میں اپنی نظر آپ تھا غلط ہونے کے باوجود ہمارے کسی عقیدے پر زور نہیں پڑتی تھی اسی طرح اس برعکس ارشاد سے بھی ہمیں چنداں پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی، لیکن یہ ارشاد جب اس حیثیت میں ہمارے سامنے آیا ہے کہ — یہ مسکات دارالعلوم دیوبند کی ترجمانی ہے، تو اگرچہ مولانا نے محترم اپنے چند در چند امتیازات کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کے مسکات کی ترجمانی کا خاص حق رکھتے ہیں۔ اگر ہادی اپنی ذمہ داری مجبور

کرتی ہے کہ موصوف کے اس دعوے اور دلائل پر غور کریں اور پھر اختلاف کی صورت میں اپنا اختلاف ظاہر کرنے کی جرأت بھی کریں۔

ہم نے جہانتاک غور کیا ہے اس دعوے کو ثابت نہیں پایا۔ اس لئے ہم بحیثیت ایک منتسب دارالعلوم دیوبند اس تلخ حقیقت کا اظہار ضروری سمجھتے ہیں کہ یزید کے فتق کو ہم ایک "عقیدہ کی طرح" واجب التسلیم نہیں سمجھتے ہماری ناقص رائے میں یزید کے فتق کا مسئلہ ایک خالص تاریخی مسئلہ ہے۔ تاریخ سے اگر کسی کے نزدیک یزید کے متعلق ان اعمال و افعال کی نسبت صحیح ثابت ہوتی ہے جو موجب فتق ہیں تو بے شک اس پر فتق کا شرعی حکم لگے گا۔ لیکن شریعت یہ کسی پر لازم نہیں کرے گی کہ یزید کو فاسق مانا جائے اور اس کے لئے فتق کے ثبوت پر عقیدہ رکھا جائے۔ اس لئے کہ یہ ثبوت کسی شرعی قضے سے نہیں بلکہ تاریخ سے ہو رہا ہے۔ اور تاریخ خواہ فنی اعتبار سے کسی کے فتق کا کتنا ہی بکا ثبوت پیش کرتی ہو شرعی اعتقاد کی موجب نہیں ہو سکتی۔ تاریخی خبر تو تاریخی خبر ہے کسی شخص کے فاسقانہ اعمال کے بارے میں زندہ انسانوں کی شہادت بھی، جو شریعت کے میسر شہادت پر پورے اُترتے ہوں، (خواہ وہ بیک وقت کتنی ہی بڑی تعداد میں بھی کیوں نہ ہوں) ہم پر لازم نہیں کرتی کہ شخص مذکور کے فتق پر عقیدہ رکھیں۔

الفرض کسی معین شخص کی اچھائی برائی کا بطور عقیدہ واجب التسلیم ہونا صرف کتاب سنت کی خبر کی بنا پر ہو سکتا ہو۔ اور کسی بنیاد پر کسی معین شخص کی اچھائی برائی بطور عقیدہ واجب التسلیم نہیں پس کسی بھی شخص کی اچھائی برائی کا مسئلہ جو مخصوص کتاب سنت کے بجائے تاریخی دایا پر موقوفہ کے باب میں نہیں داخل ہو سکتا۔ حضرت مولانا محمد طیب صاحب فرماتے ہیں کہ مسئلہ تاریخی نہیں بلکہ منصوصات کتاب و سنت

سے ہے۔ اور ان نصوص میں جو اجمال و ابہام تھا وہ علماء و فقہاء و متکلمین و شارحین حدیث کی تصریحات نے کھول دیا ہے۔ (ص ۱۴۱) ہم کو مولانا مہترم کے اس نقطہ نظر میں پوری طرح کلام ہے لیکن اس کلام سے پہلے ہم یہ بھی صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ مولانا کا اپنا شخصی نقطہ نظر ہو تو ہو جائے یا دیوبند کا نقطہ نظر اس مسئلہ میں یہ نہیں ہے۔ سرخیل جماعت دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا مجموعہ فتاویٰ اٹھا کر دیکھئے شروع ہی میں دو جگہ یعنی یزید کے مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے

پورے حرم کے ساتھ فتنہ یزید کا بھان ظاہر فرمانے کے باوجود اس امر کی تصریح فرمائی گئی ہو کہ مسئلہ کا مدار تاریخ پر ہے۔ (ص ۲۵) مسئلہ کا تعلق تاریخ دانی سے ہے۔ (ص ۲۶) یہ تو حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی تصریح تھی، اور جماعت دیوبند کی ترجمانی کے لئے یہ بالکل کافی ہے، لیکن دوسرے اکابر جماعت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یزید کے معاملہ میں کافی شدت و غلظت کے باوجود یہ ہم نے آج تک کسی کے متعلق نہیں پڑھایا، نہ کہ وہ یزید کے فتنے کو بجائے ایک تاریخی حقیقت کے ایک شرعی عقیدہ کی طرح واجب التسلیم سمجھتے ہوں۔ حتیٰ کہ حضرت مولانا طیب صاحب نے بھی کسی کے متعلق ایسی شہادت نہیں دی۔

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جماعت دیوبند کے اوپر کے بزرگوں میں ہیں۔ اور جماعت دیوبند حقیقت انھیں کے علمی سلسلہ کی ایک اہم شاخ ہے۔ یزید کے معاملہ میں انکی شدت و غلظت کا یہ عالم ہے کہ بغیر ”پلیڈ“ کہے اس کا ذکر نہیں فرماتے، مگر یہ بات ہیں انکے بھی نہیں ملتی کہ وہ اس شدت کا سلسلہ نصوص کتاب و سنت یا کسی شرعی اجماع سے جوڑتے ہوں حتیٰ کہ وہ اپنے جیسے دوسرے تشدد دین کی بنیاد بھی کسی دلیل شرعی کو نہیں بتاتے بلکہ انکے تشدد کی بنیاد بھی محض تاریخی روایات ہی پر رکھتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ:-

”لعن یزید میں توقف کی بنیاد یہ ہے کہ مقدمہ شہادت امام حسین میں یزید کے متعلق روایات باہم متعارض ہیں۔ بعض روایات سے تو اسکی رضامندی، خوشی اور اہانت اہل بیت رسولؐ مفہوم ہوتی ہے پس جن حضرات کے نزدیک ان روایات کو ترجیح ہے انھوں نے اس پر جواز لے کر کافر بنوا دیا ہے، جیسے کہ احمد بن حنبل اور کیا مرامی (کیا الہرامی) فقہائے شافعیہ میں سے اور بہت سے علماء۔ اور بعض روایات سے اس واقعہ پر یزید کی ناگواری، اور ابن زیاد اور اسکے آدمیوں پر عتاب اور اس واقعہ پر ندامت ظاہر ہوتی ہے جو اسکے نائبین کے ہاتھوں پیش آیا جن لوگوں کے نزدیک ان روایات کو ترجیح حاصل ہے وہ لعنت سے منع فرماتے ہیں مثلاً امام غزالیؒ اور دوسرے علمائے شافعیہ و اکثر

علمائے خفیہ علماء کی ایک جماعت تھی کہ اسکی نظریں دونوں روایات کا وزن برابر ہے اور کسی ایک کی ترجیح کا فیصلہ نہیں ہو پایا ہے وہ بنابر احتیاط توقف فرماتے ہیں۔“

(فتاویٰ عزیزی (مطبوعہ مجتہبی دہلی) جلد اول ص ۲۸)

الغرض حضرت مولانا محمد طیب صاحب کا یہ نقطہ نظر کہ یزید کے اعمال شنیعہ کا اصل ثبوت تو کتاب و سنت کے اشارات اور انکی تشریح و توضیح میں علماء و فقہاء کے اقوال سے ہوتا ہو باقی تاریخی روایات کی حیثیت اُسکے مؤیدات کی ہے۔ نہ کہ اصل و مدار کی۔۔۔ یہ نقطہ نظر حضرت مولانا کا محض شخصی نقطہ نظر ہے، ہمارے نزدیک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جماعت دیوبند اور اسکے اکابر کا یہی نقطہ نظر رہا ہے۔

اور واقعہ یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر اپنے دلائل کے اعتبار سے اس لائق ہے بھی نہیں کہ اہل علم کی یہ تقدیر جماعت اسے اختیار کرتی جہاں تک ”کتاب“ (قرآن) کا تعلق ہے حضرت مولانا نے کئی ایسی آیت پیش نہیں فرمائی جس سے معلوم ہوتا کہ وہ کسی بھی طور سے یزید کے لیے اعمال شنیعہ کا اثبات کر رہی ہے۔ احادیث البتہ موصوف نے پیش فرمائی ہیں لیکن انکا استشہاد کی کمزوری پہلی ہی نظریں واضح ہو جاتی ہے۔

پہلی حدیث مولانا نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے پیش فرمائی ہے کہ:-

هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى أَيْدِي غِلْمَةٍ (حضورؐ کا ارشاد ہے) میری امت کی

من قریش۔ (بخاری) ہلا کی چند قریشی لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔

دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے انکی پہلی روایت کی توضیح کے طور پر لائی گئی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:-

اعوذ بالله من امارۃ الصبیان (میں اللہ سے امارت صبیان (لڑکوں کی

قالوا دمارۃ الصبیان قال (حکومت) سے پناہ مانگتا ہوں صحابہ نے

ان اطعموهم هلکتم ای فی عرض کیا کہ لڑکوں کی حکومت کا کیا مطلب

دینکم وان عصیتوهم اهلکوکم ہے۔ فرمایا اگر تم ان کی اطاعت کر دو گے تو

بخاری شریف جہاں سے روایت لی گئی ہو اس میں ”غلمۃ“ آیا ہو ”غلمۃ“ صحیح نہیں۔ البتہ غلمۃ کی تصغیر لائیں گے تو ”اغلمۃ“ ہوگی۔

ای فی دنیا کم باذھاق النفس اور باذھاب المال اوجھا۔
ہلاک ہو گئے یعنی دین کے بارے میں اور ان کی نافرمانی کر دے تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں

گئے۔ یعنی تمہاری دنیا کے بارے میں جان لے کر یا مال چھین کر یا دونوں لے کر۔

تیسرے نمبر پر حضرت ابوہریرہ کا ایک اثر نقل کیا گیا ہے جس سے مولانا موصوف کے نزدیک مذکورہ بالا امارۃ صبیان کے زمانہ کی تعیین ہوتی ہے۔

ان اباہریرۃ کان یمشی حضرت ابوہریرہ بازاروں میں چلتے پھرتے
فی الاسواق ویقول اللہم کہتے تھے کہ لے اللہ سنہ کا زمانہ مجھ پر
لا تدرکنی سنۃ ستین ولا نہ گزرے اور نہ امارۃ صبیان مجھے پائے

امارۃ الصبیان۔

پھر اس اثر صحابی کو مزید تقویت پہنچانے کے لئے حضرت ابوسعید خدریؓ کی ایک مرفوع روایت پیش کی گئی ہے کہ:-

سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ
وسلہ یقول یکون خلف من صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہو
بعد ستین سنۃ اذا عوا الصلۃ کہ سنہ ۷ کے بعد ایسے خلف ہوں گے،
واتبعوا الشهوات فسوف (جو) نازوں کو ضائع کریں گے اور
یلقون عیا۔ شہواتِ نفس کی پیروی کریں گے تو وہ

دع (عن) تربیع غی (دو آدمی جہنم) میں ڈال دئے جائیں گے۔

اور آخر میں اگر شارحین حدیث کی وہ عبارتیں درج کی گئی ہیں جن سے ان کا یہ خیال ظاہر ہوتا ہے کہ ان احادیث کا سبب پہلا مصداق یزید ہوا۔

لے "من بعد ستین سنۃ" کا یہ ترجمہ غلط ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی بعض عبارتوں کے ترجمہ میں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ اور وہ اس نوعیت کی ہیں کہ ہم کو یقین ہوتا ہے کہ ترجمہ کا کام حضرت مولانا نے کسی دوسرے کے سپرد کر دیا تھا ورنہ ان سے ایسی غلطیاں مستبعد ہیں۔

اس سب کو پوری طرح پڑھ لینے کے بعد ہمارا کہنا یہ ہے کہ آخر ان روایتوں میں سے کون سی روایت میں اس امر کی واجب الاعتقاد تعیین ہوتی ہے کہ ”عَلَمَتْ مِنْ قُرَيْشٍ“ میں یزید بھی ضرور داخل ہو حضرت ابوہریرہؓ اگر سنہ ۶ سے پناہ مانگتے تھے تو کون تم کھا کر کہہ سکتا ہو کہ یزید کی اتار ہی کی وجہ سے پناہ مانگتے تھے، یا کون کہہ سکتا ہو کہ حضورؐ کے الفاظ ”امارة صبيّة“ میں یزید کی اتار بھی ضرور شامل ہے؟ خصوصاً جبکہ امارت صبیان کی جو علامت حضور نے بیان فرمائی اُسے یزید پر منطبق کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس لئے کہ وہ ذاتی طور پر ہزار فتنے میں ڈوبا ہوا ہوا ہی مگر اس سے کوئی ایسا حکم ثابت نہیں جس پر عمل کر کے امت کا دین برباد ہوتا ہو اور جب ایسا کوئی حکم ثابت نہیں تو اس کا تو سوال ہی نہیں کہ اپنے کسی ایسے حکم کی نافرمانی کئے جانے پر اُس نے لوگوں کو مارا کاٹا ہو۔

اسی طرح حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت کا مسئلہ بھی قابل غور ہے اس لئے کہ اس روایت میں ”من بعد ستين سنه“ کے الفاظ ہیں، ظاہر ہے کہ نہ الفاظ کا ترجمہ ”سنہ ۶ کے بعد“ ہو سکتا ہے اور نہ کسی طور سے یہ مراد ہی ان الفاظ کی قرار دی جاسکتی ہے اس لئے کہ آنحضرتؐ کے زمانہ میں سنہ ہجری سے کوئی شخص آشنا ہی نہ تھا سنہ کا یہ نظام تو عہد فاروقی میں شروع ہوا ہے۔ پس آنحضرتؐ نے تو صرف اتنا فرمایا تھا کہ ساٹھ سال کے بعد آپ کی امت میں بعض ایسے خلف ہوں گے۔ یہ ساٹھ سال کب پورے ہوئے؟ اس کا کوئی ذریعہ علم آج کسی کے پاس نہیں۔ اس کا صحیح علم اگر ہو سکتا تھا تو صرف حضرت ابوسعید خدریؓ کو یا حضورؐ کا یہ ارشاد سننے والے کسی دوسرے صحابی کو، مگر ہمیں صرف حضرت ابوسعید خدریؓ ہی کا نام معلوم ہے کہ انھوں نے یہ ارشاد حضورؐ سے سنا۔

اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اب اس واقعہ کی طرف توجہ کیجئے کہ ابوسعید خدریؓ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے حضرت جبریلؑ کو یزید کی بیعت پر مستقیم رہنے کی تلقین کی۔ ابن کثیر ناقل ہیں:-

وقال ابو سعيد الخدري ابو سعيد خدریؓ فرماتے ہیں۔

لے ان الفاظ کا لفظی ترجمہ ہے ”ساٹھ سال بعد“۔

غلبنی الحسین علی الخروج ، خروج کے معاملہ میں حسین نے میری بات
وقلت له : ائتني الله ، نہیں مانی۔ حالانکہ میں نے ان سے کہا
فی نفسك والزم بيتك ، تھا، اللہ سے ڈرو۔ اپنے گھر کو پکڑے رہو
ولا تخرج علی امامك ، اور اپنے امام پر خروج مت کرو۔

کیا اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ حضرت ابوسعید خدریؓ جو ہمارے علم میں واحد ہستی ہیں جنہیں
اس ”ساٹھ سال“ کی مدت کا صحیح شمار ہو سکتا تھا، ان کے شمار سے ”ساٹھ سال“ کی یہ مدت سنہ
میں پوری نہیں ہوئی تھی، ورنہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ جن کی روایت کی رو سے یہ ”قطعی جہنمی ثابت
ہو رہا تھا وہ حسین (سید شباب اہل البختہ) کو اس ”جہنمی“ کے خلاف خروج کے معاملہ میں اللہ سے
ڈرا رہے ہیں! آپ اس بحث کے بعد بھی زمانے کہ یزید ”ان اخلاف“ کی فہرست سے بالیقین
خارج تھا۔ مگر اس سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد اس فہرست
میں اسکی ثنویت شبہ ہو جاتی ہے۔ پس معاصرت اتنا ہی ہے کہ ان احادیث کا

۱۔ اس بحث سے گزر کر ہم مضمون کی تکمیل کے واسطے میں پہنچ چکے تھے کہ المبادیہ و لہنایہ ۷۰ کی ورق گردانی کرتے ہوئے
ص ۲۳ پر سند ابویعلیٰ کے حوالہ سے حضرت ابوہریرہؓ کی یہ مرفوع روایت نظر پڑی۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا تھا
تَعَوُّذُ دَاوُدَ بِاللَّهِ مِنْ سِتَّةِ سَبْعِينَ کہ ستھ سے اور امارتِ صبیان سے اللہ
ومن امارۃ الصبیان۔ کی پناہ مانگو۔

یہ روایت ابن کثیر نے ٹھیک حضرت ابوسعید خدریؓ کی مذکورہ بالا روایت کے بعد نقل کی ہے۔
مزید اطمینان کے لئے ہم نے مجمع الزوائد و بھی تو مند ابویعلیٰ کے ساتھ منہ احمد کے بھی حوالہ سے یہ روایت
منقول پائی۔ البتہ الفاظ میں یہ فرق ملا کہ ”سنتہ سبعین“ جگہ مجمع الزوائد میں ”راس السبعین“
کا لفظ ہے۔ (ملاحظہ ہو مجمع الزوائد ص ۲۲ ج ۱، مطبوعہ قاہرہ)

ہم نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت پر گفتگو کے لمحات میں غور کرتے ہوئے سوچا تھا کہ ہم اگر بلا علم
قطعی ساٹھ سال کی مدت تمام ہونے کے زمانہ کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس (باقی ص ۲۳ پر)

یزید پر انطباق مشتبہ ہے۔ قرآن کی بنیاد پر کتنا ہی غالب گمان قائم ہوتا ہو کہ یزید اس فرست میں داخل ہے مگر یہ احتمال اپنی جگہ رہتا ہے کہ ہو سکتا ہو داخل ہو اس لئے کہ احادیث کے الفاظ کسی شخص کی تعیین کے لئے مساعدت نہیں کرتے۔ اور جب یہ صورت ہے تو ہم میں سے کسی بڑے سے بڑے کے لئے بھی اس جرأت کی گنجائش نہیں ہے کہ ان احادیث کی بنیاد پر کسی شخص معین کے فسق کو ایک ایک عقیدہ کی طرح واجب التسلیم قرار دیا جائے۔ اس کا مال حضرت رسالت کی طرف اپنے ظن و تخمین کی بنیاد پر ایک بات کی حتمی نسبت ہے، اور اس کی جرأت کو درکھنے کا آج مال اسلام میں تصور نہیں کیا گیا ہو۔

مولانا نے محترم نے فسق یزید کے مسئلہ کو ”عقیدہ کی شان“ دینے کے لئے مسئلہ پر بطور عقیدہ ائمہ و علماء کے اجماع کا دعویٰ بھی فرمایا ہے۔ مولانا کا ارشاد ہے کہ :-

”قطلائی شارح بخاری نے علامہ سعد الدین نقض زانی سے نقل کیا کہ

والحق ان رضا یزید بقتل الحسین	اور حق بات یہ ہے کہ یزید کا قتل حسین سے
واستبشادۃ بذلک واھانتہ	راضی ہونا اور اس سے خوش ہونا اور اہانت
اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ	اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں
وسلم قاتلوا امر معناه وان	سے جو جمع معنوی طور پر تو اتر کے ساتھ ثابت
کان خفا صیلھا احاداً	شده ہیں۔ اگرچہ انکی تفصیلات اخبار احاد
(قطلائی ص ۱۲۴-۱۲۵)	ہیں۔

قطلائی کا بلا نکر نقض زانی سے یہ عقیدہ اور واقعہ نقل کرنا اس عقیدہ اور واقعہ سے خود ان کی موافقت کی کھلی دلیں ہے۔ کیونکہ انھوں نے اس قول کی تردید کی نہ اس پر نیکیری کی بلکہ

(بقیہ حاشیہ صف) ساٹھ سالہ مدت کا آغاز حضور کی وفات سے سمجھا جائے۔ بظاہر یہی ایک تنہا شکل ہے جس سے اس ساٹھ سال کی مدت تمام ہونے کے زمانہ کا تعیین قابل قبول طور پر ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اس حساب سے یہ مدت سنہ ۶۰ پر نہیں بلکہ سنہ ۶۱ پر تمام ہوتی ہے۔

یہ تھا ہمارے غور و فکر کا نتیجہ۔ لیکن ہم نے اس بحث کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں سمجھی، مگر یہ (باقی صفحہ پر)

اُسے بطور استنبہاد پیش کیا ہے۔ اس لئے ایک محدث اور ایک متکلم کے اتفاق سے زید کی رضا بقتل حسین اور اس کا قتل ثابت ہوتا ہے۔ پھر جبکہ تعناذانی قتل زید کو جو جواز لعن سے واضح ہے متفق علیہ اور اس واقعہ رضا بقتل کو معنا متواتر بھی فرما ہے میں تو ان دونوں ائمہ حدیث و کلام کے نزدیک یہ بطور ایک متواتر عقیدہ و حیرت کے واجب التمسک ثابت ہوتا ہو۔ جو دو کاسلہ نہ رہا بلکہ اجماعی بات ہو گئی۔ (ص ۱۴۱-۱۴۰)

ہمیں بہت ناخوشگوار جرات کر کے کہنا پڑتا ہے کہ یہ دعویٰ اور یہ انداز استدلال مولانا کی شان عالی سے بہت ہی فرد تر ہے اس طرح کی نقول سے اگر اجماع ثابت ہو جایا کرتا ہوتا تو اجماعی سُنوں کی فہرست (جو بڑی مختصر ہے) بہت ہی طویل ہو جائے گی۔ تعناذانی نے کوئی شرعی عقیدہ اس عبارت میں بیان نہیں کیا ہے صرف اپنی ایک تاریخی تحقیق پیش کر رہے کہ تاریخی اخبار احاد سے قدر مشترک کے طور پر یہ بات اُن کے نزدیک معنا متواتر کے درجہ میں ثابت ہے کہ قتل حسین سے زید رضی اور خوش تھا۔ اور یہ بات کس ذیل میں کہی گئی ہے؟ جواز لعنت کے ذیل میں، کہ سُلہ کی رو سے چونکہ قتل حسین پر رضی اور خوش ہونے والا قابل لعنت ہے، اور یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ زید اس واقعہ

(بقیہ حاشیہ ص ۵۶) حضرت ابوہریرہؓ کی جو یہ مرفوع روایت سامنے آئی ہے وہ گویا اس باب میں صراحت کا درجہ رکھتی ہو کہ آنحضرت کی مراد ”ساٹھ سال بعد“ سے ”اپنی وفات ہی کے ساٹھ سال بعد“ تھی، اور اسی حقیقت کو سمجھتے ہوئے حضرت ابوہریرہؓ نے اس زمانہ میں اگر جب سنہ ہجری کی تائیس ہو چکی تھی، لوگوں کی سمولت کے خیال سے حضور کے اصل الفاظ کے بجائے اپنے الفاظ (رأس السبعین) میں روایت بالمعنی کے طور پر وہ زمانہ بیان کر دیا جس سے گویا حضور نے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی تھی۔

گویا آنحضرت کے اصل الفاظ ”رأس السبعین“ یا ”سنة سبعین“ نہیں تھے بلکہ حضرت ابو سعید خدریؓ والی روایت کی طرح ”من بعد ثین سنة“ جیسے الفاظ ہی اپنے ارشاد فرمائے تھے، اور آنحضرت کے الفاظ ایسے ہی ہونے بھی چاہیے تھے اس لئے کہ (مبیہا ہم نے اوپر لکھا ہو) حضور کے زمانہ میں سنہ ۶۰ یا سنہ ۶۱ وغیرہ فرمائے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ (باقی حاشیہ ص ۵۶ پر)

راضی اور خوش تھا اس لئے اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔

جب نقاظ زانی اس عبارت میں کسی عقیدہ کا بیان ہی نہیں کر رہے ہیں تو اس کو بلا تکبر نقل کرنے سے قطلانی کی اس مبتنہ عقیدہ سے موافقت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ علاوہ ازیں ایک بات یہ بھی ہے جس کی طرف مولانا نے توجہ نہیں فرمائی کہ اگر اس عبارت اور اسکی نقل سے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو فسق و فساد کا نہیں بلکہ کفر کا۔ اس لئے کہ نقاظ زانی کی جو عبارت قطلانی نے نقل کی ہے وہ پوری یہ ہے۔

وقد اطلق بعضهم اللعن علی	اور بعض لوگوں نے یزید پر (نام لے کر)
یزید لما اتته کفر حیث امر	لعنت بھی کی ہے۔ اس لئے کہ جب اس
بقتل الحسين و اتفقوا علی	نے قتل حسین کا حکم دیا تو وہ کافر ہو گیا
جواز اللعن علی من قتلہ	اور (نام کی تعیین کے بغیر) نفس پر مسئلہ
او امر به اذ اجازة و رضی	تو متفق علیہ ہے کہ جس نے حضرت حسین کو
به و الحق ان رضی یزید	قتل کیا ہو۔ یا جس نے اس کا حکم دیا ہو۔
بقتل الحسين واستبشاره	یا اس کا ردائی کو جائز رکھا ہو اور
بذلك و اهانتہ اهل	اس پر راضی ہوا ہو اس پر لعنت
بیت النبى علیه الصلوة	جائز ہے۔ اور حق یہ ہے کہ قتل حسین
والسلام مما تواثر معناه	پر یزید کی رضا مندی اور اس سے اسکی
وان كان نفسا صلیها احاداً	خوشی اور اہانت اہل بیت نبی علیہ الصلوٰۃ
فمن لا نتوقف فی شأنه	والسلام معناه درجہ تواثر کو پہنچی ہوئی ہو

(بقیہ حاشیہ ص ۵۳) اہماصل: حضرت ابوسعید خدریؓ والی روایت کے الفاظ کی مراد کی عین قیاس کے مطابق تمییزیں اور خود حضرت ابوہریرہؓ کی اس مرفوع روایت سے متعلق زمانہ کی تعیین (جس کو حضرت مولانا محمد طیب نے دوسرے نمبر پر پیش کیا ہے) خود حضرت ابوہریرہؓ ہی کی اس مرفوع روایت سے اس طور پر ہو رہی ہے کہ اب ان روایتوں کو مستقیم پر منطبق کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ واللہ اعلم بالصواب

بل فی ایمانہ لعنة الله عليه اگرچہ اس کی تفصیلات کا درجہ اخبار احاد
وعلى الصدّار و اعوانہ کا ہے۔ پس ہمیں یزید کو کچھ کہنے بلکہ سبکو
ایمان سے بھی خالی کہنے میں کوئی باک نہیں ہے۔ لعنت ہو اللہ کی اس پر اور اس کے
الضار و اعوان پر۔

پس تفتنا زانی تو یزید کی خوشی اور رضا بالقول سے فتنہ کجا، یزید کا کفر ثابت کر رہے ہیں، نہ ضرر
ثابت کر رہے ہیں، بلکہ بے توقف اطلاق کر رہے ہیں۔ اور قطلانی بلا نیکر یہ سب کچھ نقل کر رہے ہیں
تو کیا ہمارے محترم اور مخدوم مولانا جماعت دیوبند کو تفتنا زانی کے پیچھے پیچھے ”عقیدہ
کفر“ تک لیجائیں گے؟

ہمارے ناقص خیال میں بات وہی صحیح ہے کہ اس عبارت سے کسی عقیدہ سازی کا کوئی
سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ محض مولانا کو ملاحظہ ہوا ہے، ورنہ نہ تفتنا زانی یہاں کوئی عقیقہ و بیان
کر رہے ہیں اور نہ قطلانی اسکو بلا نیکر نقل کر کے اس پر ہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ قطلانی
کے بارے میں تو جس امر نقل کی بنیاد پر یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ قتل حسین کے بارے میں یزید
کی رضا و خوشی کے ایک تاریخی واقعہ ہونے سے بھی اتفاق کر رہے ہیں اس لئے کہ ان کا اصل مقصد
اس نقل عبارت سے محض مجوزین لعن کا موقف واضح کرنا ہے، اور وہ جس طرح مجوزین کا موقف
واضح کر رہے ہیں اسی طرح اسکے بعد انھوں نے مانعین لعن کا موقف بھی بلا تردید پیش کیا ہو
کچھ تہ نہیں چلتا کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے، پس یہ کیسے تہ چل سکتا ہے کہ وہ کس کی دیسل
کو قبول کر رہے ہیں۔

ہمارے پیش نظر حضرت مولانا کی تصنیف پر کلام کرنے کی ضرورت اصلاً بس اسی حد تک
تھی، کہ یزید کو فاسق یا کافر جو کچھ بھی چاہے سمجھا جائے، اور ایک تاریخی کردار کے بارے میں
ہر شخص کو اپنے علم کے مطابق رائے قائم کرنے کا حق ہے، مگر اس رائے کو ”واجب التسلیم عقیدہ“
مقرر دیا جائے۔ خود ”واجب التسلیم“ کا لفظ ہی کیا کم بھاری ہے کہ اس پر عقیدہ۔ نہ صرف
عقیدہ۔ بلکہ ”ایک شواہر عقیدہ دجیز“ کا اضافہ اور کیا جائے! یورپ کے ارباب کلیسا نے

اسی قسم کے غلو کا مظاہرہ کیا تھا جب انھوں نے زمین کے سکون اور سورج کی گردش جیسے خالص غیر دینی مسئلہ کو ایک دینی عقیدہ بنا کر اہل یورپ پر ٹھونسنا چاہا تھا۔ اس غلطی کا بھگتان نہ صرف عیسائیت آج تک بھگت رہی ہے بلکہ اُسکے ساتھ ساتھ دوسرے تمام مذاہب بھی مفت میں بھگت رہے ہیں۔ ایک شخص نے اگر یزید کو دلی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم یزید کی مردودیت عند اللہ کو ایک واجب التسلیم عقیدہ قرار دیریں۔ اس سے یہ توہرگز نہیں ہو گا کہ جو لوگ عباسی کے بیان سے متاثر ہوئے ہیں، وہ استغفار کرتے ہوئے تائب ہو جائیں۔ اس کا اصل نتیجہ اُسی طرح کا ہو گا جس طرح کا نتیجہ یورپ میں ارباب کلیسا کی اسی قسم کی غلطی پر نکل چکا ہے۔ اور اللہ اسلام اور خدا مان اسلام کو محفوظ رکھے، کہ یہ بہت ہی برا نتیجہ ہے۔

ہم نے اپنے ایک مخدوم و محترم بزرگ کے سامنے لب کشائی کی یہ جہرات اسی احساس کے ماتحت کی ہے کہ دین کو عموماً اور حاکمان دین کی اس مقتدر جماعت و پونہ کو خصوصاً جس پر سبکی خدایات حقہ کی بنا پر آج اہل ہند و پاک کی عظیم اکثریت دینی اعتماد رکھتی ہے بخدا نخواستہ اسی طرح کا کوئی حادثہ پیش نہ آئے، جو مائے کار دین ہی کی طرف راجع ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی اصل نقصان دین ہی کو پہنچتا ہے۔

جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا اس کتاب پر کلام کرنے کا اصل تقاضہ تو ہمیں بس اسی حد تک تھا، لیکن جب یہ جہرات کی گئی تو کوئی مضائقہ نہیں کہ چند باتیں حضرت مولانا کی توجہ کے لیے اور ابھی عرض کر دی جائیں۔

(۱)

مولانا نے تفازانی کی عبارت سے استشہاد کرتے ہوئے جیسا کہ اوپر منقول ہوا

— فرمایا ہے کہ

”پھر جبکہ تفازانی فسّ یزید کو جو از لعن سے واضح ہے متفق علیہ اور اس واقعہ

رضا باقتل کو معاً متواتر بھی فرما رہے ہیں تو ان دونوں ائمہ حدیث و کلام کے نزدیک

بطور ایک متواتر عقیدہ و حیر کے واجب التسلیم ہوتا ہو جو دو کاسلہ نہ بلکہ اجماعی بات ہو گئی“

ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ تقاضا زانی کی مذکورہ بالا عبارت میں یزید پر بالتیسین لعنت کے جواز کو متفق علیہ نہیں بتایا گیا ہے بلکہ اسے صرف بعض کا قول بتایا گیا۔ ملاحظہ ہو تقاضا زانی کی پوری عبارت جو ہم نے نقل کی ہے۔ اور اس ”بعض کے متعلق“ نقل میں اولاً تو فنی اعتبار سے جو مستقیم ہے اُسے ملا علی قاری شارح فقہ اکبر سے سنئے فرماتے ہیں :-

ولا یحییٰ ما فی نقلہ اور اس نقل میں یہ نئی کمزوری صاف
 حیث اجمہم فی قائلہ ظاہر ہو کہ قائل کو مبہم رکھا گیا ہے۔
 (شرح فقہ اکبر ص ۸)

پھر ان بعض کے قول کی جو وجہ تقاضا زانی بیان کرتے ہیں اس پر بھی ملا علی قاری کی جرح قابل ملاحظہ
 شہ تعلیلہ یحتاج الی اثبات پھر اس قول کی جو علت بیان کی گئی ہے
 امرہ بقتل الحدیثین اولاً اسکے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے
 شہ ترتیب کفرہ علیہ ثانیاً یزید کا امر دھکم، بقول حسین ثابت کیا جائے
 وکفرہا ممنوع۔ ثانیاً یہ ثابت ہو کہ اس حکم سے کفر لازم آتا
 (ایضاً) ہوا ورنہ دونوں کی دونوں باتیں ثابت نہیں
 کی جاسکتیں۔

اسکے بعد تقاضا زانی کے اس قول کو بھی جس پر حضرت مولانا مظلہ نے فسق یزید کے عقیدہ متواتر
 کی بنیاد رکھی ہے، شارح فقہ اکبر اس طرح رد فرماتے ہیں۔

شہ دعواہ احثہ ممّا رہ ملامہ تقاضا زانی کا یہ دعویٰ کہ قتل حسین
 تو اتر معناہ فقد سبق سے یزید کی مد فامندی اور خوشی تو اتر اہبت
 احثہ لایثبت اصلاً فضلاً ہے۔ تو ہم بتا چکے ہیں کہ یہ نام کو کبھی ثابت نہیں
 عن التواتر قطعاً۔ (ایضاً ص ۸)

۱۰ شرح فقہ اکبر مطبوعہ مطبع حنفی کا جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اس میں کتابت کی غلطی سے صفحہ پر ۸۰ کا ہندسہ
 پڑا ہے مگر ص ۸۰ ہے۔

(۲)

مولانا نے مقررہ نفاذانی کے دعوئے ”رضاً بقتل الحسین والاستبشار“ کی تائید کے لئے بعض تاریخی روایات بھی بیان فرمائی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ زید واقعی اس واقعہ سے راضی اور بہت ہی خوش تھا۔ ہمارا احساس یہ ہے کہ حضرت مولانا اس باب میں بعض زید کے جذبہ میں اُس کے ساتھ بڑی زیادتی فرما گئے ہیں جو جماعت دیوبند کے عقائد کا برکی شان نہیں ہے اور دَلَا یَجْرُ مِنْكُمْ شَتَانٌ قَوْمٌ عَلَى الْأَتْعَدُ لَوْ اِئْتُوا اَهُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کے منصوص حکم کے خلاف ہے۔ جہاں سے مولانا یہ اپنے رجحان کی مؤید روایات لے رہے ہیں، انہیں اس کے خلاف روایات بھی موجود ہیں، اُن کا بھی آخر کچھ حق ہے۔

ہر چند کہ مولانا کا نقطہ نظر اس باب میں یہ رہا ہے کہ ”جو تاریخی روایتیں قدحِ زید کے حق میں ہیں وہ چونکہ وحی کے اشارات کی مؤید ہیں اس لئے قابل قبول ہوں گی۔ اگرچہ تاریخی معیار سے کچھ کمزور ہی ہوں“ (ص ۱۸۷) لیکن ان روایات سے استشہاد میں ایسا رویہ تو ہمارے بزرگوں کی شانِ تقویٰ کے کسی طرح مطابق نہیں کہ مخالف روایتوں پر بالکل پردہ ہی پڑ جائے۔ مولانا اولاً اسکی خوشی اور بعدہ کچھ تاوانِ ظاہر کرنے والی ایک روایت البدایہ والنہایہ سے پیش کر کے فرماتے ہیں۔

”اگر قتلِ حسین سے رضا و خوشی نہ ہوتی تو بادل و جلہ بے ساختہ اسکی زبان سے

وہ لفظ نکلے جو آخر میں سوچ سمجھ کر اس نے اپنی رسوائی کے خیال سے نکالے“ (ص ۱۸۷)

اس سے صاف یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں کوئی مخالف روایت ہے ہی نہیں حالانکہ اولاً تو اسکی صریح مخالف روایت خود ابنِ کثیرؒ ہی نے نقل کی ہے، کہ جب کوفہ سے شہداء کے سر لے کر قاصد پہنچے اور زید کو بشارتِ فتح دیدیتے ہوئے ان بد بختوں نے یہ سرِ زید کے سامنے پیش کیے

فدما عینا یزید بن معاویہ وقال کنت ارضیٰ من طاعتکم

لے یہ قرآنِ کریم کی آیت جو ترجمہ یہ ہے۔ اور تم کو کسی کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف کی۔ (دختر دارالانصاف کی روش پر گامزن رہو کہ شانِ تقویٰ کے ہی مناسب جو۔

بدون قتل الحسین۔ لعن اللہ ابن سُمیہ اما واللہ لو انی صاحبہ لعفوت عنہ ورحمہ اللہ الحسین (الہادیہ والہنایہ) ^{۱۹} تو یزید کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور اس نے کہا (بدبختو) میں قتل حسین کے بغیر بھی تمھاری فاداری پر دراضی تھا۔ اللہ اس ابن سُمیہ (ابن زیاد) پر لعنت کرے، خدا گواہ ہے اگر حسین کا سابقہ مجھ سے پڑتا تو میں ان سے درگزر کرتا۔ بہر حال اللہ حسین پر رحمت فرمائے۔

دوسرے مولانا کی ذکر فرمودہ روایت کو ابن کثیر (صاحب الہادیہ والہنایہ) نے ”قیل“ کے لفظ سے مرجوحیت کے پیرایہ میں نقل کیا ہے، اور اسکے مقابلہ میں (مخالفت) روایت کا ذکر اوپر کی سطور میں ترجیحی انداز سے کیا ہے۔ اور شخص بھی ان دونوں روایتوں کو فنی اعتبار سے جانچنے کا قطعی طور پر اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ دوسری روایت قوی ہے۔ خواہ درایت کسی کا رجحان کچھ بھی ہو۔

بہر حال حضرت مولانا نے اس مخالفت روایت کو جو روایت قوی بھی تھی، یکسر پس پشت ڈال کر لازم کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔

علامہ تفتازانی کے دعوے کی بڑی زبردست تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سر مبارک جب یزید کے پاس لیجا یا گیا تو اُس نے ابن زیاد والی گستاخی کی۔ مولانا نے ان روایتوں کے ثبوت پر بھی بڑا زور دیا ہے۔ ہمارے گزارش اس سلسلہ میں حضرت مولانا سے یہ ہے کہ فسق یزید کے بارے میں وحی کے جواشات اُن محترم نے سمجھے ہیں انکا تقاضہ اگر یہ ہے کہ دنیا کی ہورائی اور بدبختی جس کی گنجائش ملتی ہو، یزید کی طرف ضرور منسوب کی جائے، تب تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ یزید کے پاس سر کا پہنچنا ہی سرے سے مختلف فیہ ہے۔ کسی گستاخی کی بات تو بعد کی ہے، مولانا نے ابن کثیر کے حوالہ سے اس اختلاف کا ذکر فرمایا ہے اور پھر ابن کثیر ہی کے رجحان اور بعض محدثانہ روایات کے بنیاد پر سر لیجائے جانے کا جزم حاصل کر لیا ہے، مگر یہ دونوں بنیادیں مجروح ہیں۔ ابن کثیر کے رجحان کی بات یہ ہے کہ جہاں سے مولانا نے ان کا رجحان یہ سمجھا ہے کہ سر یزید کے پاس لیجائے جانے کا قول اُنکے

نزدیک صحیح ہے، وہاں انھوں نے اس قول کو ”انہر“ اور دوسری جگہ (صفحہ ۲ پر) اسی سے ملنے
جلتے لفظ میں _____ ”اشہر“ قرار دیا ہے۔ لیکن بڑی پیچیدگی یہ ہے کہ صفحہ ۱۶۵ پر انھوں نے
اس معاملہ میں یہ لکھا ہے :-

قلت والصحيح انه لم
يبعث برأس الحسين
الى الشام
میں کہتا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ابن زیاد
نے حضرت حسین کا سر شام نہیں بھیجا
تھا۔

علیٰ بن محمد بن ابی الہریرہ کی جو روایت مولانا اسکی تائید میں پیش فرماتے ہیں۔ اس میں
سر مبارک کے ساتھ زید کی بیٹہ گستاخی حضرت ابو بزرہ اسلمی کی موجودگی میں دکھائی گئی ہے
اور یہ کہ انھوں نے اس پر زید کو ٹوکا۔ اس پر سچ الاسلام امام ابن تیمیہ جیسے صاحب نظر محقق
اور ناقد کی تہقید ہے کہ اس زمانہ میں حضرت ابو بزرہ اسلمی ہرگز شام میں نہیں تھے۔ وہ عراق
میں تھے۔ (جیسے زید بن ارقم اور انس بن مالک وغیرہ جن کے متعلق آتا ہے کہ انھوں نے
ابن زیاد کو سر مبارک کے ساتھ گستاخی کرنے پر ٹوکا تھا۔) اور زید عراق میں نہیں شام میں
تھا۔ (رسالہ رأس الحسین ص ۱) امام ابن تیمیہ نے صرف اتنے ہی پرس نہیں کیا ہے، بلکہ تفصیل کے
ساتھ اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے اور پورے حزم و دتوق کے ساتھ یہ فیصلہ دیا ہے۔

فقد تبين ان القصه
التي يذكرون فيها
حمل الرأس الى يزيد
ونكته، بالقضيب كذبوا
فيها۔ (ایضاً ص ۲۵)
کہ اب یہ بات بالکل صاف ہے کہ زید
کے پاس سر لے جائے جانے اور
چھڑی سے اس کے ٹھونگے مارنے کا
جو قصہ بیان کیا جاتا ہے یہ بالکل بھڑ
ہے۔

۱۔ امام بوصف نے اس جگہ بھی بتایا جو کہ ”مسند احمد کی روایت میں ان بزرگ کا نام جن کے سامنے ابن زیاد
نے (دکھو میں) سر مبارک کے ساتھ گستاخی کی تھی اور انھوں نے اس پر ٹوکا تھا، ابو بزرہ اسلمی منقول ہے
ہو اسے خیال میں اس پر بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ابن ابی الدنیا کی روایت میں کسی سے سہو ہوا جو درجہ ص ۱۰۰ میں وہ
ابن زیاد ہی سے متعلق تھی۔

الغرض یہ تو وہ رخصت نہیں جو صرف اسی دعوے میں پڑ جاتے ہیں کہ سریزید کے پاس لیجا یا گیا تھا لیکن اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ سریزید کے پاس لیجا یا گیا تھا تو اس بات کا یقین حاصل کرنا تو بہت ہی کٹھن ہے کہ یزید نے سر کے ساتھ کوئی گستاخی کی اس لئے کہ اس کے مقابلہ میں خود ایک شعی راوی ہشام بن محمد کلبی کی وہ روایت موجود ہے جس میں بجائے گستاخی کے آنکھوں میں آنسو کھرا نا اور قاتلین پر لعنت کرنا منقول ہوا ہے۔ صبیحا کے البدایہ والنہایہ ص ۱۹۱ کے حوالہ سے ابھی الفاظ گزرے۔

واضح ہے کہ اس گفتگو سے ہمارا مقصد صرف اس پہلو کی طرف توجہ دلانا ہے کہ یزید کے پاس سر لیجائے جانے اور پھر یزید کا اس کے ساتھ گستاخی کرنے کا دعویٰ بہت مخدوش ہے۔ ایسی صورت میں اس بنیاد پر کوئی شرعی حکم لگانا کہاں تک مناسب ہو گا ؟

(۳)

مولانا مظہر نے یزید پر لعن کو جائز رکھنے والوں کے اقوال بھی اس کے منق شدید کے ثبوت کے طور پر نقل فرمائے ہیں۔ مولانا نے اگرچہ خود تو شغل لعن سے بچنے ہی کو پسند فرمایا ہے مگر ہمیں بہت آنسو یہ دیکھ کر ہوا کہ ایک طرف تو مجوزین کی عبارتوں کو اس زور شور سے پیش کیا گیا ہے کہ مولانا کے جو عقیدت مند عوام لعنت کو محض اہلسنت کے مزاج کے خلاف اور ایک بھاری بات سمجھ کر اس شغلِ مہلک سے بچتے رہے ہوں گے خدا نخواستہ وہ ان عبارتوں کی اس غیر لفظی تحسین و تائید سے متاثر ہو کر شیعہ حضرات کی لے میں لے ملا سکتے ہیں۔ دوسری طرف مانعہ لعن کے مسلک کی صرف یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ

”اور جنہوں نے لعنت سے روکا ہے وہ ان کے (مجوزین کے) اثبات جواز کے

منکر نہیں۔ یعنی ایک فرقہ یزید کو مستحق لعنت بتلاتا ہے اور دوسرا شغلِ لعنت کو پسند نہیں

(ص ۱۳۳)

کرتا۔“

مانعین کے مسلک کی حقیقت (کہ جواز کے تو وہ منکر نہیں البتہ اس شغل کو پسند نہیں کرتے)۔

امام غزالی کے ان الفاظ سے نکالی گئی ہے کہ لوگوں پر لعنت کرنے میں خطرہ ہی خطرہ ہو

فی لعن الاشخاص خطرٌ (پس اجتناب بہتر ہے) اور لعنت سے

فیجتنب ولا خطر فی السکوت زبان روکنے میں تو ابلیس کے بارے میں

عن ابلیس فضلاً عن غیرہ بھی کوئی خطرہ نہیں چہ بہایک کہ کسی اور
دریہ کہ بلا صلا بحوالہ حیات العلوم) کا معاملہ؟

بے ادبی معات ہو یہ مانعین لعن اور ان کے زبردست وکیل حجۃ الاسلام امام غزالی علیہ الرحمۃ
کے ساتھ حضرت مولانا کی سخت زیادتی ہے۔ امام غزالی نے اس واقع پر اولاً لعن فاسق کے عدم جواز
پر دلالت کرنے والی ایک حدیث بیان کی ہے۔ اسکے بعد لکھا ہے:-

وهذا يدل على ان لعن فاسق بعينه غير جائز
یہ حدیث بتاتی ہے کہ کسی فاسق پر تعین
کے ساتھ لعنت کرنا ناجائز ہے۔

اسکے بعد فرماتے ہیں:-

وعلى الجملة فلعن الأشخاص خطرٌ فليجتنبه
اور مختصر بات یہ ہے کہ شخصی لعنت ایک بظہر
کام ہو۔ پس اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان
اسکے بعد لکھتے ہیں:-

فان قيل هل يجوز لعن يزيد
لکونہ قاتل الحسين او امرأ
جہ قلنا هذا اكمل ثبت صلاً
فضلاً عن لعنه
اگر کہا جائے کہ کیا یزید پر لعن جائز ہے۔
کیونکہ وہ قاتل حسین یا قاتل کا حکم دینے والا
ہے؟۔ میں کہوں گا کہ لعن کے جواز کا
تو ذکر ہی کیا، یہ دعویٰ ہی مرے سے ثابت
نہیں ہو کہ اس نے قتل کیا یا حکم دیا تھا۔
(احیاء العلوم حصہ ۱)

یہ جو امام غزالی کا موقف متعین اشخاص پر لعنت اور خاصکر یزید پر لعنت کے بارے میں! پس کوئی
ان کے موقف کی وہ تعبیر ہو سکتی ہے جو حضرت مولانا نے فرمائی ہے؟

مولانا کو جماعت پو بند کا ایک ذمہ دار بزرگ ہونے کی حیثیت سے جواز لعن یزید سے اتنی
دبسی تو نہیں ہونی چاہیے تھی کہ مانعین کا (جن میں سے ہم سمجھتے ہیں اکابر دیوبند بھی ہیں) مسلک ہی
کچھ سے کچھ کر دیتے۔ صاف بات ہے کہ مولانا کے نزدیک اگر یزید پر الزام۔ ثابت ہے، بیساکہ
ان کی پیش نظر کتاب سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ تفتازانی کے اتباع میں اس جرم پر کسی کا
نام لے کر لعنت کے جواز کے قائل ہیں، تو ٹھیک ہے وہ اپنے متعلق یہی فرمائیں کہ ”میں ثبات جواز

کا منکر نہیں ہوں دیے اس شغل کو پتہ نہیں کرتا۔ لیکن انہیں کے بھی زمرہ میں رہنے کے لئے حجۃ الاسلام امام غزالیؒ جیسے بے لاگ انہیں کے مسلک حتیٰ کو شائبہ نہ فرمائیں۔

حرفِ آخر ہم آخر میں ایک بار پھر اپنی اس بات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر حضرت مولانا محمد طیب صاحب کی یہ تصنیف آں موصوف کے ذاتی مسلک کے ترجمان کی حیثیت سے شائع ہوتی تو ہم اپنے مذاق کے مطابق ادب کو مقدم رکھتے ہوئے یہ تنقیدی جبارت نہ کرتے، لیکن جب اس کو ”جماعت دیوبند کے متفقہ مسلک کی ترجمانی“ کا لیبل لگا کر شائع کیا گیا ہے۔ تو یہ جبارت ہمارے لئے ایک ذاتی ذمہ داری بھی بن گئی اور جماعت سے وفاداری کا تقاضہ بھی ہم نے یہی سمجھا، کہ جہاں تک ہوسکے ادب ملحوظ رکھتے ہوئے یہ جبارت کر گزریں۔ اسی لئے ہم نے صرف انہیں چند باتوں سے تعرض کیا ہے جن سے تعرض کرنا اپنے اس نقطہ نظر سے ہمارے لئے ناگزیر تھا، ورنہ علمی اعتبار سے ہمیں اس کتاب کی اور بھی بعض باتوں سے اختلاف تھا۔ ہماری اس تنقید کی روح اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدح حسینؑ تو بے شک ہمارا اور ہمارے اکابر کا دین و ایمان ہے۔ لیکن قدرِ بزرگ سے دھپسی اور اسکی آخرت خراب کرنے کی فکر ہمارے بزرگوں کا مذاق نہیں۔ یہ اُسی گروہ کو مبارک ہو جو قدر کے بغیر اپنا دین مکمل نہیں سمجھتا۔

۱۵ یہاں یہ بھی سن لیجئے کہ ملا علی قاریؒ نے شرح فقہ اکبر اور شرح شفا قاضی عیاض میں صراحتہً اسی مسلک کے جہود اہل سنت کا مسلک بتایا جو شرح شفا کے الفاظ ہیں۔ لیکن جہود اہل السنۃ لایجتوزون لعنہ (بعض علماء بزرگ پر لعنت کو جائز کہتے ہیں۔ لیکن جہود اہل سنت اس پر لعنت جائز نہیں کہتے) ص ۵۵۵
۱۶ یہاں ہم یہ بھی ظاہر کر دینا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے سلسلہ میں ہم نے جماعت کے بعض بلند پایہ اہل علم سے بھی خط و کتابت کی ہے اور یہ جاننے کے بعد ہی کہ اس کتاب کے متعلق ان کے احساسات بھی ہمارے ہی جیسے ہیں، اس جبارت پر ہم نے خود کو آمادہ کیا ہے۔

معانقہ عیدین

معانقہ عیدین کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں ہو لیکن بعض عوام اس کو غیر ضروری اہمیت دیتے ہیں۔ جیسا کہ ذیل کے استفتاء سے معلوم ہو گا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اس استفتاء کا جواب شائع کیا جا رہا ہے جس پر ہندوستان کے مشہور قدیم علمی و فقہی مرکز ”فرنگی محل“ کی بھی تقدیر ثبت ہو۔ **وَقَفْنَا لِلَّهِ لِمَا يَحِبُّ وَيَرْضَى** —————

واضح رہے کہ استفتاء الفرقان کا مستقل باب نہیں ہو۔ اس لیے ضرورت مند حضرت اس خدمت کے لیے الفرقان یا صاحب الفرقان کو یاد نہ فرمائیں۔ ورنہ حسب معمول جواب معذرت میں ہو گا۔ (ادارہ)

بِسْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ . حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا وَ مُسْلِمًا

کیا فرماتے ہیں حضرات علمائے دین اس مسئلہ میں کہ

ہندوستان میں اکثر مقامات پر عیدین میں معانقہ کا رواج ہے۔ بعض مشہور علمائے کرام کے متعلق معلوم ہے کہ وہ اس کو شرعاً ثابت نہیں سمجھتے اس لیے ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ ان علماء کرام سے عقیدت رکھنے والے اور ان پر دینی اعتماد کرنے والے بعض عوام کا طرز عمل بھی یہی ہو۔ لیکن دوسرے بعض عوام اس مسئلہ پر اتنا تشدد کرتے ہیں کہ معانقہ نہ کرنے والوں کو ایذا میں دیتے ہیں۔ ان کے خلاف دوسرے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور بعض مقامات پر ان کے بائیکاٹ تک بھی نوبت پہنچی ہے۔ دریافت طلب یہ ہو کہ اس مسئلہ کی شرعی حیثیت کیا ہو، اور جس تشدد کا ادب ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے۔ **بَيْنَا أَوْ جِسْرًا**۔

اجواب۔ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**۔ عیدین کے معانقہ کا رواج جس کا سوال

میں ذکر کیا گیا ہو اس عاجز کے نزدیک ان امور میں سے ہو جن کی کوئی شرعی اصل تو نہیں ہو لیکن

کئی ماہ میں ان کا راج شروع ہوا اور بہت سی حضرات نے یہ دیکھ کر کہ اس میں کوئی خاص قباحت نہیں ہو بلکہ
ظاہر ظہار میں وصیت کا ایک اچھا جائز طریقہ ہو۔ اس لیے بدعت حسنہ ہو اسکو اپنا لیا اور اسکی تصویب فرمائی
اور اس طرح اس نے ایک مقبول عام دینی رسم کی شکل اختیار کر لی اور جو علماء بدعت حسنہ کے اس طریقہ سے متفق
نہیں ہیں اور اس بنا پر وہ کسی ایسی چیز کے دینی رسم کی حیثیت سے راج ہونے کو صحیح نہیں سمجھتے جسکے لیے کوئی
اصل شرعی موجود نہ ہو انھوں نے اسکو نہیں اپنا یا بلکہ اس سے اختلاف کیا یا چیز خاک پائے علماء دینی دوسرے
مسک کے سالکوں میں ہو لیکن میرے نزدیک یہ ضروری ہو کہ ایسے کسی مسئلہ میں کسی طرف سے کوئی تشدد نہ ہو بلکہ
اسلام میں ایسے کڑوں سٹوں میں اسے اختلاف ہو بلکہ ایسا اختلاف قطعاً ناگزیر ہو خود میرا طرز عمل یہ ہو کہ
جب کوئی مسلمان بھائی مجھ سے معافہ کرنا چاہتا ہو تو میں دکھا انکار کر کے اس کا دل دکھانا پسے لیے گناہ
سمجھتا ہوں۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی لوگوں نے راج کے اس معافہ کو فرض واجب بنا لیا ہو اور میں اس کو
ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں اسلئے راج تو معاف کر دو یہ تمھارا چھ پر قرض رہ گیا کسی اور دن آؤ تو مجھے ایک دفعہ کے انشا اللہ
دو دفعہ معافہ کر کے تمھیں خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا عام تجربہ ہو کہ میرے اس طرز عمل سے کسی کا دل نہیں
دکھتا بلکہ وہ خاموش معافہ سے زیادہ میری اس بات سے خوش ہو جاتا ہو بول میں جس تشدد کا اور مقاطعہ کا ذکر
کیا گیا ہو ظاہر ہو کہ شرعی حیثیت سے تو بالکل ہی ناجائز ہو جو علماء کرام اس معافہ کو فعل حسن اور بدعت حسنہ قرار
دیتے ہیں وہ بھی یقیناً اس تشدد اور مقاطعہ کو ناجائز ہی کہیں گے ایسے کسی اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کا تفرق
اور کسی مسلمان کی توہین اور ایذا رسانی اور اس کا مقاطعہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناراض کر نیوالی اور شیطان کو بہت ہی
خوش کر نیوالی اور بڑی بد نصیبی کی بات ہو۔ ایسے اختلافات میں دینداری و خدا پرستی کا کوئی ذمہ نہیں ہوتا یہ باتیں
صرف جہالت و لغت سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور اپنی مرضیات کا
پابند بنائے۔

محمد منظور نعمانی ، ۵ شوال المکرم ۱۴۹ھ

واقعی عیدین کے موقع پر معافہ کی شرعاً کوئی اصلیت نہیں ہو جو علماء معافہ کے جواز کے قائل ہیں
وہ بھی اسکو بدعت حسنہ میں سے قرار دیتے ہیں۔ اس مسئلہ میں علماء میں خود اختلاف ہو۔ اسلئے ایسے مختلف بینہ
مسائل میں باہم تشدد اور سختی کسی طریقہ سے درست نہیں ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ محمد قاسم عبدالقیوم عفی عنہ۔ فرنگی محل، لکھنؤ

فہرست کتب

کُتُبُ خَانِدَانِ الْفُرَقَانِ لَکھنَوِ

پہلے یہ چند باتیں ملاحظہ فرمائیے :-

- (۱) اپنا تہہ ہمیشہ صاف اردو میں لکھیے، اور اگر ہو سکے تو انگریزی میں بھی لکھ دیجئے۔
 - (۲) اگر آپ ایک دور روپے کی کتابیں منگوائیں گے تو محصول ڈاک کا بار بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور اگر زیادہ منگوائیں گے یا اگر چند سائیکل کر اور زیادہ منگوائیں گے تو محصول کا بوجھ اسی حساب سے کم ہو جائے گا۔ اور آپ نفع میں رہیں گے
 - (۳) اگر کتابیں زیادہ ہوں گی تو ہم آپ کی مزید کفایت کے خیال سے ایسے کے ذریعہ بھیجا بند کرینگے، ایسے اپنے یاد کتابوں کا آرڈر دیتے وقت اپنا ویسے آئشن ضرور لکھیے اور اردو کے ساتھ انگریزی حروف میں بھی لکھیے۔
 - (۴) پہلی مرتبہ آرڈر دینے کی صورت میں کم و بیش تین روپے کے آرڈر پر پہلے رقم ضرور منگنی چھوٹے۔
 - (۵) پارس کول کر اگر آپ کو کوئی بات قابل شکایت نظر آئے تو براہ کرم ہنگامی نہ کیجئے، ہمیں لکھیے ہم آپ کی شکایت کی مناسب تلافی کرنا اپنا فرض سمجھیں گے اور اگر کوئی کتاب ایسی بھی جائے یاں کم ہو تو ہمیں مطلع کرنا اپنا فرض سمجھئے۔
- پاکستانی احباب کے لیے مخصوص ہذا آیات :-

- (۱) اگر آپ کو ہماری مطبوعات منگواتی ہوں تو ان کی قیمت اس فہرست میں دیکھ لیجئے، پھر اس قیمت پر پی روپیہ دو آنے کے حسابے محصول یک پوسٹ اور ۸ رجسٹری فیس فی پیکٹ کا اضافہ کر کے کل رقم بذریعہ سٹی آرڈر ناظم ادارہ اصلاح و تبلیغ اُسٹریلین بلڈنگ لا بورڈ کے نام روانہ کر دیجئے اور ڈاکخانہ کی ابتدائی رسید تفصیلی فرمائش کے ساتھ ہم کو بھیج دیجئے، یہاں سے کتابیں رجسٹرڈ آپ کو فوراً روانہ کرادی جائیں گی۔
- (۲) دوسروں کی مطبوعات ہم سے طلب کرنا ہوں تو رقم بھیجنے سے پہلے ہم سے رجوع کیجئے۔
- (۳) یاد رکھیے کہ ایک بڈل میں مختلف کتابوں کے چند نسخے تو ہندوستان سے پاکستان جلائے جاتے ہیں لیکن ایک کتاب کے زیادہ نسخے نہیں جلا سکتے۔

کُتب خانہ الفرقان کی مطبوعات ایک نظر میں

اسلام کیا ہے؟ اردو ۶/۸ ہندی - ۳/۱	قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟ مجلد - ۲/۱	سوانح ائمہ کرام مجلد ۵/۸ غیر مجلد - ۳/۱	سوانح ائمہ کرام مجلد ۵/۸ غیر مجلد - ۳/۱
دین و شریعت مجلد - ۳/۱	حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ۲/۵ - ۲/۵	ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ۱/۸	تذکرہ مجدد الف ثانی مجلد - ۳/۱
مکتوبات خواجہ محمد مصوم ذی طبع	آپ حج کیسے کریں؟ مجلد - ۲/۱	آسان حج - ۱/۲ -	کلمہ طیبہ کی حقیقت - ۱/۶ -
نماز کی حقیقت - ۱/۱۲ -	برکات رمضان - ۱/۱۲ -	امین سزا - ۱/۱ -	دعائی فقہ اور سونہ کف ۱/۸
نظام سرمایہ داری - ۱/۸ -	فیصلہ کن مناظرہ ۱/۱	شاہ اسماعیل شہید اور اہل بدعت کے الزامات ۱/۸	قادیانیت پر غور کرنے کا سید ہارون - ۱/۶ -

دیگر اداروں کی خاص خاص مطبوعات

قصص القرآن	قرآن مجید میں جو عجیبہ و غریب اور عبرت آموز واقعات بیان ہوئے ہیں ان کا نقشہ خوبہ و ضروری تشریحات و مباحث کے ساتھ جاریہ جلد میں۔ از مولانا حفص الرحمن صاحب مجموعی صفحات ۴۴، جلد اول - ۸/۱ جلد دوم - ۲/۱ جلد سوم - ۲/۱
قصص مسائل	از مولانا دریا بادی ۲/۱
قرآنی شخصیتیں	۲/۲
جغرافیہ قرآنی	۱/۲
حیوانات قرآنی	۲/۱
فہم قرآن	از مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی جس میں قرآن فہم کے اصولوں پر دلائل اور دلائل بحث کی گئی ہو۔ صفحات ۲۰۰
	قیمت غیر مجلد ۲/۲

تفسیر میں اور قرآن مجید سے متعلق دوسری کتابیں (اردو میں)	حافظ عطاء الدین بن کثیر کی تفسیر ابن کثیر اردو تفسیر جو عربی تفسیر میں بھی مستند ترین تفسیر بھی جاتی ہے اور جس میں یہ التزام ہو کہ آیات کی تفسیر وہ پہلے دوسری آیتوں سے کرتے ہیں لہذا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے پھر صحابہ کرام، تابعین اور بعد کے ائمہ تفسیر کے ارشاد سے یہ اس کا مکمل اور ترجمہ ہو۔ پانچ ضخیم جلدیں ہیں قیمت مجلد، سکس سٹ ۵۵/-
درس قرآن	۵۱ پارے کی عام فہم تفسیر، چھوٹے چھوٹے اسباق کی صورت میں۔ ۱۰/-

اسلام اور خیر اسلام کی صداقت کو سمجھنے کے لیے اپنے اہل مذاہب کی باہل نئی کتاب ۱/-

۱/۸ قیمت مجلد ۱
تدوین قرآن
اس میں قرآن کریم کے تحفظ کو تاریخی طور پر اس طرح بے حجاب کر دیا ہو کہ اس کے بعد کوئی مخالف اور شک آفرینی آپ کے خلیان میں نہیں ڈال سکتی

۱/۸ قیمت مجلد ۱
قرآن اولہ تعمیر سیرت
ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب ایم اے پی ایچ ڈی کے

۲۰ نہایت مفید مقالات کا مجموعہ خاص طور پر حسب یہ تعلیم یافتہ حضرات کے پڑھنے کی چیز ہو۔ صفحات ۳۲، قیمت غیر مجلد ۵/-

۱/۸ قیمت مجلد ۱
لغات القرآن (کامل)
اردو زبان میں قرآن لغات کی نہایت مفصل اور مبسوط تشریح، چھ جلدوں میں جلد اول ۸/۸ جلد دوم ۸/۸ جلد سوم ۸/۸ جلد چہارم ۹/۸ جلد پنجم ۹/۸ جلد ششم ۸/۸ (جلد کی قیمت میں فی جلد ایک روپیہ کا اضافہ)

۱/۸ قیمت مجلد ۱
صحیح لغات القرآن
ڈاکٹر لوی شہید الدین صاحب جہونے کتابی سائیکس کے

۲۱۶ صفحہ ۱/۸ قیمت مجلد ۱
کتب حدیث مترجم اور شرح احادیث اددومیں

۲۵۰ قیمت مجلد ۱
بخاری شریف اردو
امام مالک مترجم
موطا امام مالک مترجم
مجموعہ حدیث قیمت ۱۲/-

شامل ترمذی مع حضاہل نبوی
شامل ترمذی

۱/۸ قیمت مجلد ۱
مشکوٰۃ شریف اردو
مشکوٰۃ شریف کو بجا طور پر حدیث کے گنجائہ کا انتخاب کیا ہو سکتا ہو۔ اس کا ترجمہ دو ضخیم جلدوں میں قیمت مکمل مجلد ۱۲/-

۱/۸ قیمت مجلد ۱
نور المصانیع ترجمہ زہد جاجہ المصانیع
سید عبداللہ شاہ صاحب کے حقیقی نقطہ نظر سے مشکوٰۃ المصابیح کے طرز پر مرتب کردہ مجموعہ حدیث (زجاجۃ المصابیح) کی جلد اول کا اردو ترجمہ۔ قیمت ۴/-

۲۲۰۲ جلد اول ۱/۸ قیمت مجلد ۱
مشائق الانوار مترجم
ذاتی احادیث کا گراں قدر مجموعہ۔

۱/۸ قیمت مجلد ۱
حسن حسین
رسول پاک سے منقولہ احادیث کا مستند اور مقبول مجموعہ مجلد ۵/-

۱/۸ قیمت مجلد ۱
مختصر شعب الایمان اردو
ایضاً امام بیہقی

۱/۸ قیمت مجلد ۱
مختصر حضاہل نبوی
ایضاً ایک روپیہ

۱/۸ قیمت مجلد ۱
لغات احادیث
ایضاً مشہور مقام حدیث مولانا وحید زمان صاحب کی مرتب کردہ لغات حدیث (عربی سے اردو) چھ جلدوں میں سے چار جلدیں قیمت فی جلد مجلد ۱۳/-

۱/۸ قیمت مجلد ۱
صحیفہ ہمام بن منبہ
حضرت ہمام بن منبہؓ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ انھوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے سنی جوئی حدیثوں کو ایک کتابی شکل میں جمع کر لیا تھا لیکن یہ کتاب صحیحہ کی نظر عام پر نہیں آئی تھی ہمارے زمانے کے مشہور اسلامی محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کتاب کا ایک نسخہ کسی طرح ڈھونڈ کر نکالا اور پھر اس کو صحیح ترجمہ

اپنے ایک فاضلہ مقدمہ اور شرعی فوٹوں کے ساتھ شائع کیا ہے۔
الذی نصف - قیمت ۴/۸

ترجمان السنہ
از حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی، معقم مدینہ طیبہ

یہ احادیث کا ایک جدید مجموعہ جو جسے حضرت مولانا بدر عالم صاحب نے ایک خاص ترتیب پر مرتب کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پرور اسلامی کتب خانہ جو اور کسی تعلیم یافتہ مسلمان کو خواہ وہ جدید تعلیم کا حامل ہو یا قدیم تعلیم کا اس کے مطالعہ سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اب تک تین جلدیں شائع ہوئی ہیں۔ جلد اول - ۱/۷ - دوم - ۹/۱ سوم - ۱۰/۱ (تخلید کی قیمت میں فی جلد دو روپے کا اضافہ)

علم الحدیث
از مولانا عبداللہ العلامی، باوجود مختصر ہونے کے اپنے موضوع پر

نہایت مفید کتاب ہے جس میں حدیث کے بارے میں پیدا ہونے والے شبہات کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ قیمت ۱/۴

تذوین حدیث
از مولانا سید مناظر حسن گیلانی

تذوین حدیث کی نہایت مفصل اور محققانہ تاریخ جس کے مطالعہ کے بعد اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ احادیث کا جو ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے وہ اس درجہ اطمینان بخش طریقہ پر جمع ہوا ہے کہ اس کے زیادہ اطمینان بخش طریقہ عالم امکان میں نہیں۔ قیمت تخلید ۶/۸

تاریخ و سیرت

اصح السیر
از مولانا عبدالرزاق دانا پوری کی نہایت مستند سیرت نبویؐ جلد - ۱۷

رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی
ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب جیسے سلاطین

تحقق کے علم سے، جو محقق کی سیاسی بصیرت کے ایک ایک گوشے کو بخشن میں لاتی ہے۔ جلد قیمت ۵/۱

اسوہ حسنہ اول
از مولانا فخر الدین صاحب مصائب سرور کونین کا مفصل بیان - ۳/۷

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی شان عالم عرب کے حکماء و قیامی سرداروں کے

کے مکتوبات و معاہدات آپ کی سیاسی خط و کتابت اور معاہدات - ۱۰

یہ محبوب رضوی قیمت ۴/۴

عہد نبویؐ کے میدان جنگ
جس میں غزوات

نبویؐ برحق حرب (جنگی سامن) کے نقطہ نظر سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ متعدد جنگی میدانوں کے نقشے بھی شامل

کتاب ہیں۔ از ڈاکٹر محمد حبیب اللہ صاحب۔ ۱/۸

سیرت پاک
از مولانا بشیر محمد شارق دہلوی مصنف گوشتور و معروف نہیں

ہیں۔ مگر کم تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے سیرت پر اس سے زیادہ کامیاب کتاب بننا ہی اس وقت کوئی اور ہو۔ لکھا جی چھپا جی نہایت نفیس۔ قیمت ۱/۴

صدیق اکبرؐ
از مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی صدر مشنہ دینیات مسلم یونیورسٹی

علی گڑھ۔ مولانا شمس کی الفاروق کے بعد اردو زبان میں سیرت صدیق اکبرؐ کا جو خلا محسوس ہوتا تھا مولانا اکبر آبادی کی اس کتاب نے اسکو کا حقہ پر کر دیا ہے۔ قیمت ۴/۷

مختصر عمر کے سرکاری خطوط
اسلامی تاریخ کا ایک

نادر و نایاب اور ایک مشہور استاد یزید ہے ایک دلیر سچا اسکالر نے بڑی محنت سے ترتیب دیا ہے۔ ۴۰۰ سے اوپر خطوط ایک حصہ میں خاص

اردو اور دوسرے حصہ میں عربی متن، ہر قیمت پر خریدنے کے لائق۔ جلد - ۱۲/۱، غیر تخلید - ۱۱/۱

معاویہ رضی
مصری مصنف عمر ابو البصر کی تالیف کا ترجمہ۔ قیمت - ۳/۷

امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی
از مولانا

سید مناظر حسن گیلانی جلد - ۱۲/۱

تاریخ ملت
شائع کردہ ندوۃ المصنفین دہلی۔ احمد رسالت سے سلاطین مہندنگ

قیمت پمکل سٹ (دیکھہ حصوں میں) غیر جلد ۱۳/۷ جلد - ۱۲/۱

تاریخ دعوت و عمریت
از مولانا سید ابو نعیم علی ندوی، خلافت

راشدہ کے بعد اسلام کی حقیقی دعوت اور اس کی نصرت و حمایت کے لیے کون کون سی اہم شخصیات کس کس وقت میدان

میں آئیں اور انھوں نے کیا کیا کامے کس کس بیخ سے انجام دیے۔ یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ جلد اول پہلی

صدی ہجری سے ساتویں صدی تک، جلد دوم، مکتوب
صدی کے جلیل القدر مجدد امام ابن تیمیہؒ نیز ان کے
تلاذہ کی خدمات و حالات کے بیان میں۔

قیمت علی الترتیب - ۶/- - ۶/۸

مقدمہ ابن خلدون فلسفہ تاریخ کے موسس
اور عظیم اسلامی مؤرخ

علامہ ابن خلدون کی تاریخ کا اثرہ افان مقدمہ جسکی
علمت آج تک کم نہیں ہو سکی۔ اور زبان میں مستقلہ
نقشوں اور تصویروں سے مزین۔ قیمت صرف - ۱۵/-

بستان المحدثین اردو کتب حدیث کا قافہ
اور محدثین کرام کا تذکرہ

حضرت شاہ عبدالعزیز کے قلم سے۔ جلد - ۵/-

تاریخ مشائخ چشت از پروفیسر غلیق احمد
صاحبہ نظامی، اہل

چشت کی نظامی مشائخ کی چند اہم شخصیتوں کا مفصل اور
تحقیقاً نہ تذکرہ نیز تصوف اور خاص کر چشتی کے سلسلہ کے
معلق نہایت اہم اصولی بحثیں قیمت غیر جلد - ۱۲/- جلد - ۱۳/-

تذکرہ شیخ محمد طاہر بیٹنی ہندستان کے
جلیل القدر محدث

تذکرہ۔ قیمت جلد - ۱/۸

حیات شیخ عبدالحق محمد دہلوی
مہندس

کی نہایت اہم علمی و ادبی شخصیتوں میں سے ایک ہیں ان
کی سوانح حیات کی کو اس تحقیقی کتاب نے پورا کر دیا ہے
(ایضاً از پروفیسر نظامی) قیمت جلد - ۲/-

ہندستان کی پہلی اسلامی تحریک جس میں
حضرت

سید احمد شہیدؒ کی مشہور معروف تحریک اور اس کے خصوصاً
اس دور کے حالات و واقعات پیش کیے گئے ہیں، جو
مشہد بالاکوٹ کے بعد سے نقل رکھتا ہے۔ مؤلفہ مولانا

مسعود عالم ندوی مرحوم۔۔۔ قیمت - ۲/۸

تذکرہ مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی

مولانا سید ابوبکر علی ندوی کے قلم سے عجیب و غریب
حالات۔ دلی میں اتر جانے والا انداز بیان اور دیکھنے
کے قابل کثرت و طبافت۔ عرض ہر لحاظ سے ایک بیحد

کتاب۔ قیمت مع جلد صرف ۲/۸

حیات انور یعنی حضرت علامہ سید ابوشامہ صاحب
کی حیات مبارکہ پر ان کے ایاز
تلاذہ کے گرانقدر مقالات کا مجموعہ۔ ۴/۰

تاریخ دیوبند قصبہ دیوبند اور دارالعلوم دیوبند
کی تاریخ از سید محبوب رضوی

قیمت جلد - ۲/-

سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات

ایک مفید تاریخی مطالعہ، از خلیف احمد نظامی

قیمت۔ غیر جلد - ۸/- جلد - ۹/-

سفرنامہ ابن بطوطہ مکتوب صدی ہجری
کے مشہور مسلمان سیاح

سیاح ابن بطوطہ کے تاریخی سفرنامہ کا مکتوب اور ترجمہ

قیمت جلد - ۲/۸

دہلی اور اس کے اطراف از مولانا حکیم
سید عبدالحمید شری

یہ فاضل مؤلف کا ایک سفرنامہ اور روزنامہ جو جس
دہلی اور اس کے آس پاس کے شہروں کے بارے میں
مہرچ سے ۶۵ سال پہلے کے نہایت مفید علمی و ادبی اور
ثقافتی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ قیمت - ۲/-

مختلف موضوعات پر
قابل مطالعہ کتابیں

حجۃ اللہ البالغہ مترجم شاہ ولی اللہ
کی وہ لائانی

تصنیف جو اسلام کے پورے نظام کی فہمی حکمتوں سے
باخبر کرتی ہو۔ عربی متن مع ترجمہ دو جلدیں جلد - ۲/-

التکشف عن مہات التصوف

تصوف کی گہرائیاں جن پر سے حکیم الامت حضرت
مفتاویٰ نے پردہ اٹھایا ہے۔

قیمت جلد - ۱۰/۱۲

اس کتاب میں دیکھی جاسکتی ہے۔

قیمت ۴/-

اسلام کا نظام مساجد کے

نظام میں مساجد کا کیا مقام ہے اور اس سے کتنے اہم مقاصد وابستہ ہیں اور اس کے بارے میں اسلام کے احکام کیا ہیں؟۔ قیمت ۳/۸/-

از مولانا سعید احمد صاحب

غلاموں پر اسلام کے احکامات کا جیتا جاگتا ثبوت ہو۔ قیمت مجلد ۶/۸

قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی خدمات

از جناب مولوی عبدالرحمن خاں صاحب۔ موضوع نام سے ظاہر ہو۔ دو مجلدیں۔ قیمت مجموعی ۵/۱۲

امام ابو حنیفہ کی تدوین قانون اسلامی

اپنے موضوع پر ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا قابل دید مقالہ ۱۶/-

مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افناء

مسلمانوں میں نام نہاد سیکڑوں فرقوں کے وجود کی تصحقات تردید اور اس افناء ترستی کے اسباب۔ از مولانا سید مناظر احسن گیلانی۔ مجلد قیمت ۱/۸

تاریخ علم فقہ از مفتی عظیم الاحسان صاحب (دھاکہ یونیورسٹی) قیمت مجلد ۱/۸

جدید نہایت مفید مقالات کا مجموعہ۔ قیمت ۳/-

از مولانا خطا

مجلد ۴/۸، غیر مجلد ۶/۸

مسلمانوں کا عروج و زوال از مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی۔ مجلد ۵/- غیر مجلد ۴/-

تحفہ اثنا عشریہ شیعہ فریب پر حضرت شاہ عبدالحق عریضی کی لاجواب

قیمت مجلد ۱۲/-

نصیحۃ البیئعہ کامل مولانا عطاء الدین مراد آبادی کی مشہور

مقالات احسانی لکھنؤ اور مشائخ نقشبندی سے متعلق مولانا گیلانی

کے قابل دید مقالات و مضامین کا مجموعہ قیمت مجلد ۶/۸

مکتوبات شیخ الاسلام یعنی حضرت مولانا مدنی کے مضامین مدنی کے گرانقدر

مکتوبات۔ جلد اول ۶/-، سوم ۴/۸، دوم ۴/۸

ارشادات یعنی حضرت مولانا مدنی کے مضامین و خطبات اور تقریروں کا ایک

مجموعہ۔ مجلد قیمت ۳/۸

اسلام کا نظام حکومت اس میں اسلام عامہ کا مکمل دستور و اساس اور مستند ضابطہ حکومت

پیش کیا گیا ہو۔ طرز تحریر زمانہ حال کی قافیہ زبان سے بالکل مطابقت رکھتا ہو۔ قیمت غیر مجلد ۶/- مجلد ۴/-

مسلمانوں کا نظم مملکت یہ دراصل ایک مصری

فائنل کی کتاب "النظم الاسلامیہ" کا اردو ترجمہ ہو۔

اسلام کا زمرعی نظام اپنے موضوع پر جان

اور اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ قیمت غیر مجلد ۴/-، مجلد ۵/-

اسلام کا نظام عفت و عصمت اسلام نے پاک و امین اور عصمت کی حفاظت کے

جو اصول مقرر کیے ہیں ان کی تفصیل اور ان کی حکمت

اہل تبلیغ کی پسندیدہ کتابیں

۲/۱۰	فضائل ذکر	مجموعہ تبلیغی نصاب جلد ۸/۸
۲/۱۰	فضائل قرآن	۲/۱۰ حکایات صحابہ
۱/۵/۱۰	فضائل تبلیغ	۴/۸ فضائل صدقہ ۲ جلد ۸
۲/۸	فضائل حج	۱/۱۰ فضائل رمضان
۱/۸	ارکان اسلام	۱/۱۳/۱۰ فضائل نماز
۱/۸	رفیق حج	۲/۶/۱۰ چھ باتیں
۲/۶/۱۰	مسنون اور مقبول دعائیں	مرنے کے بعد کیا ہوگا (کا دل)
۱/۱۳/۱۰	ارشاد مولانا محمد الیاسؒ	امت مسلمہ کی مائیں ۱/۸
۱/۱۳/۱۰	دعوت علم و عمل	رسول اللہؐ کی صاحبزادی ۱/۸
۱/۱۳/۱۰	اسلامی نام	چالیس سبق ۲/۶/۱۰
	نظام عمل ۵/۱۰	

حضرت حکیم الامت تھانویؒ کے

علوم و معارف

۵/۱۰	مولانا عبد الباقی صاحب ندوی کے قلم سے
۵/۱۰	تجدید دین کا دل
۵/۱۰	تجدید تصوف و سلوک
۲/۱۰	تجدید تعلیم و تبلیغ
۵/۱۰	تجدید معاشیات

حضرت تھانویؒ کی چند تالیفات

۱۳/۸	ہستی زیور ملکن دلائل آخری
۱/۱۳	اصلاح الرسوم مع صفائی معاملات
۱/۱۳	حیات المسلمین
۱/۱۳	تقسیم الدین

مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی تصانیف

مطبوعہ مکتبہ اسلام و مکتبہ ندوۃ العلماء لکھنؤ وغیرہ

۲/۲/۶	سورت و حقیقت	۲/۲/۱۰	مسافروں پر ایک نظر	۲/۲/۱۰	انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر
۱/۱۱/۱۰	دنیا کی سانگہ	۲/۲/۱۰	مذہب یا تہذیب	۲/۲/۱۰	تذکرہ مولانا فضل رحمن
۲/۲/۶	نیا خون	۲/۲/۱۰	مرد خدا کا یقین	۲/۲/۱۰	قادیانیت (اردو)
۲/۲/۱۰	انسان کی تلاش	۲/۲/۶	اخلاقی گراؤ کیوں	۲/۲/۱۰	د (عربی)
		۲/۳/۱۰	آنکھوں کی سوئیاں	۲/۲/۱۰	دہشتہ ترکی میں
		۲/۱۰/۱۰	مقام انسانیت	۲/۲/۱۰	شرق وسط میں کیا دیکھا
۲/۲/۶	قصہ نبیین ۳ حصے	۲/۲/۶	طالبان علوم نبوت کا مقام	۲/۲/۶	نیا طوفان
۲/۲/۱۲	القرۃ الراشدہ ۳ حصے	۲/۲/۶	ہندوستانی سماج	۲/۲/۶	ایک اہم دینی دعوت
۲/۱۰	نغمات	۲/۲/۶	روشنی کا مینار	۲/۲/۶	

عربی ادب

سفر حج کے لیے بہترین کتابیں

آپ حج کیسے کریں؟ مجلد ۲/-	
(فتاویٰ امینل کے صفحہ ۲ پر ملاحظہ ہو)	
ایمان و حجاج ۴/-	
فضائل حج ۳/۸	
مسلم و حجاج ۳/۱۲	
رفیق حج ۱/۸	
حج کا سنون طریقہ ۱/۴	
تجلیات کعبہ ۳/-	
تجلیات مدینہ ۲/۸	
سفر حجاز - (از مولانا دریا بادی) - ۵/-	
گلابِ حرم - (از ائمہ حرم حبشہ صدیقی)	
کا روح پرور کلام ۳/۱۲	

تعلیم ترجمہ قرآن کا نصاب

روحانی قاعدہ (عربی) ۶۵/۱	انتاح القرآن سوم ۱/۲
..... (اردو) ۶۵/۶ چارم ۱/۴
..... ۶۵/۶ پنجم ۱/۸
..... ۶۶/۹ معلم القرآن ۱/۴

بچوں کی کامیاب دینی نصاب

اچھا قاعدہ ۳	حضرت علیؓ ۲
اللہ کے رسول ۴	بھی باتیں اچھے کال ۲/۵
حضرت ابو بکرؓ ۴	اچھے قصے ۶
حضرت عمرؓ ۴	حضرت خدیجہ ۸
حضرت عثمانؓ ۴	حضرت سودہ ۴
آسان فقہ ۲	آسان فقہ ۲

بچوں کی چند اور کتابیں { تعلیم الاسلام عکسی (از مفتی کفایت اللہ صاحب) ہر جلد ۱/۶/-
سر پائے رسول ۱/۱۱، ہمارے نبیؐ کے صحابہ ۱/۶، مولیٰ اللہ کے دو محبوب ۱/۱۰/-

متفرق علمی و دینی کتابیں

۴/۸	مقالات سیرت، از ڈاکٹر محمد آصف قدوائی	۲/۸	فلسفہ کیا ہے (از ڈاکٹر میر ذی الدین) مجلد ۱/۶ غیر مجلد ۲/۸
۱۶/-	مصباح اللغات (عربی اور دو کٹری) مجلد ۱۶/-	۳/۸	عروج و زوال کا الہی نظام مجلد ۳/۸
۱۶/-	بیان اللسان مجلد ۱۶/-	۱/۸	کتاب الصلوٰۃ (از امام احمد بن حنبلؒ) مجلد ۱/۸
۶/-	اردو عربی ڈکشنری ۶/-	۸/-	علامتِ قیامت ۸/-
۸/-	آئینہٴ منار ۸/-	۱۰/-	سد باب ذریعہ (ایک فقہی بحث) ۱۰/-
۸/-	صلوٰۃ النساء ۸/-	۲/۸	مضامین مولانا احمد سعید دہلوی ۲/۸
۵/-	نصیحتہ المسلمین ۵/-	۲/۸	علوم عرب غیر مسلموں کی نظر میں ۲/۸

کتاب خانہ افسانہ کی مطبوعات

اسلام کا نظام عقائد و اعمال؟

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ اور — انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
ان محل سوالات کا مفصل جواب

اپنی کو

مولانا محمد منظور نعمانی بریلوی کی تالیف

دین شریعت

میں ملے گا

جس میں ضروری تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت اور رسالت — نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد و معاملات، دین کی خدمت و نصرت، دعوت و جہاد، سیاست و حکومت اور احسان و تصوف کے عنوانات پر ایسی مفصل روشنی ڈالی گئی ہے کہ شکوک و شبہات کی ساری گہرین قلع جاتی ہیں۔ غلط فہمیوں کا پڑھ چاک ہو کر اصل حقیقت سامنے آجاتی ہے اور دل و دماغ عقل و وجد ان اطمینان و سکون سے معمور ہو جاتے ہیں۔
جن عقائد میں غور و خوض بہت سوں کے لئے الحاد و تشکیک کا موجب ہو جاتا ہے ان کو ایسے سادہ انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ متوسط درجہ کے ذہن کا آدمی بھی پڑھ کر روشنی طبع مظن ہو جاتا ہے۔
یہ کتاب ان مسائل میں سلف حکامین کے متکلف پرور اطمینان بخشی ہے، بشرطیکہ اسلامی فکر یا کل فصاحت نہ ہو چکی ہو۔
مولانا نعمانی کی دوسری کتابوں کی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ذہنی اطمینان اور قلبی انشراح کے علاوہ یہ علاوہ ایمان اور ذوق عمل بھی پیدا کرتی ہے، جس کے بغیر دینی مباحث اور دین کی باتیں محض فلسفہ اور رازدہنی لغزش ہیں جس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔
اور جو چھوٹے عنوانات (حق کے گئے) جس کے علاوہ ذیلی عنوانات کی تعداد دو سو کے قریب ہے۔
۳۰۰ کے قریب صفحات — بہترین بیحد کاغذ — عمدہ جلد اور خوشنما اردو پیش — قیمت تین روپے

مکتبہ انفتار پکھری و دکنھو

